

ગુજરાત સરકારની આર્થિક સહાયથી પ્રકાશિત

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ

ગ્રંથ ૧

[ઇ. સ. ૧૧૫૦-૧૪૫૦]

સંપાદકા

ઉમાશંકર જોશી
અનંતરાય રાવળ
યશવન્ત શુક્લ

સહાયક સંપાદક

ચિમનલાલ ત્રિવેદી

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ.

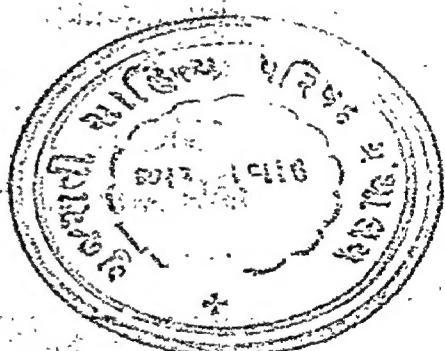
પ્રકાશક
પીતાંબર પટેલ
મંત્રી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
C/o હ. કા. આર્ટ્સ કોલેજ
અમદાવાદ-૯

860.9001

ગુજરાતી-૧

૧૭૭

પ્રથમ આવૃત્તિ
૧૯૭૩

કિંમત ચાર રૂપિયા

107

મુખ્ય વિકેતા : ગુજરાત અંતરજ્ઞ કાર્યાલય
ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ-૧

મુદ્રક
કાન્તિલાલ જીમ. દેસાઈ
ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી
મિરજાપુર રોડ, અમદાવાદ-૧

નિવેદન

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસ-લેખનના અનેક નાનામોટા પ્રયત્નો આ પૂર્વે થયા છે, પરંતુ ચાર ગ્રંથોમાં અને બે હજાર જેટલાં પૃષ્ઠોમાં, વિવિધ વિદ્વાનોના સહકારથી, ગુજરાતી સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ આલેખવાનો પ્રયાસ આ પ્રથમ વાર જ થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસનાં જે બે સ્પષ્ટ સ્થિત્યંતરો છે એને લક્ષમાં રાખીને આ ઇતિહાસ-લેખન હાથ ધરાયું છે.

પહેલા સ્થિત્યંતરને બે ગ્રંથોમાં વહેંચી નાખ્યું છે: પહેલા ગ્રંથમાં ગુજરાતની ભૌગોલિક અને રાજકીય-સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા, ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ અને સાહિત્યિક પૂર્વપરંપરા એટલું સમાવતાં ઈ. સ. ૧૧૫૦ થી ઈ. સ. ૧૪૫૦ સુધીના ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રાચીનકાળને એમાં આવરી લેવામાં આવ્યો છે. બીજા ગ્રંથમાં ઈ. સ. ૧૪૫૦ થી ઈ. સ. ૧૮૫૦ સુધીના ગુજરાતી સાહિત્યના મધ્યકાળને આવરી લેવામાં આવ્યો છે. એના બીજા સ્થિત્યંતરને પણ એ જ રીતે બે ગ્રંથોમાં વહેંચ્યું છે. ત્રીજા ગ્રંથમાં ઈ. સ. ૧૮૫૦ થી ઈ. સ. ૧૯૨૦ સુધીના અને ચોથા ગ્રંથમાં ઈ. સ. ૧૯૨૦ થી ઈ. સ. ૧૯૭૦ સુધીના અર્વાચીન કાળનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ રીતે, પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો આ બૃહદ્ ઇતિહાસ એમાંની સાહિતી અને માવજતથી આપણી વણપૂરાયેલી જરૂરિયાતને સંતોષશે એવી આશા છે. આ થઈ કાલક્રમની દૃષ્ટિએ કરેલા કાર્યની વાત. તદ્વપરાંત લિખ્ત લિખ્ત સાહિત્ય-સ્વરૂપોનો વિકાસ-ઇતિહાસ પણ ચોથા ભાગમાં સમાવ્યો છે અને છતાં સાહિતી ઝાંઝી બેવડાય નહિ એની કાળજી રાખી છે.

આ ઇતિહાસ-લેખન આપણા લિન્ન લિન્ન વિદ્વાન લેખકો દ્વારા થયું છે. એટલે, એક ક્ષમે લખાતા સળંગ ઇતિહાસ-લેખન કરતાં આ પ્રયત્ન સ્વાભાવિક રીતે જ જુદો પડવાનો. અલખત, સંપાદન દ્વારા એમાં શક્ય એટલી એકવાક્યતા

સાધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. વાચકની સહાયથી મનોભાવની એકવાક્યતા જળવાશે એવી શ્રદ્ધા પણ છે. તેમ છતાં, સર્વત્ર એ જળવાય એ અપેક્ષા સંપૂર્ણ-પણે સંતોષી ન પણ શકાય. પણ એમાં વ્યક્ત થયેલ વિવિધ દષ્ટિકાણો અને અભિ-રુચિઓ પણ એક આનુષંગિક લાભ જ છે. આ કાર્યને ન્યાય આપી શકે એવા લગભગ બધા ઉત્તમ વિવેચકોનો સહકાર ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે પ્રાર્થ્યો છે. અમને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે આપણા વિદ્વાનોએ આ કાર્યમાં ઉમંગભરે સહકાર અમને આપ્યો છે. એ સર્વ વિદ્વાનોનો પરિષદ તરફથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

સાહિત્યનો ઇતિહાસ આલેખવો એ એક સાહસ છે. જીવંત લેખકોની મનઃ-સૃષ્ટિનો પાર પામવો એ જ જે દોહલું કામ હોય તો જેઓ હયાત નથી એમને વિશે માહિતી તારવવી અને અનુમાનો સારવવાં એ તો ખરેખરું કપરું કામ છે. પરિણામે, સર્જનને સામાજિક સંદર્ભમાં મૂકી આપીને સમગ્ર પ્રજાના જીવનમાં તેના, આચાર્યશ્રી આનંદશંકર દ્રુવકથિત, ‘વાઙ્મય ચૈતન્ય’ ના આવિર્ભાવનો આલેખ આપીને કૃતાર્થતા અનુભવવી રહે છે. સાહિત્યના ઇતિહાસે કર્તા અને કૃતિની મૂલવણીનું વિવેચનકાર્ય પણ કરવાનું રહે છે. અનેક લેખકોનો સહકાર મેળવીને સાહિત્યનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવાનો હોય ત્યારે એનો વિવેચનઅંશ વિશેષ-પણે એકધારો કેટલો ઉપસી આવે એ જોવાનું રહે. બાકી ઝાઝા હાથે તૈયાર થયેલો ઇતિહાસ તત્ત્વતઃ વર્ણનાત્મક રહેવાનો.

આ કાર્યમાં પરિષદને પ્રેરવાને માટે સૌપ્રથમ આભાર ગુજરાત રાજ્યના એ સમયના મુખ્ય મંત્રીશ્રી સ્વ. બળવંતરાય મહેતાનો માનવાનો રહે છે. પરિષદના કાર્ય-વાહકોનો સામેથી સંપર્ક સાધીને એમણે કરવા જેવાં કામોની અને કામ ઉપાડી શકે એવી સંસ્થાઓની ટીપ માગેલી અને ધરખમ આર્થિક સહાયનું વચન પણ આપેલું. એ પ્રમાણે અનેક સંસ્થાઓ પાસેથી એમણે સૂચનો પણ માગેલાં. ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસનું આ કાર્ય એમના પ્રોત્સાહનનું જ એક ફળ છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ૭-૧૦-૧૯૬૭ના સરકારી ઠરાવ નં. પરચ-૧૦૬૬-૬૭૯૭-આર-થી ગુજરાત સરકારે ચોથી પંચવર્ષીય યોજના હેઠળની યોજના-નં. ૫૦૩ અનુસાર વિધિસર આ કાર્ય પરિષદને સોંપ્યું હતું. આ સ્થાને અમે સ્વ. બળવંતરાય મહેતાની સાહિત્ય-સંસ્કાર પ્રીતિનું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્મરણ કરીએ છીએ અને ગુજરાત સરકારનો માતબર આર્થિક અનુદાન માટે આભાર માનીએ છીએ.

સરકારશ્રીની આ અનુદાન-યોજના મુજબ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની એ સમયની કાર્યવાહક સમિતિએ એની તા. ૧૪-૧૧-૬૭ની બેઠકમાં સાહિત્યના ઇતિહાસ-લેખન અંગે માર્ગદર્શન આપવા નીચેના વિદ્વાન સભ્યોની નિયુક્તિ કરી હતી.

શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી
શ્રી રસિકલાલ પરીખ
શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે
શ્રી ઉમાશંકર જોશી
શ્રી ડોલરરાય માંકડ
શ્રી અનંતરાય રાવળ

શ્રી યશવન્ત શુક્લ
શ્રી રામપ્રસાદ બક્ષી
શ્રી ભોગીલાલ સાંડેસરા
શ્રી મનસુખલાલ ઝવેરી
શ્રી કેશવરામ શાસ્ત્રી
શ્રી હરિવલ્લભ લાયાણી

આ સમિતિએ પ્રથમ શ્રી ઉમાશંકર જોશી અને શ્રી યશવન્ત શુક્લની મુખ્ય સંપાદકો તરીકે નિયુક્તિ કરી હતી અને પાછળથી શ્રી અનંતરાય રાવળની સેવાઓ પણ સંપાદનકાર્ય માટે માગી લીધી હતી. સલાહકાર સમિતિએ વખતો-વખત ચર્ચાવિચારણા કરીને આ યોજના હેઠળ ચાર ગ્રંથોમાં ગુજરાતી સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ તૈયાર કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. ઉપરાંત, પ્રત્યેક ગ્રંથની રૂપરેખા તૈયાર કરીને જુદા જુદા વિદ્વાનોને આ કાર્ય માટે નિમંત્રણ આપવાનું ઠરાવ્યું હતું. એ મુજબ આપણા વિદ્વાન અભ્યાસીઓને ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસનાં જુદાં જુદાં પ્રકરણો કે એના અંશો તૈયાર કરી આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. સલાહકાર સમિતિના માર્ગદર્શન મુજબ તૈયાર થયેલી યોજનાને આ પ્રથમ ગ્રંથ આજે પ્રગટ થાય છે. બાકીના ગ્રંથો પણ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. બીજા ગ્રંથ ટૂંક સમયમાં જ પ્રેસમાં જશે. ત્રીજા અને ચોથા ગ્રંથ પણ આ વર્ષ દરમ્યાન પ્રેસમાં આપી શકાય એ માટે તૈયારી ચાલી રહી છે.

ગુજરાત રાજ્યના ભાષાનિયામક શ્રી હસિતભાઈ ખૂચે અને નાયબ ભાષા-નિયામક શ્રી ઈશ્વરપ્રસાદ જોષીપુરાએ તથા એમની કચેરીએ અમને વખતોવખત માર્ગદર્શન અને સહકાર આપીને અમારું કામ સરળ બનાવ્યું છે એ માટે અમે એમને હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. સ્વ. જયંતી દલાલે તેમજ ગુજરાત રાજ્યના એ સમયના નાણામંત્રી શ્રી જશવંત મહેતાએ સંસ્કારપ્રીતિને વશ થઈ આ કાર્યને આગળ ધપાવવામાં પુષ્કળ અંગત રસ લીધો હતો એ માટે એમના તથા પ્રારંભિક સહાય માટે આચાર્યશ્રી વિનોદ અધ્વર્યુના અમે ઋણી છીએ. અંદ્રિકા પ્રિન્ટરીના સંચાલકોએ આ ગ્રંથના છાપકામ અંગે કરી આપેલી સુવિધા માટે એમના પણ અમે આભારી છીએ.

ગુજરાતી સાહિત્યરસિક પ્રજાને આ ઇતિહાસ ગ્રંથો ઉપયોગી લાગશે તો
 ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ કૃતાર્થતા અનુભવશે.

અમદાવાદ

૨૮, ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૩

ઉમાશંકર જોશી

અતંતરાય રાવળ

યશવન્ત શુક્લ

સંપાદકો

ક્રમ

વિભાગ ૧

પ્રકરણ ૧	ગુજરાતનું ઘડતર હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી	૩
પ્રકરણ ૨	ગુજરાતી ભાષાને કુલક્રમ હરિવલ્લભ ભાયાણી	૨૯
પ્રકરણ ૩	ગુજરાતી ભાષાનાં વિધાયક પરિબળો પ્રબોધ પંડિત	૫૦
પ્રકરણ ૪	સાહિત્યિક પૂર્વપરંપરા હરિવલ્લભ ભાયાણી	૭૭
	ઉપસંહાર હરિવલ્લભ ભાયાણી	૮૭

વિભાગ ૨

પ્રકરણ ૫	સાહિત્ય : પ્રાચીન કાલ (ઈ. સ. ૧૧૫૦-૧૪૫૦) કેશવરામ શાસ્ત્રી	૯૫
પ્રકરણ ૬	રાસ અને કાગુ સાહિત્ય બીજા પ્રકીર્ણ સાહિત્યપ્રકારો	૧૨૦
	બારમાસી ૨૨૫ છપ્પય ૨૨૮	
	ત્રિવાહુ ૨૩૦ છંદ ૨૩૨	
	કેશવરામ શાસ્ત્રી	
પ્રકરણ ૭	લૌકિક કથા આદિ	૨૬૨
	રૂપકગ્રન્થ ૨૮૪	
	માતૃકા અને કક્ક ૨૯૧	
	ભોગીલાલ સાહેસરા	
પ્રકરણ ૮	ગદ્ય	૨૯૩
	બાલાવબોધ ૨૯૪	
	વર્ણક અને બોલી ૨૯૮	
	ઔકિતક ૩૦૧	
	ભોગીલાલ સાહેસરા	

સંદર્ભસૂચિ

૩૦૪

શબ્દસૂચિ

૩૧૦

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ

પ્રાંથ ૧

વિભાગ ૧

ગુજરાતનું ઘડતર

(ઐતિહાસિક વિહંગાવલોકન)

આપણો આ પ્રદેશ ઘણાં લાંબા કાલથી ‘ગુજરાત’ નામે ઓળખાય છે, પરંતુ એનું ઘડતર એને આ નામ લાગુ પડ્યું તે પહેલાં ઘણાં વખતથી થવા લાગેલું.

ભૂસ્તર-રચના^૧

આ પ્રદેશના ભૂ-સ્તરની રચના છેક પુરાતન (Archaean) કે અજીવમય (Azoic) યુગથી થવા લાગેલી. એ પછીના પ્રથમ કે પ્રાચીનજીવમય (Paleozoic) યુગના અવશેષ આ પ્રદેશમાં મળ્યા છે. દ્વિતીય કે મધ્યજીવમય (Mesozoic) યુગ દરમિયાન શરૂઆતમાં દક્ષિણભારત-આફ્રિકા-ઓસ્ટ્રેલિયાને આવરી લેતા વિશાળ ‘ગોંડવન’ ખંડમાં કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રનો સમાવેશ થતો; એ પછી ઉત્તરનો વિશાળ ‘ટીથિસ’ સમુદ્ર કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને નર્મદા ખીણમાં ફરી વળ્યો હતો. મધ્યજીવમય યુગના અંતે પશ્ચિમ ભારતમાં ભયંકર આગનેય ક્ષોભ થયો ને ધરતીની સપાટી પર લાવાનો સ્તર પથરાયો. અકીક અને એની વિવિધ જાતો આ તૃતીય કે નૂતનજીવમય (Neozoic) યુગની છે. ઉત્તરના સમુદ્રે ફરી વાર ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગ પર આક્રમણ કર્યું. હવે વર્તમાન જીવ્યોનિઓ અસ્તિત્વમાં આવવા લાગી. ખનિજ તેલ અને કુદરતી ગેસના સ્તર આ યુગના છે. સમય જતાં વર્તમાન જીવ્યોનિઓનું પ્રમાણ ઉત્તરોત્તર વધતું ગયું. આ યુગના અંતભાગમાં દક્ષિણના ગોંડવન ખંડનો મોટો ભાગ નીચે ખેંચી ગયો, એના પર સમુદ્રનાં પાણી ફરી વળ્યાં, દક્ષિણ ભારત આફ્રિકાથી તદ્દન છૂટું પડી ગયું ને અરબી સમુદ્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યો. અનુ-તૃતીય કે ચતુર્થ યુગને માનવજીવમય યુગ પણ કહે છે, કેમકે જીવ્યોનિઓમાં માનવનો પ્રાદુર્ભાવ આ યુગમાં થયો. આધુનિક યુગના સ્તરની નીચેના સ્તરના યુગ દરમિયાન માનવના પ્રાદુર્ભાવનાં ચિહ્ન ગુજરાતમાં ખીજા હિસયુગના કે બહુ તો ખીજા અંતર્હિમયુગના સ્તરોમાં મળે છે. આમ ધરતીના મુદીર્ઘ ઇતિ-

હાસમાં માનવનો ઇતિહાસ છેક આજકાલનો ગણાય, છતાં એનો આરંભ લગભગ એક લાખ વર્ષ પૂર્વે થયો જણાય છે.

ભૌગોલિક લક્ષણો

ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોતાં ગુજરાતમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર કુદરતી એકમે તરીકે અલગ તરી આવે છે. કચ્છનો પ્રદેશ ઠાંઠા પાસેની ભીની અને પોચી જમીનવાળો હોવાથી ‘કચ્છ’ કહેવાયો છે. એની અંદર ઉત્તરે મોટા રણનો ને પૂર્વે તથા દક્ષિણપૂર્વે નાના રણનો સમાવેશ થાય છે. આ રણ ખારાપાટના વેરાન પ્રદેશ (હરિણ) છે. એ ઘણા છીછરા હોઈ ચોમાસામાં જળખંખાકાર થઈ જાય છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની વચ્ચે આવેલા અખાતને ‘કચ્છનો અખાત’ કહે છે. સૌરાષ્ટ્ર હાલ દ્વીપકલ્પ છે, પરંતુ પુરાતન કાલમાં એ દ્વીપ હતો. હજી એનો ઉત્તરપૂર્વ ભાગ (લાલ-નળકાંઠો) છીછરો હોઈ ચોમાસામાં ઘણું અંશે જળખંખાકાર થઈ જાય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને તળ-ગુજરાતની વચ્ચે ‘ખંભાતનો અખાત’ આવેલો છે. તળ-ગુજરાત રાજસ્થાન, મેવાડ, સાગવા, ખાનદેશ અને ઢાંકણથી પહાડો અને જંગલોની કુદરતી સીમાઓ દ્વારા તેમજ લોહાની લાખા તથા રહેણીકરણી દ્વારા ઘણું અંશે જુદું પડે છે. કચ્છના દક્ષિણ ભાગને, સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તરપશ્ચિમ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને પૂર્વ ભાગને અને દક્ષિણ ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગને સમુદ્ર-કિનારાનો લાલ મળેલો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અંદરના ભાગમાં તેમજ તળ-ગુજરાતના પૂર્વ તથા ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં કેટલાક ડુંગરો અને ઉચ્ચ પ્રદેશો તથા જંગલો આવેલાં છે. ગિરનાર જેવા પર્વત અને પાવાગઢ જેવા ડુંગર ઘણા ઓછા છે. નદીઓ સંખ્યામાં ઘણી છે, પરંતુ જેઓમાં વહાણ ફરી શકે તેવી નદીઓ તો નર્મદા અને તાપી જ છે. સાબરમતી નદીનો પરિવાર મોટો. સહી નદી ખંભાતના અખાત પાસે પહોંચતાં ‘મહીસાગર’ બને છે. દક્ષિણ ગુજરાત તો જાણે નદીઓનો પ્રદેશ. ગુજરાતની ધરતી ઓછેવત્તે અંશે ધાન્ય વગેરેની પેદાશ માટે ફળદ્રુપ ગણાય. આમોહવા પણ એકંદરે સમશીતોષ્ણ ધરતીના પેટાળમાંથી ખનિજ સંપત્તિ બહુ સળી નથી, પરંતુ ભૂસ્તર-અવેશણોને લઈને હવે એની વધુ ને વધુ ભાળ લાગતી જાય છે.

આ ભૌગોલિક લક્ષણોએ ગુજરાતની પ્રજાના ઘડતર પર ઘણી અસર કરી છે. પહાડો અને જંગલોએ આદિમ જાતિઓને આશ્રય આપ્યો છે. સમુદ્રકાંઠા પાસે તથા મોટી નદીઓના કાંઠા પાસે માછલાં પકડવાનો, મીઠું પકવવાનો, મછવા ચલાવવાનો અને વહાણવટાનો ધંધો ખીલ્યો છે. દેશના અને પૃથ્વીના બીજા ભાગોમાંથી કેટલીક લગાયક તથા વાણિજ્યિક જાતિઓ અહીંનાં ખુલ્લાં મેદાનોમાં

આવી વસી. અહીંની પ્રજાનો મોટો વર્ગ ખેતી, પશુપાલન અને હુન્નરકલાઓના ધંધારોજગાર કરે છે. ગુજરાતનો વણિકવર્ગ જમીન-માર્ગે તેમજ જળમાર્ગે દેશ-વિદેશના વેપારમાં તથા વહાણવટામાં કુશળ થયો. પરિણામે ગુજરાતની પ્રજાના માનસમાં મળતાવડો સ્વભાવ, કલક-ભીરુતા, શાંતિપ્રિયતા, ધરછોડની વૃત્તિ ઇત્યાદિ લક્ષણ વ્યાપક બન્યાં. એણે અનેક આગતુકો, નિર્વાસિતો, વેપારીઓ અને શાસકોને પોતાનામાં સમાવી લીધા. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં સાહસિકતા વધુ ખીલી. નાનાંમોટાં રજવાડાં સ્થપાતાં એમાં લડાયક વૃત્તિ ઉપરાંત મુત્સદ્દીગીરી અને ઠાવા-ઠાવાની વૃત્તિ પણ ઠીક ઠીક ખીલી. છતાં સ્વભાવની સમતાએ પ્રજાના મોટા વર્ગમાં ધાર્મિકતા અને ભાવિકતાના મંસ્કાર ખીલ્યા, વેપારવણુજની વૃત્તિએ સંપત્તિ તથા સંભાવતની ભાવના વધારી તેમજ મોટા વેપાર-ઉદ્યોગ ખીલ્યા, તે વિદ્યા-કલાની અભિરુચિએ સાહિત્ય, કલા અને હુન્નરની અભિવૃદ્ધિ કરી.

નામ અને વિસ્તાર૩

‘કચ્છ’ એ પ્રાકૃતિક નામ છે તે એનો પ્રયોગ છેક પાણિનિના સમય(ઈ. પૂ. ૫ મી સદી)થી મળે છે. સૌરાષ્ટ્રને અગાઉ ‘સુરાષ્ટ્ર’ કહેતા, તે પરથી આગળ જતાં ‘સૌરાષ્ટ્ર’ અને ‘સોરઠ’ રૂપ પ્રચલિત થયાં. સરાઠા કાલમાં એને બદલે ‘કાઠિયાવાડ’ નામ પ્રચલિત થયેલું ને એ બ્રિટિશ કાલમાં ચાલુ રહેલું. આઝાદી પછી વળી ‘સૌરાષ્ટ્ર’ નામ પુનઃ પ્રચલિત થયું. આદ્ય-ઐતિહાસિક કાલમાં આ સમસ્ત પ્રદેશ કદાચ ‘આનર્ત’ નામે ઓળખાતો, જ્યારે આ નામ આરંભિક ઐતિહાસિક કાલમાં ઉત્તર ગુજરાત કે એના મુખ્ય ભાગ માટે પ્રયોજાતું. કચ્છ, સુરાષ્ટ્ર, આનર્ત, સારસ્વત (સરસ્વતી-કાંઠો), શ્વેત્ર (સાબરકાંઠો), માહેય (મહીકાંઠો), ભારુકચ્છ, આંતરનર્મદ વગેરે પ્રદેશોની ગણના અપરાંત (પશ્ચિમ સરહદ) દેશોમાં થતી. મૈત્રકકાલ દરમ્યાન ‘લાટ’ નામ કદાચ સમસ્ત ગુજરાત માટે પ્રયોજાતું, પરંતુ આગળ જતાં એ નામ દક્ષિણ ગુજરાત માટે સીમિત થયું. દસમી સદીમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં રાજસ્થાનના ચૌલુક્ય કુલની સત્તા સ્થપાઈ ત્યારે અગાઉ લિલ્લમાલ(ભીનમાલ)ની આસપાસના પ્રદેશ માટે પ્રયોજાયેલું ‘ગુર્જર’ નામ ગુજરાતના રાજ્યપ્રદેશને લાગુ પડ્યું ને સમય જતાં એ રાજ્યના વિસ્તારની સાથે એ નામનો પ્રયોગ વિસ્તરતો ગયો. આગળ જતાં ‘ગુર્જરદેશ’ કે ‘ગુર્જરભૂમિ’ને બદલે ‘ગુજરાત’ રૂપ પ્રચલિત થયું, જેનો પહેલવહેલો જ્ઞાત ઉલ્લેખ વાઘેલા ચૌલુક્ય (સોલંકી) કાલ દરમ્યાન (૧૩ મી સદીમાં) મળે છે.

શાર્યાતો—યાદવો સુરાષ્ટ્રમાં વસેલા. એમની રાજધાની કુશસ્થલી-દ્વારવતી (દ્વારકા) હતી. મૌર્ય સમ્રાટોના શાસનનો સીધો પુરાવો

હાસમાં માનવનો ઇતિહાસ છેક આજકાલનો ગણાય, છતાં એનો આરંભ લગભગ એક લાખ વર્ષ પૂર્વે થયો જણાય છે.

ભૌગોલિક લક્ષણો

ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોતાં ગુજરાતમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર કુદરતી એકમે તરીકે અલગ તરી આવે છે. કચ્છનો પ્રદેશ કાંઠા પાસેની ભીની અને પોચી જમીન-વાળો હોવાથી 'કચ્છ' કહેવાયો છે. એની અંદર ઉત્તરે મોટા રણનો ને પૂર્વે તથા દક્ષિણપૂર્વે નાના રણનો સમાવેશ થાય છે. આ રણ ખારાપાટના વેરાન પ્રદેશ (ફરિંગ) છે. એ ઘણા છીછરા હોઈ ચોમાસામાં જળખંખાકાર થઈ જાય છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની વચ્ચે આવેલા અખાતને 'કચ્છનો અખાત' કહે છે. સૌરાષ્ટ્ર હાલ દ્વીપકલ્પ છે, પરંતુ પુરાતન કાલમાં એ દ્વીપ હતો. હજી એનો ઉત્તરપૂર્વ ભાગ (લાલ-નળકાંઠો) છીછરો હોઈ ચોમાસામાં ઘણે અંશે જળખંખાકાર થઈ જાય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને તળ-ગુજરાતની વચ્ચે 'ખંભાતનો અખાત' આવેલો છે. તળ-ગુજરાત રાજસ્થાન, મેવાડ, માળવા, ખાનદેશ અને ઢાંકણથી પહાડો અને જંગલોની કુદરતી સીમાઓ દ્વારા તેમજ લોકોની લાપા તથા રહેણીકરણી દ્વારા ઘણે અંશે જુદું પડે છે. કચ્છના દક્ષિણ ભાગને, સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તરપશ્ચિમ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને પૂર્વ ભાગને અને દક્ષિણ ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગને સમુદ્ર-કિનારાનો લાલ મળેલો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અંદરના ભાગમાં તેમજ તળ-ગુજરાતના પૂર્વ તથા ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં કેટલાક ડુંગરો અને ઉચ્ચ પ્રદેશો તથા જંગલો આવેલાં છે. ગિરનાર જેવા પર્વત અને પાવાગઢ જેવા ડુંગર ઘણા ઓછા છે. નદીઓ સંખ્યામાં ઘણી છે, પરંતુ જેઓમાં વહાણ ફરી શકે તેવી નદીઓ તો નર્મદા અને તાપી જ છે. સાબરમતી નદીનો પરિવાર મોટો. સહી નદી ખંભાતના અખાત પાસે પહોંચતાં 'મહીસાગર' બને છે. દક્ષિણ ગુજરાત તો જાણે નદીઓનો પ્રદેશ. ગુજરાતની ધરતી ઓછેવતે અંશે ધાન્ય વગેરેની પેદાશ માટે ફળદ્રુપ ગણાય. આખોહવા પણ ઓછંદરે સચકીતોણુ ધરતીના પેટાળમાંથી ખનિજ સંપત્તિ બહુ સળી નથી, પરંતુ જુસ્તર-અન્વેષણને લઈને હવે એની વધુ ને વધુ લાભ લાગતી જાય છે.

આ ભૌગોલિક લક્ષણોએ ગુજરાતની પ્રજાના ઘડતર પર ઘણી અસર કરી છે. પહાડો અને જંગલોએ આદિગ જાતિઓને આશ્રય આપ્યો છે. સમુદ્રકાંઠા પાસે તથા મોટી નદીઓના કાંઠા પાસે સાહસી પદકવાનો, મીઠું પકવવાનો, મછવા ચલાવવાનો અને વહાણવટાનો ધંધો ખીલ્યો છે. દેશના અને પૃથ્વીના બીજા ભાગોમાંથી દેવલીક લગણક તથા વાણિજ્યિક જાતિઓ અહીંનાં ખુલ્લાં મેદાનોમાં

આવી વસી. અહીંની પ્રજાનો મોટો વર્ગ ખેતી, પશુપાલન અને હુન્તરકલાઓના ધંધારોજગાર કરે છે. ગુજરાતનો વણિકવર્ગ જમીન-માર્ગે તેમજ જળમાર્ગે દેશ-વિદેશના વેપારમાં તથા વહાણવટામાં કુશળ થયો. પરિણામે ગુજરાતની પ્રજાના માનસમાં મળતાવડો સ્વભાવ, કલ્પ-લીરુતા, શાંતિપ્રિયતા, ધરછોડની વૃત્તિ ઇત્યાદિ લક્ષણ વ્યાપક બન્યાં. એણે અનેક આગતુકો, નિર્વાસિતો, વેપારીઓ અને શાસકોને પોતાનામાં સમાવી લીધા. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં સાહસિકતા વધુ ખીલી. નાનાંમોટાં રજવાડાં સ્થપાતાં એમાં લડાયક વૃત્તિ ઉપરાંત મુત્સદ્દીગીરી અને ઠાવા-ઠાવાની વૃત્તિ પણ ઠીક ઠીક ખીલી. છતાં સ્વભાવની સમતાએ પ્રજાના મોટા વર્ગમાં ધાર્મિકતા અને ભાવિકતાના સંસ્કાર ખીલ્યા, વેપારવણુજની વૃત્તિએ સંપત્તિ તથા સંભાવતની ભાવના વધારી તેમજ મોટા વેપાર-ઉદ્યોગ ખીલ્યા, તે વિદ્યા-કલાની અભિરુચિએ સાહિત્ય, કલા અને હુન્તરની અભિવૃદ્ધિ કરી.

નામ અને વિસ્તાર

‘કચ્છ’ એ પ્રાકૃતિક નામ છે તે એનો પ્રયોગ છેક પાણિનિના સમય(ઈ. પૂ. ૫ મી સદી)થી મળે છે. સૌરાષ્ટ્રને અગાઉ ‘સુરાષ્ટ્ર’ કહેતા, તે પછી આગળ જતાં ‘સૌરાષ્ટ્ર’ અને ‘સોરઠ’ રૂપ પ્રચલિત થયાં. મરાઠા કાલમાં એને બદલે ‘કાઠિયાવાડ’ નામ પ્રચલિત થયેલું તે એ બ્રિટિશ કાલમાં ચાલુ રહેલું. આઝાદી પછી વળી ‘સૌરાષ્ટ્ર’ નામ પુનઃ પ્રચલિત થયું. આદ્ય-ઐતિહાસિક કાલમાં આ સમસ્ત પ્રદેશ કદાચ ‘આનર્ત’ નામે ઓળખાતો, જ્યારે આ નામ આરંભિક ઐતિહાસિક કાલમાં ઉત્તર ગુજરાત કે એના મુખ્ય ભાગ માટે પ્રયોજાતું. કચ્છ, સુરાષ્ટ્ર, આનર્ત, સારસ્વત (સરસ્વતી-કાંઠો), શ્વેત્ર (સાબરકાંઠો), માહેય (મહીકાંઠો), ભારુકચ્છ, આંતરનર્મદ વગેરે પ્રદેશોની ગણના અપરાંત (પશ્ચિમ સરહદ) દેશોમાં થતી. મૈત્રકકાલ દરમ્યાન ‘લાટ’ નામ કદાચ સમસ્ત ગુજરાત માટે પ્રયોજાતું, પરંતુ આગળ જતાં એ નામ દક્ષિણ ગુજરાત માટે સીમિત થયું. દસમી સદીમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં રાજસ્થાનના ચૌલુક્ય કુલની સત્તા સ્થપાઈ ત્યારે અગાઉ લિલ્લમાલ(લીનમાલ)ની આસપાસના પ્રદેશ માટે પ્રયોજાયેલું ‘ગુર્જર’ નામ ગુજરાતના રાજ્યપ્રદેશને લાગુ પડ્યું તે સમય જતાં એ રાજ્યના વિસ્તારની સાથે એ નામનો પ્રયોગ વિસ્તરતો ગયો. આગળ જતાં ‘ગુર્જરદેશ’ કે ‘ગુર્જરભૂમિ’ને બદલે ‘ગુજરાત’ રૂપ પ્રચલિત થયું, જેનો પહેલવહેલો જ્ઞાત ઉલ્લેખ વાઘેલા ચૌલુક્ય (સોલંકી) કાલ દરમ્યાન (૧૩ મી સદીમાં) મળે છે.

શાર્યાતો—યાદવો સુરાષ્ટ્રમાં વસેલા. એમની રાજધાની કુશસ્થલી-દારવતી (દારકા) હતી. મૌર્ય સમ્રાટોના શાસનનો સીધો પુરાવો

મળે છે. ત્યારે એનું પાટનગર ગિરિનગર હતું. પશ્ચિમી ક્ષત્રપ રાજ્યોની સત્તા શરૂઆતમાં રાજસ્થાનથી મહારાષ્ટ્ર અને કચ્છ-સુરાષ્ટ્રથી માળવા સુધી પ્રસરેલી, આગળ જતાં એ દક્ષિણમાં અનુપદેશ(માહિષ્મતીની આસપાસનો પ્રદેશ) સુધી રહી. એમાં આનર્ત-સુરાષ્ટ્રનો એક વહીવટી વિભાગ હતો. છેક ગુપ્તકાલ (લગભગ ઈ. સ. ૪૦૦-૪૭૦) સુધી સુરાષ્ટ્રનું પાટનગર ગિરિનગર રહ્યું. મૈત્રક વંશના રાજ્યોના સમયમાં રાજધાની વલ્લીમાં રહી. તેઓની સત્તા સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, અને પશ્ચિમ માળવા પર પ્રવર્તતી. ચૌલુક્ય (સોલંકી) રાજ્યોના સમયમાં બહોળલાલી દરમ્યાન તેઓના રાજ્યમાં હાલના ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાનનાં સાંચોર, આણુ, ચંદ્રાવતી, કિરાકુ, નડૂલ, બલોર, સાંભર, મેવાડ અને ભીલસા પ્રદેશોનો સમાવેશ થતો. ગુજરાતની સલ્તનતના સમયમાં એમાં હાલના ગુજરાત ઉપરાંત જોધપુર, નાગોર, શિરોહી, કુંગરપુર, વાંસવાડા, તંદરખાર, ખાગલાણુ, દંડરાજપુર (જંજીરા), મુંબઈ અને વસઈ પ્રદેશોનો પણ સમાવેશ થતો. સુધન શાસનકાલમાં ગુજરાત સૂબા(પ્રાંત)માં કુંગરપુર, વાંસવાડા, સૂચ (રેવાકાંઠા), શિરોહી, સુલેમાનગઢ (કચ્છ) અને રામનગર (ધરમપુર) જગીરોનો સમાવેશ થતો. મરાઠાઓના શાસનકાલમાં તળ-ગુજરાતના ઘણા ભાગ તેઓની સીધી સત્તા નીચે હતા ત્યારે ખીજ થોડા ભાગ રજવાડાંઓની સત્તા નીચે રહ્યા. બ્રિટિશ શાસનકાલમાં અમદાવાદ, ખેડા, પંચમહાલ, સુરત અને ભરૂચ એ મુંબઈ ખલાકાના ઉત્તર વિભાગના જિલ્લા બન્યા, જ્યારે રજવાડાંઓના સમૂહ જુદી જુદી એજન્સીઓમાં વહેંચાયા. ૧૯૪૭ માં આઝાદી આવી ને રજવાડાંઓનું વિલીનીકરણ થતાં મુંબઈ રાજ્યના જિલ્લાઓમાં અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, વડોદરા અને ડાંગ જિલ્લા ઉમેરાયા; આગળ જતાં ભાવનગર, સુરેંદ્રનગર, રાજકોટ, બામનગર, જૂનાગઢ અને કચ્છ જિલ્લા ઉમેરાયા. ૧૯૬૦ માં મુંબઈ રાજ્યનું ભાષાકીય દ્વિભાગીકરણ થતાં ગુજરાતના આ બધા જિલ્લાઓનું ‘ગુજરાત રાજ્ય’ તરીકે સંયોજન સધાયું. આમ ગુજરાતના વિસ્તારમાં અવારનવાર વધઘટ થતી રહી છે. હવે ‘ગુજરાત રાજ્ય’માં ગુજરાતીભાષી પ્રદેશના ઘણાખરા ભાગોનું સંયોજન થયું છે, જ્યારે સીમા પરના ટેટલાક ભાગ પડોશનાં રાજ્યોમાં મુકાયા છે.

પ્રાગૈતિહાસિક સંસ્કૃતિ

પ્રાગૈતિહાસિક કાલનો માનવી નદીઓના કાંઠે ભસતો ને પથ્થર વગેરેનાં હથિયાર ઘડતો. પથ્થરનાં હથિયારોના અવશેષ સાબરમતી, મહી, નર્મદા, ઓરસંગ, કરબળુ, પાર, અંબિકા, ભાદર, સૂકી, ભૂખી વગેરે નદીઓના કાંઠે મળ્યા છે. કંદમૂળ અને શિકાર વડે એ જીવનનિર્વાહ કરતો. ગુજરાતનો

આફ્રિકાના પૂર્વ કિનારાથી આવ્યો હાગે છે. આ સંસ્કૃતિનો સમય આજથી ૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ વર્ષો પૂર્વેનો આંકવામાં આવ્યો છે.

સમય જતાં હવામાનમાં ને સાથોસાથ માનવનાં હથિયારોમાં ફેરફાર થતા ગયા. ધીમે ધીમે એ એક ઠેકાણે રહેતો થયો. અંત્ય પાષાણયુગનાં માનવ-હાડ-પિંજર લાંઘણુજ (જિ. મહેસાણા)માં મળ્યાં છે, તેમાં માનવવંશ-સંકરતા માલૂમ પડી છે. આ સંસ્કૃતિનો સમય આજથી લગભગ ૫,૦૦૦ વર્ષ પહેલાંનો આંકવામાં આવ્યો છે. એ સમયે માનવી લાકડાના કે હાડકાના હાથામાં મૂકીને બંધાતાં પથ્થરનાં નાનાં નાનાં હથિયાર વાપરતો. આ યુગના ઉત્તરાર્ધમાં એ વાસણ ઘડતો પણ થયો હતો.

નૂતનપાષાણ યુગ દરમ્યાન માનવ ખેતી કરી અન્ન-ઉત્પાદન કરવા લાગ્યો ને કેટલાંક પશુઓને પાળી પોતાના કામમાં નોતરવા લાગ્યો. અગાઉ અરણ્યાટન કરતો માનવી હવે ગ્રામવાસી થયો ને કૃષિ તથા પશુપાલને એના આર્થિક જીવનમાં ક્રાંતિકારક પરિવર્તન આણ્યું.

આદ્ય-અભિહાસિક સંસ્કૃતિ

કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને તળ-ગુજરાતના સમુદ્રતટે સિંધ-પંજબની તામ્રપાષાણ યુગની સુવિકસિત નગરસંસ્કૃતિ પ્રસરી. આ સંસ્કૃતિના અવશેષ રંગપુર (જિ. સુરેન્દ્રનગર), લોથલ (જિ. અમદાવાદ), આમરા અને લાખાખાવળ (જિ. જામનગર), પ્રભાસ-સોમનાથ, રોજડી-શ્રીનાથગઢ (જિ. રાજકોટ), દેસલપુર, પશુમઠ અને સુરકોટડા (જિ. કચ્છ), તેલોદ, મહેગામ અને ભાગાતળાવ (જિ. ભરૂચ) વગેરે અનેક સ્થળોએ મળ્યા છે.

એ સમયે સાબરમતી અને ભોગાવો નદીઓ લોથલની નજીકમાં સમુદ્રમાં મળતી. નદીઓથી ઠંલવાતા કાંપને લઈને પછી સમુદ્ર દસેક માઈલ દૂર હડી ગયો છે. હડપ્પા(પંજબ) અને મોહેંજો-દડો(સિંધ)ની જેમ લોથલની વસાહત નગર-આયોજન પ્રમાણે વસી હતી. એમાં એક બાજુએ ઉપરકોટ હતો, એની પાસે વખાર હતી ને ત્રાયઃ ભરતીને સમયે વહાણો નાંગરવા માટેનો કૃત્રિમ ધક્કો હતો. પ્રત્યેક ઘરમાં ફરસવાળો સ્નાનખંડ હતો. સ્નાનખંડોમાંનું મેલું પાણી ખાનગી મોરીઓ દ્વારા ગટરોમાં કે ખાળકૂવાઓમાં વહી જતું. રસ્તા બે વાહન સામસામાં પસાર થઈ શકે તેટલા પહોળા હતા. હુન્નરકલામાં સાટીકામ, પથ્થર-કામ તથા ધાતુકામનો સારો વિકાસ થયો હતો. સિંધુ લિપિમાં કોતરેલ અભિલેખ-વાળી મુદ્રાઓ તથા મુદ્રાંકિ મળ્યાં છે. :

તમ ઉપલબ્ધ નમૂનો ગણાય. લોથલમાં મળેલી હાથીદાંતની માપપટ્ટી પરની રેખાઓ દશાંશ પદ્ધતિ પ્રમાણે છે એ ખાસ નોંધપાત્ર છે. રમતોનાં સાધનોમાં સોગદાં અને પાસા મળ્યાં છે. લોથલમાં થોડાં દંડન મળ્યાં છે તેઓમાં મૃતકને અર્પણ કરેલી ચીજો મળી છે. ત્રણ દંડનોમાં બળખે હાડપિંજર સાથે દોડેલાં છે. એક ખોપરીમાં કાપો કરવામાં આવેલો છે. વસ્તીનું પ્રમાણ જોતાં શગના નિઠાલનો મુખ્ય પ્રકાર અગ્નિસંસ્કારનો હશે એમ જણાય છે. લોથલમાં વસ્તી આશરે ૧૦,૦૦૦ માણસોની હશે એવો અંદાજ છે. નૃવંશની દૃષ્ટિએ વસ્તી પ્રચરંગી હતી. લોથલની વસાહતનો સમય ઈ. પૂ. ૨૪૫૦ થી ૧૬૦૦ સુધીનો આંકવામાં આવ્યો છે. લોથલ એક બાજુ સિંધ-પંજાબ સાથે અને બીજી બાજુ એલમ અને મેસોપોટેમિયા જેવા દેશાવરો સાથે ગાઢ વાણિજ્યિક સંબંધ ધરાવતું. અહીં વારંવાર નદીના પૂરનો ઉપદ્રવ થયો જણાય છે. પરિણામે નગરની ભારે પડતી થઈ (લગભગ ઈ. પૂ. ૧૯૦૦). એ પછી ત્યાં ફરી વસાહત થઈ ખરી, પરંતુ ઈ. પૂ. ૧૬૦૦ ના અરસામાં આવેલા પૂરે એ વસાહતનો સદંતર નાશ કર્યો.

દેસલપર (કચ્છ) નાનું નગર હતું, છતાં એ મહત્વનું વેપારી કેંદ્ર હતું. ત્યાં હડપ્પીય મુદ્રાઓ મળી છે. રંગપુર (જિ. સુરેન્દ્રનગર) એવું સ્થાન છે જ્યાં હડપ્પીય સંસ્કૃતિ સિંધુપ્રદેશ કરતાં વધુ સમય ટકી ને છેવટે મેવાડના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પ્રસરી. રોજડી (જિ. રાજકોટ)માં મળેલી હડપ્પીય સંસ્કૃતિનો સમય ઈ. પૂ. ૧૯૦૦ થી ૧૬૦૦નો આંકવામાં આવ્યો છે. સોમનાથમાં થયેલા ઉત્ખનને અનુ-હડપ્પીય તામ્રપાષાણ યુગ અને આરંભિક લોહયુગ વચ્ચેના ગાળાને સાંકડો કર્યો છે. વસ્તીનો જોનો બીજો તળકો ઈ. પૂ. ૧૩૦૦ સુધીનો જણાયો છે. લોખંડના ધાતુકામની નિશાનીઓ સોમનાથના ત્રીજા તળકામાં મળી છે. ભારતવર્ષમાં લોહનો ઉપયોગ ઈ. પૂ. ૧૦૦૦ ના અરસામાં જાણવામાં આવ્યો છે. લોખંડની કાચી ધાતુને ગાળવા માટે વધુ ઉષ્ણતામાનની જરૂર પડે છે, પરંતુ એનાં હથિયાર વધુ મજબૂત અને ટકાઉ બને છે.

શાર્યાતો, ભૃગુઓ અને યાદવો

પૌરાણિક અનુશ્રુતિઓના આધારે ગુજરાતમાં આ દરમ્યાન થયેલા કેટલાક આદ્ય-ઐતિહાસિક રાજવંશો વિશે માહિતી મળે છે. એ અનુસાર અહીં વૈવસ્વત મનુના પુત્ર શર્યાતિનો વંશ રાજ્ય કરતો હતો. શર્યાતિના પુત્રનું નામ આનર્ત હતું. એના પુત્ર રેવના સંદર્ભમાં શાર્યાતોનો રાજ્યપ્રદેશ ‘આનર્ત’ નામે ઓળખાતો; એની રાજધાની કુશસ્થલી હતી. પુરાણોમાં શાર્યાતવંશના

રાજાઓની જ અનુશ્રુતિ જળવાઈ રહી છે, જ્યારે ખીજા અનેક રાજાઓનો વૃત્તાંત વિસ્મૃતિમાં લુપ્ત થયો હાગે છે.

ભૃગુના પુત્ર ચ્યવન પ્રસિદ્ધ ઋષિ હતા. શર્યાતિની પુત્રી મુકન્યા એમની પત્ની હતી. ચ્યવનના સમયથી ભૃગુઓ દક્ષિણ ગુજરાત સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવતા. એને લઈને ભારુકચ્છ પ્રદેશ ભૃગુક્ષેત્ર તરીકે અને ભારુકચ્છ નગર ભૃગુકચ્છ તરીકે ઓળખાયું. ચ્યવનના પુત્ર દધીચતુર્થ સ્થાન ચંદ્રલાગા-સાબરમતીના સંગમ પાસે મનાય છે, જેની સમીપમાં ગાંધીજીએ આશ્રમ સ્થાપ્યો. ભાર્ગવો આગળ જતાં હૈહય યાદવો સાથે પુરોહિત તરીકે સંબંધ ધરાવતા. હૈહય સમ્રાટ અર્જુન કાર્ત્તવીર્યના વિશાળ રાજ્યમાં ગુજરાતનો સમાવેશ થતો. એના પિતા કૃતવીર્યના સમયથી હૈહયો અને ભૃગુઓ વચ્ચે સંઘર્ષ થયો. આ સંઘર્ષ અર્જુન કાર્ત્તવીર્ય અને રામ જમદગ્ન્યના સમયમાં પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો. પિતાની હત્યાનું વેર વાળવા પરશુરામે ક્ષત્રિયોનું એકવીસ વાર નિકંદન કાઢ્યું ને છેવટે એ ભૃગુક્ષેત્ર તજી શર્પારક (સોપારા) ચાલ્યા ગયા.

આગળ જતાં સાત્વત કુલના યાદવો જરાસંધ વગેરેના ઉપદ્રવને લઈને કૃષ્ણ વાસુદેવની આગેવાની નીચે મથુરા તજી સૌરાષ્ટ્રમાં આવી વસ્યા. શાર્યાતોની જૂની રાજધાની કુશસ્થલીના જીર્ણુ દુર્ગને સમરાવી એને દારવતી કે દારકા નામે નવી નગરીનું સ્વરૂપ આપ્યું. કકુક્ષી રૈવતે પોતાની કન્યા રેવતી બલરામ વાસુદેવને પરણાવી. કૃષ્ણ વાસુદેવે વિદર્ભ, મદ્ર, શિખિ વગેરે પ્રદેશોની રાજકન્યાઓને પરણી અનેક રાજકુલો સાથે સંબંધ બાંધ્યો. પાંડવોના અભ્યુદયમાં તથા ભારતયુદ્ધમાં થયેલા પાંડવોના વિજયમાં કૃષ્ણનો ફાળો ગણનાપાત્ર હતો. પરંતુ યાદવો મદ્ર અને સદિરાને વશ થઈ પ્રભાસમાં આપસ આપસમાં લડી મર્યા ને અર્જુને દારકામાં રહેલાં સ્ત્રીબાળકોને લઈ જઈ કૃષ્ણના પ્રપૌત્ર વજ્રનો અભિષેક ઈંદ્રપ્રસ્થમાં કરાવ્યો. સમય જતાં કૃષ્ણ વાસુદેવ વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર તરીકે તેમજ ભાગવત સંપ્રદાયના ઇષ્ટદેવ તરીકે સ્થાન પામ્યા. ‘ગીતાના ગાનાર’ તરીકે પણ તેઓ ખ્યાતિ ધરાવે છે.

કુશસ્થલી-દારકા રૈવતક ગિરિ પાસે વસેલી હતી ને એની આસપાસ સમુદ્ર હતો; કૃષ્ણનો દેહોત્સર્ગ થતાં સમુદ્રે એને ડુબાડી દીધી એવી અનુશ્રુતિ છે. યાદવ-કાલીન દારકાનું સ્થાન નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે, કેમકે રૈવતક ગિરિ અને સમુદ્રના સામીપ્યનો મેળ વર્તમાન ભૌગોલિક સ્થિતિમાં મળતો નથી.

યાદવાસ્થલી પછીના આઘ-ઇતિહાસને લગતી અનુશ્રુતિ

આરંભિક ઐતિહાસિક કાલ

ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસનો આરંભ મૌર્યકાલથી થાય છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય (લગભગ ઈ. પૂ. ૩૨૨-૨૯૮)ના રાષ્ટ્રિયે (રાજ્યપાલે) ગિરિનગર પાસે બંધ બાંધી સુદર્શન નામે જળાશય કરાવ્યું. અશોક મૌર્ય (લગભગ ઈ. પૂ. ૨૭૩-૨૩૭)ના રાષ્ટ્રિયે એમાંથી નહેરો કરાવી. દેવોના પ્રિય પ્રિયદર્શી રાજા અશોકે ચૌદ ધર્મલેખોની એક પ્રત ગિરિનગર પાસેના શૈલ પર કાતરાવી. ઐતિહાસિક કાલનો ગુજરાતમાં એ સહુથી પ્રાચીન અભિલેખ છે. એ પ્રાકૃત ગદ્યમાં ને બ્રાહ્મી લિપિમાં છે. ગિરિનગર એ ગિરિ ભર્જયત (ગિરનાર) પાસે વસેલું નગર હતું ને સુરાપ્રેતું વડું મથક હતું. અશોકના કાતરેલા ધર્મલેખવાળો શૈલ જૂનાગઢના દામોદર કુંડ પાસે આવેલો છે. ગિરિનગર પાસેના હુંગરોમાં બૌદ્ધ ભિક્ષુઓના નિવાસ માટે ગુફાઓ કંડારી આપવાની શરૂઆત આ સમયે થઈ લાગે છે. અશોક બૌદ્ધ ધર્મનો અને એનો પૌત્ર સંપ્રતિ જૈન ધર્મનો પરમ અનુયાયી અને પ્રભાવક હતો. આ બે ધર્મોના પ્રભાવ ગુજરાતમાં મૌર્યકાલમાં શરૂ થયો જણાય છે. ગુજરાતમાં કેટલાંક પ્રાચીન જિનાલય સંપ્રતિએ બંધાવ્યા હોવાનું મનાય છે.

મગધના સામ્રાજ્યની સત્તા ગુજરાતમાં ક્યાંસુધી ચાલુ રહી એ જાણવા મળતું નથી. શુંગકાલ દરમ્યાન બાહ્યલિક દેશના ચવનો(ગ્રીકો)ની સત્તા ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં સ્થપાઈ. એ પૈકી મિનન્દર (લગભગ ઈ. પૂ. ૧૫૫ થી ૧૩૦) અને અપલદત ૨ જા (લગભગ ઈ. સ. ૧૧૫ થી ૯૫)ના સિક્કા ગુજરાતમાં મળ્યા છે.

ઈ. પૂ. ૫૭ માં શરૂ થયેલો વિક્રમ સંવત ઉજ્જનના જે શકારિ વિક્રમાદિત્યે શરૂ કરેલો મનાય છે તે વિક્રમાદિત્ય ભરુકચ્છ(ભરૂચ)નો રાજા બલમિત્ર હોવા સંભવે છે.

ક્ષત્રપ કાલ

ઈ. સ. ૭૮ માં ભારતવર્ષમાં શક સંવતનો આરંભ થયો. શક જાતિના ક્ષત્રપ રાજાઓ પશ્ચિમ ભારતમાં સત્તારૂઢ થયા. ક્ષત્રપ કુલના રાજા ક્ષત્રપ ભૂમક તથા નહપાને અહીં એ પહેલાં ચાળીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. નહપાને(નભોવાહન)ની રાજધાની પ્રાયઃ ભરુકચ્છ(ભરૂચ)માં હતી. એનું રાજ્ય પ્રાયઃ ઉત્તરમાં પુષ્કર (અજમેર પાસે) સુધી, પશ્ચિમમાં સૌરાષ્ટ્ર સુધી, પૂર્વમાં માળવા સુધી અને દક્ષિણમાં નાગિક-પૂના જિલ્લા સુધી વિસ્તૃત હતું. એના જમાઈ ઉપવદાતે ભરુ-કચ્છ તથા પ્રભાસમાં વિવિધ દાન દીધેલાં. કચ્છમાં વળી

ક્ષત્રપ યાજ્ઞની સત્તા પ્રવર્તી. દખ્ખણના સાતવાહન રાજા ગૌતમીપુત્ર શાત-
કર્ણિએ રાજા નહપાનને હરાવી ક્ષહરાત વંશનો અંત આણ્યો, પણ રાજા યાજ્ઞને
થોડાં જ વર્ષોમાં એમાંના ઘણા પ્રદેશ જીતી લીધા ને પોતાનું રાજ્ય પુષ્કર,
માળવા અને નર્મદા સુધી વિસ્તાર્યું. એની રાજધાની ઉજ્જનમાં હતી. એનો
પૌત્ર રાજા મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામા આ વંશનો સહુથી પ્રતાપી રાજા હતો. એના
સમયમાં શક વર્ષ ૭૨ (ઈ. સ. ૧૫૦)માં અતિવૃષ્ટિથી આવેલા નદીઓના પૂરને
લઈને ગિરિનગરના સુદર્શનનો ખંધ તૂટી ગયો ત્યારે આનર્ત-સુરાષ્ટ્રના રાજ્યપાલે
રાજાની મંજૂરી મેળવી એને સમયસર સમરાવી દીધો. આને લગતો જે લેખ
ગિરનાર શૈલીની ખીજ ખાબુએ કાતરેલો છે તેમાં મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામાની પ્રશસ્તિ
સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઉચ્ચ શૈલીના ગદ્યના પ્રાચીન નમૂના તરીકે જાણીતી છે. ક્ષત્રપ
રાજાઓના સેંકડો સિક્કા મળ્યા છે. એમાં સિક્કા પડાવનાર રાજાનું 'પૂરુ' નામ
આપવામાં આવતું. રુદ્રસિંહ ૧ લાના સમયથી એમાં વર્ષ આપવામાં આવતું.
આ પરથી આ રાજાઓની વંશાવલી તથા સાલવારી ખંધ ખેસાડવામાં ઘણી
સરળતા રહી છે. છેલ્લા રાજા રુદ્રસિંહ ૩ જના સિક્કા શક વર્ષ ૩૨૦ (ઈ. સ.
૩૯૮-૯૯) સુધીના મળ્યા છે. આમ ક્ષત્રપકાલ ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં
ત્રણસોથી વધુ વર્ષનો સમય રોકે છે.

આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં પાદલિપ્તાચાર્ય, વજ્રભૂતિ આચાર્ય, આર્ય
નાગાર્જુન, સિદ્ધસેન દિવાકર, મલ્લવાદી વગેરે જૈન વિદ્વાનો થયા, જેમની
કૃતિઓમાં 'તરંગવતી' કથા, સન્મતિતર્ક, ન્યાયાવતાર અને દ્વાદશારનયચક્ર
નોંધપાત્ર છે. ઈ. સ. ૩૦૦ ના અરસામાં મથુરામાં આર્ય સ્કંદિલે ને વલ્લભીમાં આર્ય
નાગાર્જુને જૈન આગમોની વાચના તૈયાર કરી. મલ્લવાદી તાર્કિકોમાં અગ્રિમ
સ્થાન ધરાવે છે. બૌદ્ધ આચાર્ય સ્થિરમતિ અને ગુણમતિએ વલ્લભીની નજીકના
વિહારમાં રહી પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ રચ્યા. પહેલા કે ખીજ સૈકામાં દુર્ગાચાર્યે
જંબુસરમાં 'નિરુક્ત' પર ટીકા લખી ને ચોથા સૈકામાં વલ્લભીના સ્કંદસ્વામીએ
ઋગ્વેદભાષ્ય લખ્યું. જ્યોતિષી લાટદેવ (૩ જ સદી) લાટદેશના વતની લાગે છે.

રાજકીય લખાણોમાં પ્રાકૃતને સ્થાને સંસ્કૃતનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો. ખાત્રી
લિપિના અક્ષર વધારે મરોડદાર બન્યા ને એના પર નાની શિરોરેખા ઉમેરાઈ.

ધર્મમાં તીર્થસ્થાન, દાન અને પૂર્તધર્મનો મહિમા મનાતો. દાનમાં દન્યાદાન,
ગ્રામદાન, સુવર્ણદાન તથા ગોદાનનું માહાત્મ્ય ગણાતું. મનુષ્યોના પરિચયમાં ગોત્ર
મહત્ત્વ ધરાવતું. શક જાતિના શાસકો પણ શૈવ તથા બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવના.

બ્રહ્માસમાં સોમશર્માએ સોમસિદ્ધાંત પ્રવર્તાવ્યો. એ શિવના સત્તાવીસમા અવતાર મનાયા. ‘સોમનાથ’ની ઉત્પત્તિ એમના નામ પરથી થઈ લાગે છે. ડોંઠાઈ પાસે આવેલા કારવાણમાં નકુલીશ કે લકુલીશ નામે આચાર્ય થયા તે શિવના અઠ્ઠાવીસમા અવતાર મનાય છે. ભગવાન રુદ્ર ત્યાં એક મૃત અન્નચારીની કાયામાં અવતર્યા તેથી એ સ્થાન ‘કાયાવરોહણ’ કહેવાયું એમ મનાય છે. નકુલ-લકુલ એટલે લકુટ (દંડ). લકુલીશના સ્વરૂપમાં એમના એક હાથમાં લકુટ ધારણ કરેલો હોય છે. લકુલીશને વાસુદેવના સમકાલીન ગણાવ્યા છે, પરંતુ તેઓ ખરેખર ખ્રીષ્ટ શતકમાં થયા જણાય છે. ભગવાન લકુલીશે પાશુપત સંપ્રદાય પ્રવર્તાવ્યો, એ દેશભરમાં પ્રસર્યો. એમને ચાર શિષ્ય હતા : કુશિક, ગર્ગ, મિત્ર અને કુરુપ. તેઓમાંથી અનુક્રમે કૌશિક, ગાર્ગ્ય, મૈત્ર્ય અને કૌરુખ્ય શાખા થઈ.

પાલીતાણા પાદલિપ્તસૂરિની સ્મૃતિ જળવે છે. શત્રુંજય, ઉજ્જયંત (ગિરનાર), બ્રહ્માસ, ઢાંક, સ્તંભનક (ચામળા), શંખેશ્વર વગેરે જૈન તીર્થો પણ પ્રાચીન છે. ગુજરાતમાં કેટલાંક સ્થળોએ બૌદ્ધ સ્તૂપો તથા વિહારો બંધાતા કે કંડારાતા હતા.

વડનગર, નગરા, શામળાજી, દેવની મોરી, ધાતવા, અક્રોટા, ટીંખરવા, કામરેજ, વલભીપુર, સોમનાથ, દારકા, પીંડારા, ઈટવા વગેરે અનેક સ્થળોએ સ્થળતપાસ અને/અથવા ઉત્ખનન દ્વારા આ કાલના વિવિધ અવશેષ પ્રાપ્ત થયા છે. એમાં રોમનાં મુહુભાણુ ખાસ નોંધપાત્ર છે. રોમ સાથે ત્યારે ભારત ગાઢ વાણિજ્યિક સંબંધ ધરાવતું.

સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, તળાજી, સાણા, ખંભાલીડા વગેરે સ્થળોએ ડુંગરમાં બૌદ્ધ વિહાર કંડારેલા છે, તો ઢાંકના ડુંગરમાં જૈન ચૈત્ય કંડારેલાં છે. જૂનાગઢ અને શામળાજી પાસે ઈંટરી સ્તૂપો અને વિહારોના અવશેષ મળ્યા છે. દેવની મોરીના સ્તૂપના પેટાળમાંથી પથ્થરનો દાળડો નીકળેલો. એના પર ક્રાતરેલા સંસ્કૃત પદ્યબદ્ધ લેખમાં આ સ્તૂપ અમુક શાક્ય લિક્ષુઓએ બંધાવેલો અને એમાં અમુક લિક્ષુએ દશબલ(બુદ્ધ)ના દેહાવશેષ આ શૈલમય સમુદ્ધમાં પધરાવેલા એવું જણાવેલું છે. દાળડામાં તાંબાની દાળડીમાં અસ્થિ ભરેલી શીશીઘાટની સોનાની નાની દાળડી હતી. પથ્થરના દાળડાના ઢાંકણા પર બૌદ્ધ ત્રિપિટકમાંનું પ્રતીત્ય-સમુત્પાદના સિદ્ધાંતને લગતું સૂત્ર (પ્રવચન) ક્રાતરેલું છે. સ્તૂપની અંદરથી તથા આસપાસથી બુદ્ધ-પ્રતિમાઓ મળી છે. આ સ્તૂપ ઈ. સ. ૩૭૫ ના અરસામાં બંધાયો લાગે છે. શામળાજીની નજીકમાં આ કાલની અનેક સુંદર શૈવ શિલ્પકૃતિઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. એમાં સપ્તમાતૃકાઓ તથા ભીલડીવેશે રહેલાં પાર્વતીની મૂર્તિ ખાસ નોંધપાત્ર છે. ખેડબ્રહ્મામાંથી મળેલું એકમુખ શિવલિંગ, વલભીમાંથી

મળેલી કેશિનિષૂદન કૃષ્ણ તથા મહિપાસુરમદિનીની મૂર્તિઓ, તેન(જિ. સુરત)-માંથી મળેલી વિષ્ણુની નાની ખંડિત પ્રતિમા વગેરે પણ ક્ષત્રપકાલીન છે.

ગ્રીક લાપામાં પહેલી સદીમાં લખાયેલા ‘ ઇરિથ્રિયન (લાલ) સમુદ્રનો પેરિપ્લસ (ભોમિયો) ’માં કચ્છનો કાંઠો, દ્વારકાનો અખાત, સૌરાષ્ટ્રનો કાંઠો, લડચનો અખાત વગેરેનું વિગતે નિરૂપણ કરેલું છે. પશ્ચિમ સાથેના વેપારના સંદર્ભમાં અક્રીક, પન્ના, હિંદી મલમલ, મુલાયમ કાપડ અને સાદા કાપડ વગેરેની નિકાસનો તથા ઇટાલિયન દારૂ, તાંબું, કલાઈ, સીસું, પીતળ, પરવાળાં, પોખરાળ, કાચ, સોનાચાંદીના સિક્કા, રૂપાનાં વાસણ, રૂપાળી ખાંદીઓ વગેરેની આયાતોનો ઉલ્લેખ આવે છે. તોલમાય(ટોલેમી)ની ‘ ભૂગોળ ’ (ખ્રીષ્ટ સદી)માં પણ કચ્છ, સુરાષ્ટ્ર તથા લાટના કાંઠાનું વર્ણન કરેલું છે.

ગુપ્તકાલ

મગધના ગુપ્ત સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત વિક્રમાદિત્યે ઈ. સ. ૪૦૦ ના અરસામાં માળવા જીત્યું ને થોડા વખતમાં ગુજરાત પર પણ ગુપ્ત સામ્રાજ્યનું શાસન પ્રવર્ત્યું. કુમારગુપ્ત ૧ લા (ઈ. સ. ૪૧૫ થી ૪૫૫)ના ચાંદીના સંખ્યાબંધ સિક્કા ગુજરાતમાં મળ્યા છે. ગુપ્ત સમ્રાટો મગધમાં સોનાના અને તાંબાના સિક્કા પડાવતા હતા, પરંતુ જ્યારે એમણે પશ્ચિમ ભારત પર પોતાની સત્તા પ્રસારી ત્યારે એમને અહીં લાંબા ક્ષત્રપકાલ દરમિયાન પ્રચલિત થયેલા ચાંદીના સિક્કાઓનું ચલણ અપનાવવું પડેલું. લાટદેશમાંથી દશપુર(મંદસોર)માં જઈ વસેલા પટ્ટવાયો(પટોળાં વણનાર કારીગરો)ની શ્રેણીએ (મંડળે) ત્યાં ઈ. સ. ૪૩૬ માં સૂર્યમંદિર બંધાવેલું. સ્કંદગુપ્તના સમયમાં (ઈ. સ. ૪૫૫ માં) ગિરિનગરના સુદર્શનનો બંધ અતિવૃષ્ટિથી નદીઓમાં આવેલા પૂરને લઈ ફરી તૂટી ગયો ત્યારે નગરપાલક ચક્રપાલિતે એ બંધ ખીન્ને જ વર્ષે સમરાવી દીધો ને પછીને વર્ષે એની પાસે ચક્રભૂત વિષ્ણુનું મંદિર પણ બંધાવ્યું. જૂનાગઢના શૈલની ત્રીજી બાજુ પર કોતરેલો આને લગતો લેખ સંસ્કૃત પદ્યની સરસ શૈલીમાં રચાયો છે. ગુપ્ત સમ્રાટો ‘ પરમ ભાગવત ’ હતા તેથી તેઓના રાજ્યકાલ દરમિયાન અહીં પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને ખાસ પ્રોત્સાહન મળેલું. કુમારગુપ્ત તથા સ્કંદગુપ્તના સિક્કાઓ પર ગરુડનું ચિહ્ન અંકિત કરેલું છે. ગુજરાતમાં ગુપ્ત સમ્રાટોનું શાસન ક્રિસ્તી ૫મી સદી (લગભગ ઈ. સ. ૪૦૦ થી ૪૭૦) રહ્યું.

આ કાલના સાહિત્યમાં અગાઉ ક્ષત્રપકાલ દરમિયાન તૈયાર થયેલી જૈન આગમોની માથુરી વાચના તથા વાલ્મી વાચનાના

ક્ષમાશ્રમણે વલ્લભીમાં સમીક્ષિત વાચના તૈયાર કરી તે ખાસ નોંધપાત્ર છે. સમસ્ત ભારતવર્ષના શ્વેતાંબર જૈનો આ વાચનાને અનુસરે છે.

ગુજરાતનું સહુથી પ્રાચીન વિદ્યમાન મંદિર ગોપ (જિ. જામનગર)નું છે. એ આ કાલના અંતનું ગણાય છે. શામળાજી પાસે મળેલાં કંટલાંક શિલ્પ આ કાલનાં છે. અક્રોટા(વડોદરા)માંથી મળેલ તીર્થંકર આદિનાથની ખંડિત પ્રતિમા પાંચમી સદીની છે.

મૈત્રકકાલ^{૧૦}

સ્કંદગુપ્તના મૃત્યુ પછી ગુપ્ત સામ્રાજ્યની સત્તા શિથિલ થતાં એના કંટલાક પ્રાંત સ્વતંત્ર થયા. સુરાષ્ટ્રમાં સેનાપતિ ભટાર્ક વલ્લભીમાં સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું (લગભગ ઈ. સ. ૪૭૦). એ મૈત્રક કુલનો હતો, તેથી આ રાજવંશ ‘મૈત્રકવંશ’ તરીકે ઓળખાય છે. સુરાષ્ટ્રનું પાટનગર હવે ગિરિનગરમાંથી વલ્લભીપુરમાં ગયું. વલ્લભી એ પૂર્વ સૌરાષ્ટ્રમાં સમુદ્રતટ પર આવેલી પ્રાચીન નગરી હતી. મૈત્રકો ‘પરમ માહેશ્વર (શૈવ)’ હતા. મૈત્રક રાજાઓ સમય જતાં પહેલાં ‘મહારાજ’ અને આગળ જતાં ‘મહારાજધિરાજ’ જેવાં રાજપદ ધારણ કરવા લાગ્યા. તેઓ બ્રાહ્મણો, મંદિરો અને બૌદ્ધ વિહારોને અનેક ભૂમિદાન દેતા. એને લગતાં સોએક તામ્ર-શાસન મળ્યાં છે. તામ્રપત્રો પર દ્રોતરેલાં ભૂમિદાનને લગતાં એ રાજશાસનો પરથી એ કાલના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ વિશે ઠીક ઠીક માહિતી સાંપડે છે.

મૈત્રકવંશમાં શીલાદિત્ય ૧ લો (લગભગ ઈ. સ. ૫૬૫-૬૧૫) ‘ધર્માદિત્ય’ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યો. એણે પોતાના મહેલની બાજુમાં બૌદ્ધ વિહાર બંધાવ્યો હતો ને એમાં સાત બુદ્ધોની પ્રતિમાઓ પધરાવી હતી. એણે પોતાના રાજ્યની સત્તા પશ્ચિમ માળવા પર વિસ્તારી. ધ્રુવસેન ૨ જે ઉત્તરાપથના ચક્રવર્તી હર્ષના હાથે પરાજય પામ્યો, પરંતુ થોડા વખતમાં હર્ષે એને પોતાનો જમાઈ બનાવી એની સાથે મીઠો સંબંધ બાંધ્યો. એના સમયમાં ચીની મહાશ્રમણ યુઅન શ્વાંગે ભારતવર્ષના પ્રવાસ દરમ્યાન ભરૂચ, માળવા, ખેડા, આનંદપુર (વડનગર), વડાલી, વલ્લભી અને ગિરિનગરની મુલાકાત લીધી (ઈ. સ. ૬૪૦). હર્ષે યુઅન શ્વાંગને કનોજ તેડાવી ધર્મપરિપદ ભરીને ગંગા-યમુનાના સંગમ પર એની હાજરીમાં હઠી પંચવાર્ષિક મોક્ષપરિપદ ભરી (ઈ. સ. ૬૪૪) ત્યારે ત્યાં હર્ષની રાજસભામાં ધ્રુવસેન અગ્રિમ સ્થાન ધરાવતો. એના પુત્ર ધરસેન ૪ થાએ ‘ચક્રવર્તી’ ગિરુદ ધારણ કર્યું. શીલાદિત્ય ૭ માના સમયમાં સિંધની અરબ ફોજો વલ્લભી પર દરિયાઈ હુમલો કરી વલ્લભીપુરનો નાશ કર્યો ને રાજ્યને મારી મૈત્રકવંશનો અંત આવ્યો (ઈ. સ. ૭૮૮).

મૈત્રકેની સત્તા સમસ્ત સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને પશ્ચિમ માળવા પર પ્રવર્તતી ને તેઓનું રાજ્ય ત્રણસોથી વધુ વર્ષ જોડલા લાંબા કાલ સુધી ચાલ્યું, આથી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આ કાલને 'મૈત્રકકાલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આ કાલ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખીજાં રાજ્યોની સત્તા પ્રવર્તતી. શરૂઆતમાં એના દક્ષિણ ભાગમાં કોંકણના ત્રૈકૂટકોનું રાજ્ય હતું. છઠ્ઠી સદીના આરંભમાં દક્ષિણ ગુજરાત પર માહિષ્મતીના કટચ્યુરિવંશની સત્તા પ્રવર્તતી. સાતમી સદીના આરંભમાં નાંદીપુરી (નાંદોદ)માં ગુર્જરનૃપતિવંશની સત્તા સ્થપાઈ, જ્યારે નવસારિકા (નવસારી)માં દમ્બખણના ચાલુક્યવંશની શાખા સ્થપાઈ. ગુર્જરનૃપતિવંશે પછી રાજધાની ભરૂચમાં રાખી. ઈ. સ. ૭૨૬ ના અરસામાં સિંધની આરબ ફોજે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ભરૂચ પર વિજય મેળવી દક્ષિણપથ જીતવા માટે નવસારી સુધી ફર્ય કરી ત્યારે ત્યાંના ચાલુક્ય રાજા અવનિજનાશ્રય પુલકેશીએ એને હરાવી પાછી કાઢી ને ભરૂચના રાજા જયભટ્ટ ૪ થાએ એને વલ્લભીપુરમાં પરાભવ કર્યો. ઈ. સ. ૭૫૦ ના અરસામાં દમ્બખણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજા દંતિદુર્ગે ચાલુક્ય સત્તાનું ઉન્મૂલન કરીને અને મહી પર્યંત ફર્ય કરીને લાટ તથા માલવ દેશ જીતી લીધા. થોડા વખતમાં દંતિદુર્ગના પિતરાઈ ગોવિંદરાજના પુત્ર કક્રરાજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપી. આ બધો વખત ગુજરાતના મોટા ભાગ પર વલ્લભીના મૈત્રક રાજાઓની વિશાળ સત્તા પ્રવર્તતી.

મૈત્રકકાલ દરમિયાન બ્રાહ્મણો વેદોનો સ્વાધ્યાય કરતા તેમજ અગ્નિહોત્ર અને પંચ મહાયજ્ઞની આહ્નિક ક્રિયાઓ કરતા. કૃષિ અને પશુપાલન ઉપરાંત વેપારવણ તથા હુન્નરકલાઓના વ્યવસાય પ્રચલિત હતા. વલ્લભીમાં દેશદેશાવરની કિંમતી અને વિરલ ચીજોની આયાત થતી. તળ-ગુજરાતની પ્રજા માટે વિદ્યા, વિનય અને રીતભાત અંગે જોયી છાપ પડતી. હિંદુ ધર્મના સંપ્રદાયોમાં માહેશ્વર સંપ્રદાય સહુથી વધુ લોકપ્રિય હતો. માહેશ્વરોમાં પાશુપત મત ઘણો પ્રચલિત હતો. વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારોમાં વરાહ, વામન અને કૃષ્ણના અવતાર લોકપ્રિય હતા. આદિત્ય-ભક્તિ પણ પ્રચલિત હતી.

ગુજરાતમાં જૈન ધર્મ સારા પ્રમાણમાં વ્યાપક હતો. વલ્લભીમાં લિક્ષુઓના વિહારોનું તથા લિક્ષુણીઓના વિહારોનું એકેક મંડલ હતું. અહીં હીનયાનના તથા સન્નિભનીય નિકાયના અનુયાયીઓ અધિક હતા. વિહારોમાં ભગવાન જુદી જુદી પૂજા થતી. વલ્લભી જૈન ધર્મનું પણ કેન્દ્ર હતું. વલ્લભીને

હતો ત્યારે ત્યાંની મુખ્ય જૈન પ્રતિમાઓને અન્ય સ્થળોએ ખસેડવામાં આવેલી ને ત્યાંનો શ્રાવક સંઘ મોઢેરા ચાલ્યો ગયેલો. પ્રભાસ, શત્રુંજય, વઢવાણ, દાસંદ્રા અને હારીજનાં જૈન ચૈત્ય પણ ગણનાપાત્ર ગણાતાં.

મૈત્રકાનાં દાનશાસનોમાં આવેલી રાજાઓની પ્રશસ્તિઓ સંસ્કૃતની ઉચ્ચ ગદ્યશૈલીમાં રચાઈ છે. એમાં લાંબા સમાસો તથા શબ્દલંકારો અને અર્થાલંકારોનું પ્રાચુર્ય રહેલું છે. આ શૈલી દક્ષિણ ગુજરાતનાં ઘણાં સમકાલીન રાજાઓનાં દાનશાસનોમાં પણ પ્રયોજાઈ છે. રાષ્ટ્રકૂટ રાજાના દાનશાસનમાં સમસ્ત પ્રશસ્તિ પદ્યમાં રચેલી છે ને એમાં સુંદર કાવ્યોચિત કલ્પનાઓ પ્રયોજાઈ છે. વલ્લભીના શિલાલેખોમાં પ્રસાદ અને માધુર્યના ગુણ રહેલા છે. આમ આ કાલની પ્રશસ્તિઓની ગદ્યશૈલી દંડી, સુખંધુ અને બાણભટ્ટની ઉચ્ચ ગદ્યશૈલીનું અને પદ્યરચના કાલિદાસની કાવ્યશૈલીનું સ્મરણ કરાવે છે.

વલ્લભીમાં કવિ ભટ્ટિએ રચેલું ‘રાવણવધ’ નામે મહાકાવ્ય સંસ્કૃત મહાકાવ્યોમાં અનોખી ભાત પાડે છે, કેમકે એમાં કથાપ્રસંગોના નિરૂપણની સાથે શબ્દશાસ્ત્ર તથા કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમોનાં ઉદાહરણ વણી લેવાની અપૂર્વ પદ્ધતિ અપનાવાઈ છે, આથી આ મહાકાવ્ય પર અનેક ટીકાઓ લખાઈ છે. પાંચ પ્રશિષ્ટ મહાકાવ્યો પર ટીકા લખનાર મલ્લિકનાથે પણ આ મહાકાવ્ય પર ટીકા લખી છે. કવિના નામ પરથી આ કાવ્ય ‘ભટ્ટિકાવ્ય’ તરીકે વધારે જાણીતું છે. એની રચના રાજા ધરસેનના સમયમાં થઈ હતી, એ ધરસેન મૈત્રક વંશનો ધરસેન ૨ જે (લગભગ ઈ. સ. ૫૭૦-૫૮૫) કે ધરસેન ૩ જે (લગભગ ઈ. સ. ૬૨૦-૬૨૮) હોવો જોઈએ. શાસ્ત્રના અટપટા નિયમો કાવ્યાંતર્ગત ઉદાહરણો દ્વારા સરળતાથી યાદ રહે એ દષ્ટિએ આ કાવ્યપ્રકાર નોંધપાત્ર છે.

પુન્નાટ સંઘના દ્વિગંધર જિનસૂરિએ વઢવાણમાં રચેલું ‘હરિવંશપુરાણ’ એ આ કાલનું ખીલું મહાકાવ્ય છે. એ ઈ. સ. ૭૮૩ માં રચાયેલું. અહીં ‘હરિ’ એ કૃષ્ણ વાસુદેવના પૂર્વજનું નામ છે. એમના વંશમાં જન્મેલા અરિષ્ટનેમિ (નેમિનાથ) તથા વસુદેવનું ચરિત એ જૈન કથાસાહિત્યના માનીતા વિષય છે.

અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથોનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરનાર ભિક્ષુ ધર્મગુપ્ત (૬ ઠો સૈકા) લાટ દેશના વતની હતા. શિક્ષાસમુચ્ચય, બોધિચર્યાવતાર અને સૂત્રસમુચ્ચય નામે ગ્રંથોના ઠર્તા ભિક્ષુ શાંતિદેવ (સાતમો-આઠમો સૈકા) સૌરાષ્ટ્રના રાજપુત્ર હતા.

‘અંગવિજ્ઞાન’ તથા ‘વસુદેવહિંદી’ જેવા પ્રાકૃત ગ્રંથ પશ્ચિમ ભારતમાં લખાયા. જૈન આગમો પરના વિવરણસાહિત્યમાં વિપુલ જ્ઞાનો.

અંથ પશ્ચિમ ભારતમાં વિહાર કરતા જૈન સાધુઓએ લખેલા છે એમાં ગુજરાતનો પણ ઠીક ઠીક ફાળો ગણાય. જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે લખેલું ‘વિશેષાવશ્યકલાખ્ય,’ જે ઈ. સ. ૬૦૯ માં વલ્લભીમાં પૂર્ણ કે અર્પણ થયેલું તે, દાર્શનિક ગ્રંથોમાં ઘણું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. એ વિદ્વાને ખીજા અનેક ગ્રંથ (મૌલિક તેમજ વિવરણાત્મક) લખ્યા છે. જિનદાસગણિ મહત્તર (સાતમી સદી) અનેક જૈન આગમ ગ્રંથો પર પ્રાકૃત-સંસ્કૃત મિશ્રભાષામાં ગદ્યમાં લખાયેલી ચૂર્ણિઓના કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ (ઈ. સ. ૭૦૦-૭૭૦) પશ્ચિમ ભારતના એક પ્રકૃષ્ટ વિદ્વાન હતા, જેમણે અનેકાનેક ગ્રંથ લખેલા છે. એમાં અનેકાંતજયપતાકા તથા અનેકાંતવાદપ્રવેશ, ધર્મસંગ્રહણી, ન્યાયપ્રવેશ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય અને પદ્ધર્શન-સમુચ્ચય જેવા દાર્શનિક ગ્રંથો ઉપરાંત ધૂર્તાખ્યાન, યશોધરચરિત્ર અને સમરાધ્યક્ષકહા જેવા ચરિત્રગ્રંથોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ‘કુવલ્લયમાલા’ રચનાર ઉદ્ધોતનસૂરિ આ સમયમાં થયા. આ કથાકૃતિ પ્રાકૃત, પૈશાચી, અપભ્રંશ અને સંસ્કૃત ભાષામાં ગદ્ય તથા પદ્યમાં રચાઈ છે. અક્ષયગુપ્તના જ્યોતિષ-ગ્રંથની તથા કવિ માધના ‘શિશુપાલવધ’ (માધકાવ્ય) મહાકાવ્યની રચના હાલના ગુજરાતની ઉત્તરે આવેલા પ્રાચીન ગુર્જરદેશમાં આ કાલ દરમ્યાન થયેલી.

૪-ત્સિંગ વલ્લભી વિદ્યાપીઠને મગધના મુપ્રસિદ્ધ નાલંદા વિદ્યાપીઠની હરોળમાં મૂકે છે ને એ બે વિદ્યાપીઠોને ચીનનાં પ્રખ્યાત વિદ્યાપીઠો જેવાં ગણાવે છે. શબ્દવિદ્યા, સાહિત્યવિદ્યા, જ્યોતિષવિદ્યા, ચિકિત્સાવિદ્યા અને અભિધર્મવિદ્યાનું શિક્ષણ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓ અહીં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રવેશ પામતા ને ત્રણ વર્ષ અભ્યાસ કરી વિદ્વતામાં તેમજ વાદવિદ્યામાં વિશારદ બનતા, સમાજમાં ભારે ખ્યાતિ પામતા તેમજ રાજસભામાં ઉચ્ચ અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા.

ગુજરાતમાં ક્ષત્રપકાલ દરમ્યાન શક સંવત વપરાતો, ગુપ્તકાલ દરમ્યાન ગુપ્ત સંવત પ્રચલિત થયો, મૈત્રકકાલ દરમ્યાન પણ ગુપ્ત સંવત પ્રચલિત રહ્યો, પરંતુ એમાં ચૈત્રાદિ વર્ષની જગ્યાએ કાર્તિકાદિ વર્ષની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી. આ પદ્ધતિવાળો ગુપ્ત સંવત ‘વલ્લભી સંવત’ તરીકે ઓળખાયો. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વળી કલ્ચુરિ સંવત વપરાતો.

મંદિરોના સ્થાપત્ય-સ્વરૂપમાં પગથીબંધી પિરામિડ ઘાટના શિખરમાં સીધી સળંગ ઊભી રેખાવાળાં અંગ ઉમેરાતાં ગયાં, જેને લઈને આગળ જતાં શંકુઘાટનું નાગર શૈલીનું શિખર વિકસ્યું. આ કૃમિક વિકાસના અંતરાલ તખ્તકા સૌરાષ્ટ્રમાં વિસાવાડા, ખીલેશ્વર, મુત્રાપાડા વગેરેનાં મંદિરોમાં નજરે પડે છે.

હતો ત્યારે ત્યાંની મુખ્ય જૈન પ્રતિમાઓને અન્ય સ્થળોએ ખસેડવામાં આવેલી ને ત્યાંનો શ્રાવક સંઘ મોઢેરા ચાલ્યો ગયેલો. પ્રભાસ, શત્રુઙ્ગ્ય, વઢવાણ, કાસંદ્રા અને હારીજનાં જૈન ચૈત્ય પણ ગણનાપાત્ર ગણાતાં.

મૈત્રકાનાં દાનશાસનોમાં આવેલી રાજ્યોની પ્રશસ્તિઓ સંસ્કૃતની ઉચ્ચ ગદ્યશૈલીમાં રચાઈ છે. એમાં લાંબા સમાસો તથા શબ્દાલંકારો અને અર્થાલંકારોનું પ્રાચુર્ય રહેલું છે. આ શૈલી દક્ષિણ ગુજરાતનાં ઘણાં સમકાલીન રાજ્યોનાં દાનશાસનોમાં પણ પ્રયોજાઈ છે. રાષ્ટ્રકૂટ રાજાના દાનશાસનમાં સમસ્ત પ્રશસ્તિ પદ્યમાં રચેલી છે ને એમાં સુંદર કાવ્યોચિત કલ્પનાઓ પ્રયોજાઈ છે. વલ્લભીના શિલાલેખોમાં પ્રસાદ અને માધુર્યના ગુણ રહેલા છે. આમ આ કાલની પ્રશસ્તિઓની ગદ્યશૈલી દંડી, સુખંધુ અને બાણભટ્ટની ઉચ્ચ ગદ્યશૈલીનું અને પદ્યરચના કાલિદાસની કાવ્યશૈલીનું સ્મરણ કરાવે છે.

વલ્લભીમાં કવિ ભટ્ટિએ રચેલું ‘રાવણવધ’ નામે મહાકાવ્ય સંસ્કૃત મહાકાવ્યોમાં અનોખી ભાત પાડે છે, કેમકે એમાં કથાપ્રસંગોના નિરૂપણની સાથે શબ્દશાસ્ત્ર તથા કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમોનાં ઉદાહરણ વણી લેવાની અપૂર્વ પદ્ધતિ અપનાવાઈ છે, આથી આ મહાકાવ્ય પર અનેક ટીકાઓ લખાઈ છે. પાંચ પ્રશિષ્ટ મહાકાવ્યો પર ટીકા લખનાર મલ્લિકનાથે પણ આ મહાકાવ્ય પર ટીકા લખી છે. કવિના નામ પરથી આ કાવ્ય ‘ભટ્ટિકાવ્ય’ તરીકે વધારે જાણીતું છે. એની રચના રાજા ધરસેનના સમયમાં થઈ હતી, એ ધરસેન મૈત્રક વંશનો ધરસેન ૨ જો (લગભગ ઈ. સ. ૫૭૦-૫૮૫) કે ધરસેન ૩ જો (લગભગ ઈ. સ. ૬૨૦-૬૨૮) હોવો જોઈએ. શાસ્ત્રના અટપટા નિયમો કાવ્યાંતર્ગત ઉદાહરણો દ્વારા સરજતાથી યાદ રહે એ દષ્ટિએ આ કાવ્યપ્રકાર નોંધપાત્ર છે.

પુન્નાટ સંઘના દ્વિગંબર જિનસૂરિએ વઢવાણમાં રચેલું ‘હરિવંશપુરાણ’ એ આ કાલનું ખીલું મહાકાવ્ય છે. એ ઈ. સ. ૭૮૩ માં રચાયેલું. અહીં ‘હરિ’ એ કૃષ્ણ વાસુદેવના પૂર્વજનું નામ છે. એમના વંશમાં જન્મેલા અરિષ્ટનેમિ (નેમિનાથ) તથા વસુદેવનું ચરિત એ જૈન કથાસાહિત્યનો માનીતા વિષય છે.

અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથોનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરનાર લિશ્તુ ધર્મશુભ (૬ ટો સૈકા) લાટ દેશના વતની હતા. શિક્ષાસમુચ્ચય, બોધિચર્યાવતાર અને સૂત્રસમુચ્ચય નામે ગ્રંથોના કર્તા લિશ્તુ શાંતિદેવ (સાતમો-આઠમો સૈકા) સૌરાષ્ટ્રના રાજપુત્ર હતા.

‘અંગવિજ્ઞા’ તથા ‘વસુદેવહિંડી’ જેવા પ્રાકૃત ગ્રંથ પશ્ચિમ ભારતમાં લખાયા. જૈન આગમો પરના વિવરણસાહિત્યમાં

અંત્ય પશ્ચિમ ભારતમાં વિહાર કરતા જૈન સાધુઓએ લખેલા છે એમાં ગુજરાતનો પણ કીક કીક ફાળો ગણાય. જિનભદ્રગણિ ક્ષમાત્રમણે લખેલું ‘વિશેષાવશ્યકલાખ્ય,’ જે ઈ. સ. ૬૦૮ માં વલ્લભીમાં પૂર્ણ કે અર્પણ થયેલું તે, દાર્શનિક ગ્રંથોમાં ઘણું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. એ વિદ્વાને ખીજા અનેક ગ્રંથ (મૌલિક તેમજ વિવરણાત્મક) લખ્યા છે. જિનદાસગણિ મહત્તર (સાતમી સદી) અનેક જૈન આગમ ગ્રંથો પર પ્રાકૃત-સંસ્કૃત મિશ્રભાષામાં ગદ્યમાં લખાયેલી ચૂર્ણિઓના કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ (ઈ. સ. ૭૦૦-૭૭૦) પશ્ચિમ ભારતના એક પ્રકૃષ્ટ વિદ્વાન હતા, જેમણે અનેકાનેક ગ્રંથ લખેલા છે. એમાં અનેકાંતજયપતાકા તથા અનેકાંતવાદપ્રવેશ, ધર્મસંગ્રહણી, ન્યાયપ્રવેશ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય અને પદ્ધર્શન-સમુચ્ચય જેવા દાર્શનિક ગ્રંથો ઉપરાંત ધૂર્તાખ્યાન, યશોધરચરિત્ર અને સમરાધ્યયકહા જેવા ચરિત્રગ્રંથોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ‘કુવલયમાલા’ રચનાર ઉદ્દયોતનસૂરિ આ સમયમાં થયા. આ કથાકૃતિ પ્રાકૃત, પૈશાચી, અપભ્રંશ અને સંસ્કૃત ભાષામાં ગદ્ય તથા પદ્યમાં રચાઈ છે. બ્રહ્મગુપ્તના જ્યોતિષ-ગ્રંથની તથા કવિ માધના ‘શિશુપાલવધ’ (માધકાવ્ય) મહાકાવ્યની રચના હાલના ગુજરાતની ઉત્તરે આવેલા પ્રાચીન ગુર્જરદેશમાં આ કાલ દરમિયાન થયેલી.

૪-તિસંગ વલ્લભી વિદ્યાપીઠને મગધના સુપ્રસિદ્ધ નાલંદા વિદ્યાપીઠની હોરોળમાં મૂકે છે ને એ જો વિદ્યાપીઠને ચીનનાં પ્રખ્યાત વિદ્યાપીઠો જેવાં ગણાવે છે. શબ્દવિદ્યા, સાહિત્યવિદ્યા, જ્યોતિષવિદ્યા, ચિકિત્સાવિદ્યા અને અભિધર્મવિદ્યાનું શિક્ષણ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓ અહીં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રવેશ પામતા ને ત્રણ વર્ષ અભ્યાસ કરી વિદ્વતામાં તેમજ વાદવિદ્યામાં વિશારદ બનતા, સમાજમાં ભારે ખ્યાતિ પામતા તેમજ રાજસભામાં ઉચ્ચ અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા.

ગુજરાતમાં ક્ષત્રપકાલ દરમિયાન શક સંવત વપરાતો, ગુપ્તકાલ દરમિયાન ગુપ્ત સંવત પ્રચલિત થયો, મૈત્રકકાલ દરમિયાન પણ ગુપ્ત સંવત પ્રચલિત રહ્યો, પરંતુ એમાં ચૈત્રાદિ વર્ષની જગ્યાએ કાર્તિકાદિ વર્ષની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી. આ પદ્ધતિવાળો ગુપ્ત સંવત ‘વલ્લભી સંવત’ તરીકે ઓળખાયો. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વળી કલચુરિ સંવત વપરાતો.

મંદિરોના સ્થાપત્ય-સ્વરૂપમાં પગથીબંધી પિરામિડ ઘાટના શિખરમાં સીધી સળંગ જોલી રેખાવાળાં અંગ ઉમેરાતાં ગયાં, જેને લઈને આગળ જતાં શંકુઘાટનું નાગર શૈલીનું શિખર વિકસ્યું. આ કુસિક વિકાસના અંતરાલ તબક્કા સૌરાષ્ટ્રમાં વિસાવાડા, ખીલેશ્વર, મુત્રાપાડા વગેરેનાં મંદિરોમાં નજરે પડે છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા તથા સાગરકાંઠા જિલ્લામાં પણ આવાં થોડાંક મંદિર જોવામાં આવે છે. દેવદેવીઓની પ્રતિમાઓમાં શિલ્પકલાનો સ્પષ્ટ વિકાસ વરતાય છે. ગુજરાતની પૂર્વ સીમા પાસે આવેલી બાઘ ગુફાઓનાં ચિત્રોમાં અજંતા ગુફાઓની ચિત્રશૈલી જેવી એક વિશિષ્ટ ચિત્રશૈલી જોવા મળે છે.

અનુ-મૈત્રક કાલ^{૧૧}

વલ્લભીના મૈત્રક રાજ્યના અંત પછી ગુજરાતમાં એવું મોટું રાજ્ય સ્થપાતાં લગભગ દોઢ સૈકા લાગ્યો. એ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતમાં પંચાસરના ચાવડા રાજ્યનો નાશ થયો ને એ પછી પંચાસ વર્ષે અણહિલવાડમાં વનરાજ ચાવડાના વંશનું રાજ્ય પ્રવર્ત્યું, પરંતુ આ રાજ્યનો પ્રદેશ ઘણો મર્યાદિત રહ્યો. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્ય હતું તેની સત્તા હવે ઉત્તરમાં છેક સાગરકાંઠા સુધી પ્રસરી ને એની રાજધાની ખેટક (ખેડા)માં ખસેડાઈ. દખ્ખણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ગોવિંદરાજ ૩ જાએ લાટમંડલ પોતાના લાઈ ઈંદ્રરાજને સોંપ્યું. અહીં ઈંદ્રરાજની શાખા લગભગ એક શતક સુધી સત્તારૂઢ રહી. નવમી સદીના અંતભાગમાં વળી અહીં દખ્ખણના રાષ્ટ્રકૂટ વંશનું સીધું શાસન પ્રવર્ત્યું. દખ્ખણના રાષ્ટ્રકૂટોના પ્રતિસ્પર્ધી હતા કનોજના પ્રતીહારો. પ્રતીહાર નરેશ નાગભટ્ટ ૨ જાના સમયથી સૌરાષ્ટ્ર પર પ્રતીહારોનું આધિપત્ય પ્રવર્ત્યું. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં એક ચાલુક્ય કુલનું રાજ્ય હતું ને ઉત્તરપૂર્વ સૌરાષ્ટ્રમાં એક ચાપ કુલનું. આ બંને રાજ્યોના રાજાઓ કનોજના પ્રતીહાર રાજાધિરાજોનું આધિપત્ય અંગીકાર કરતા. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં જયદ્રથવંશી ગણાતા સૈંધવ રાજાઓનું રાજ્ય ચાલુ રહ્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં એ ઉપરાંત વાળાઓ, ચૂડાસમાઓ વગેરેનાં રાજ્ય પણ સ્થપાયાં. આમ ગુજરાતમાં ત્યારે મોટાંનાનાં અનેક સમકાલીન રાજ્ય પ્રવર્તતાં, આથી આ કાલને ‘અનુ-મૈત્રક કાલ’ તરીકે ઓળખવો પ્રાપ્ત થાય છે.

રાષ્ટ્રકૂટોના રાજ્યમાં શક સંવત પ્રચલિત થયો. ઉત્તર ગુજરાતના ચાવડા વંશના ટોઈ અભિલેખ મળ્યા નથી, એથી એ રાજ્યમાં કયો સંવત પ્રવર્તતો એ જાણવા મળતું નથી. વઢવાણના ચાપ રાજ્યમાં પણ શક સંવત વપરાતો. સૈંધવ રાજ્યમાં ગુપ્ત સંવત પ્રચલિત હતો. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ચાલુક્ય રાજ્યમાં વલ્લભી સંવત ઉપરાંત વિક્રમ સંવત વપરાવા લાગ્યો. રાષ્ટ્રકૂટ, સૈંધવ વગેરે રાજ્યોનાં અનેક દાનશાસન મળ્યાં છે. અણહિલવાડના ચાવડા રાજાઓ બ્રાહ્મણોને તેમજ જેનોને ત્રોત્સાહન આપતા. રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યમાં દખ્ખણના બ્રાહ્મણો ગુજરાતમાં આવી વસવા લાગ્યા. ખ્રીસ્ત ધર્મ ભારતના ખ્રીસ્ત ધર્મ પ્રદેશોની જેમ આ પ્રદેશમાં પણ હવે

લગભગ લુપ્ત થઈ ગયો, જ્યારે જૈન ધર્મનો અબ્યુદય થયો. ગુજરાતના પ્રદેશમાં હવે અરબો તથા અન્ય મુસ્લિમો વસવા લાગ્યા ને મસ્જિદો બંધાવવા લાગ્યા. દસમી સદીના આરંભમાં અરબોના અત્યાચારને લઈ ઈરાનના કેટલાક જરથોસ્તીઓ ધર્મના જતન માટે વતન તણ સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા ને દીવમાં ૧૯ વર્ષ રહી ઈ. સ. ૯૩૬ માં સંજળમાં જઈ વસ્યા. પારસી તરીકે ઓળખાતી આ પ્રજા આગળ જતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિર થઈ ને ગુજરાતી પ્રજા સાથે દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગઈ.

આ કાલ દરમ્યાન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં લાટ દેશની વિશિષ્ટ રીતિ ઘડાઈ, જે ‘લાટી રીતિ’ તરીકે ઓળખાઈ. અનુપ્રાસ અલંકારના પ્રકારોમાં લાટાનુપ્રાસ પ્રચલિત થયો. કનોજના પ્રસિદ્ધ કવિ રાજશેખરે પોતાની નાટિકાઓમાં નાયિકા તરીકે લાટદેશની રાજકન્યાઓ પસંદ કરી છે ને ‘કાવ્યમીમાંસા’માં જણાવ્યું છે કે સુરાષ્ટ્રના લોકો અપભ્રંશયુક્ત વચનો બોલે છે, જ્યારે લાટદેશના લોકો સંસ્કૃત તણ પ્રાકૃત વિશે રુચિ ધરાવે છે. આ કાલ દરમ્યાન હવે સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃતની જેમ અપભ્રંશ ભાષામાં પણ સાહિત્ય સર્જાતું હતું.

બખ્ષલદિસૂરિ મોઢેરાથી કનોજ ગયા ને ગુરુબંધુ રાજ આમ ઉર્દે નાગાવલોક (લગભગ ઈ. સ. ૭૫૨-૮૩૪)નો સમાદર પામ્યા. એમણે અનેક સ્તોત્ર આદિ કૃતિઓ રચેલી. આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં જૈન આગમગ્રંથો પર સંસ્કૃત ટીકા લખાવા લાગી. શીલાચાર્યે લખેલી ‘આચારાંગસૂત્ર’ તથા ‘સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર’ પરની ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે. ‘વિશેષાવશ્યકભાષ્ય’ પર વૃત્તિ લખનાર ડાટચાચાર્ય અને આ શીલાચાર્ય એક ગણાય છે. વનરાજના પ્રતિબોધક શીલગુણસૂરિ પણ આ હોવા સંભવે છે, પરંતુ પ્રાકૃતમાં ‘ચઉપન્નમહાપુરિસચરિય’ રચનાર શીલાંકાચાર્ય આ શીલાચાર્યથી ભિન્ન હોવાનું જણાય છે. આ ચરિતગ્રંથમાં ૨૪ તીર્થંકરો, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, ૯ વાસુદેવો અને ૯ પ્રતિવાસુદેવો મળી કુલ ૫૪ મહાપુરુષોનું ચરિત નિરૂપવામાં આવ્યું છે. આ કાલની એક ખીજ પ્રસિદ્ધ કૃતિ છે ‘ઉપમિતિલવ-પ્રપંચકથા,’ જે ભારતીય સાહિત્યમાં પ્રાચીન રૂપકગ્રંથ તરીકે જાણીતી છે. એના કર્તા સિદ્ધર્ષિ લાટ દેશના સૂરાચાર્યની શિષ્યપરંપરામાં થયા. આ કૃતિ ભિલ્લ-માલમાં ઈ. સ. ૯૦૬ માં રચાઈ. એની રચના સંસ્કૃત ભાષામાં કરેલી છે ને એમાં વિવિધ ભાવોને પાત્રરૂપે રજૂ કરીને રસ પડે તેવી રીતે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે ને ઉપમિતિ (રૂપક) દ્વારા ભવ(સંસાર)નો પ્રપંચ દર્શાવ્યો છે. પુનનાટ સંઘના આચાર્ય હરિષેણે વઢવાણમાં ઈ. સ. ૯૨૨ માં સંસ્કૃતમાં ‘બૃહત્કથાકોશ’ નામે મોટો કથાસંગ્રહ લખ્યો. ‘લગવતી-આરાધના’ પરથી લખાયેલા આ ગ્રંથમાં જૈન ધર્મની પ્રભાવના દર્શાવતી ૧૫૭ ધર્મકથા આપવામાં આવી છે.

ઉઘોગોમાં સુરાષ્ટ્ર લવણ (મીઠું) અને ઠાંસા માટે જાણીતું હતું. અરબ લેખકોએ અહીંના ખારીક કાપડની ભારે તારીફ કરી છે. સુલેમાન સોદાગર નેવિ છે કે આ કાપડનો આખો તારો અંગૂઠીના ગાળામાંથી પસાર થઈ જાય તેટલો ખારીક હોય છે. ખંભાતનાં પાનાં તથા પગરખાં મશહૂર હતાં.

સૌરાષ્ટ્રમાં સંઘવ રાજ્યમાં અનેક મંદિર બંધાયાં, જેના સ્થાપત્ય-સ્વરૂપમાં નાગર શૈલી તરફનો અધિકાધિક વિકાસ થતો ગયો. તારંગા પરની બૌદ્ધ દેવી વરદ-તારાની મનોહર મૂર્તિ આ કાલની છે.

સોલંકી કાલ^{૧૨}

સોલંકી કાલ (ઈ. સ. ૯૪૨-૧૩૦૪) એ ગુજરાતનો સુવર્ણકાલ હતો. ચૌલુક્ય (સોલંકી) કુલના મૂલરાજે અણહિલવાડ પાટણમાં આવડા વંશનો અંત આણી જે નવા રાજ્યની સ્થાપના કરી તે સમય જતાં ઉત્તરોત્તર વિસ્તૃત થતું ગયું. લાટ (દક્ષિણ ગુજરાત), સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પર ચૌલુક્ય વંશનું આધિપત્ય પ્રસર્યું, એટલું જ નહિ, હાલના ગુજરાતની બહાર આવેલા કેટલાક પડોશી પ્રદેશોનાં રાજ્યો પર પણ અણહિલવાડના સોલંકી રાજાઓની આણુ પ્રવર્તી. આ રાજાઓમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહ (ઈ. સ. ૧૦૯૪-૧૧૪૩) તથા કુમારપાલ (ઈ. સ. ૧૧૪૩-૧૧૭૨) સહુથી પ્રતાપી રાજાઓ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. માળવાના પરમાર રાજાઓ સાથેના લાંબા વિગ્રહમાં સિદ્ધરાજે અજય વિજય મેળવી ‘અવંતીનાથ’નું બિરુદ પ્રાપ્ત કરેલું. એના અલિલેખ ભીનમાલ, બેધપુર, સાંભર, વાંસવાડા અને ઉજ્જન પ્રદેશમાં પણ મળ્યા છે. સિદ્ધરાજે વિદ્યાકલાને ઘણું પ્રોત્સાહન આપેલું તે રાજ્યમાં અનેક દેવાલયો તથા જલાશયો બંધાવેલાં. સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલય તથા પાટણનું સહસ્રલિંગ સરોવર એ એનાં સુપ્રસિદ્ધ સ્મારક છે. કુમારપાલની સત્તા ઉત્તરમાં સાંભર-અજમેર સુધી અને પૂર્વમાં ભીલસા સુધી પ્રવર્તતી. સિદ્ધરાજની જેમ કુમારપાલ પણ વિદ્યાકલાને ઘણું પ્રોત્સાહન આપતો. સિદ્ધરાજ-કુમારપાલના સમયમાં આચાર્ય હેમચંદ્રે વિદ્યા તથા સાહિત્યમાં અપૂર્વ પ્રદાન કર્યું. કુમારપાલ જૈન ધર્મનો પ્રભાવક હતો. એણે પોતાના રાજ્યમાં અસારિધોષણા પ્રવર્તાવેલી તેમજ અપુત્રિકાધન જન્મ કરી લેવાની પ્રથા રદ કરેલી. ભીમદેવ રાજાના સમય (ઈ. સ. ૧૧૭૮-૧૨૪૨) દરમ્યાન આ રાજવંશની સત્તા શિથિલ થઈ, પરંતુ વાઘેલા શાખાના રાણા લવણપ્રસાદે તથા એના વીર પુત્ર વીરધવલે એ રાજ્યને વંશાદાર રહી સંરક્ષિત રાખ્યું. તેઓના મહામાત્ય વસ્તુપાલે તથા તેજપાલે તત્કાલીન રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે ગણનાપાત્ર પ્રદાન કર્યાં.

વિ. સં. ૧૩૦૦ (ઈ. સ. ૧૨૪૪)માં મૂલરાજના વંશનો અંત આવતાં ધોળકાના રાણા વીસલદેવે અણહિલવાડની ગાદી સંભાળી. એ સોલંકી વંશની વાઘેલા શાખાના રાણા વીરધવલનો પુત્ર હતો. એના વંશજ કર્ણુદેવના સમયમાં દિલ્હીના મુલતાન અલાઉદ્દીન ખલજીની ફોજે ગુજરાત પર વિજયી આક્રમણ કર્યું—પહેલાં ઈ. સ. ૧૨૯૯ માં તે ફરી ઈ. સ. ૧૩૦૪માં. એને લઈને ગુજરાતમાં સોલંકી રાજ્યનો અંત આવ્યો ને એને રથાને દિલ્હી સલ્તનતની હકૂમત સ્થપાઈ.

સોલંકી રાજ્ય ઘણું વિશાળ હતું ને એને વડીવટ સાટે સારસ્વત, સત્યપુર (સાંચોર), કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ખેટક (ખેડા), લાટ (દક્ષિણ ગુજરાત), દધિપદ્ર (દાહોદ), અવંતિ, ભાઈલસ્વામી (ભીલસા), મેઘપાટ (મેવાડ), અપ્પાદશશત (આણુની આસપાસ) વગેરે મંડલોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલું. સારસ્વતમંડલમાં ગાંધૂતા (ગાંધુ), વર્ધિ (વઢિયાર), ધાણુદ (ધાણુદા), વિષય (સિદ્ધપુરની આસપાસ), દંડાહી (મહેસાણા-કડી-કલોલ) વગેરે પંચક આવેલા હતા.

સોલંકી રાજ્યો સામાન્યતઃ શૈવધર્મના અનુયાયી હતા. શ્રીસ્થલ (સિદ્ધપુર)-નો રુદ્રમહાલય, પ્રભાસનું સોમેશ્વર (સોમનાથ) મંદિર અને ડભોઈનું વૈદનાથ મંદિર એ સમયનાં શિલાલેખોમાં જાણીતાં છે. સોમનાથના પાશુપત મહંતોમાં જૃહસ્પતિ અને ત્રિપુરાંતક વિખ્યાત છે. કર્ણુદેવ વાઘેલાના પુરોગામી રાજા સારંગ-દેવના સમયના શિલાલેખના મંગલાચરણમાં જ્યદેવના ‘ગીતગોવિંદ’માંનો શ્રી-કૃષ્ણના દશાવતારને લગતો શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે. સૂર્યમંદિરોમાં મોઢેરાનું ભવ્ય સૂર્યમંદિર સુપ્રસિદ્ધ છે. આણુ, ગિરનાર, શત્રુંજય, તારંગા, કુંભારિયા વગેરે સ્થળોએ આવેલાં અનેક સુંદર દેરાસર આ કાલનાં છે. સિદ્ધરાજની રાજ-સભામાં કર્ણાટકના દિગંબર કુમુદ્યંદ્ર અને ગુજરાતના શ્વેતાંબર દેવચંદ્રસૂરિ વચ્ચે વાદવિવાદ થતાં એમાં દિગંબર પક્ષનો પરાજય થયો ને ગુજરાતમાં શ્વેતાંબર સંપ્ર-દાયનું વર્ચસ સ્થપાયું. રાજા કુમારપાલ તથા મંત્રી વસ્તુપાલ જૈન ધર્મના પ્રભાવક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

આણુ પર દેલવાડામાં બંધાયેલાં જૈન મંદિરોમાં ભીમદેવ ૧ લાના દંડનાયક વિમલે બંધાવેલું આદિનાથનું મંદિર તથા તેજપાલે બંધાવેલું નેમિનાથનું મંદિર આરસની મનોહર શિલ્પકલા-સમૃદ્ધિ માટે દેશવિદેશમાં જ્યાંતિ ધરાવે છે. કુંભારિયા-નું મહાવીરનું મંદિર પણ વિમલ મંત્રીએ બંધાવ્યું જણાય છે. ગિરનાર પર સિદ્ધરાજના દંડનાયક સજ્જને નેમિનાથનું પથ્થરનું મંદિર બંધાવેલું તેમજ મહામાલ્ય વસ્તુપાલે પણ એક મોટો ત્રિકૂટ પ્રાસાદ બંધાવેલો. તારંગા પરનું અજિત-

નાથનું મંદિર કુમારપાલે બંધાવ્યું ગણાય છે. શત્રુંઘ્ન પર ઉદ્ધવન મંત્રીની ઇચ્છા અનુસાર એના પુત્ર વાગ્લટે આદિનાથનું પથ્થરનું મંદિર બંધાવેલું. કુમારપાલે તથા વસ્તુપાલ-તેજપાલે ગુજરાતમાં ઠેકઠેકાણે સુંદર જિનાશ્રય બંધાવ્યા હતાં. પ્રભાસના સોમનાથ મંદિરનો આ કાલ દરમ્યાન અનેક વાર જીર્ણોદ્ધાર થયેલો. મંદિરોના સ્થાપત્ય-સ્વરૂપમાં હવે સળંગ ઊભી રેખાવાળાં જાંચાં શિખર ધરાવતાં મંદિરોની નાગર શૈલી પૂર્ણ વિકાસ પામી. એના તલમાનમાં પણ ગર્ભગૃહ, પ્રદક્ષિણા-પથ, અંતરાલ, ગૃહમંડપ, સલામંડપ, મુખમંડપ, તોરણ, કુંડ ઇત્યાદિ અનેક અંગોનો વિકાસ થયો. સેજકપુર તથા ધૂમલીનાં નવલખા મંદિર, ગણતેશ્વર(તા. ઠાસરા)નું મંદિર, થાનનું ત્રિનેત્રેશ્વર મંદિર વગેરે મોટાં પ્રાચીન મંદિર પણ સોલંકી-કાલનાં સ્મારક છે. અજ્ઞાન લોકોમાં કોઈ ને કોઈ પ્રસિદ્ધ યુગલની ચોરી તરીકે ઓળખાતાં ઉત્તુંગ તોરણ (કમાનદાર દરવાજા) શામળાજી, મોઢેરા, સિદ્ધપુર, વડનગર, કપડવણજ વગેરે અનેક સ્થળોએ જોવા મળે છે. જળાશયોમાં વિરમ-ગામનું મુનસર અને ધોળકાનું મલાવ તળાવ પણ જોવાલાયક છે. દિલ્લાઓમાં ડભોઈ અને ઝીંજુવાડાના દિલ્લા ખાસ દર્શનીય છે. સોલંકી કાલની વિવિધ પ્રતિમાઓ તથા સુશોભન-શિલ્પકૃતિઓ સંખ્યા તેમજ કલાકૌશલ માટે નોંધપાત્ર છે. અંથોની હસ્તલિખિત પ્રતોમાં સુલેખનકલા ઉચ્ચ છાપ પાડે તેવી છે. આ કાલની પ્રતો મુખ્યતઃ તાડપત્ર પર લખાતી. આ તાડપત્ર ૦.૬ થી ૦.૮ મીટર (બે થી ત્રણ ફૂટ) લાંબાં, પણ પહોળાઈમાં માત્ર ૫ થી ૭.૫ સેં. મી. (બે થી ત્રણ ઇંચ) જેટલાં જ હોય છે. ફેટલીક પ્રતોમાં સુંદર લઘુચિત્ર ચીતરેલાં હોય છે. સચિત્ર હસ્તપ્રતોમાં પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રકલાની એક વિશિષ્ટ શૈલી નજરે પડે છે. હસ્તપ્રતો લખાવવામાં તેમજ જળવવામાં જૈન સમાજે ઘણી કાળજી રાખેલી છે.

પ્રજનો મોટો વર્ગ ખેતી કરતો. ચોમાસુ પાક ઉપરાંત શિયાળુ પાક પણ લેવાતો. અનાજ ઉપરાંત શેરડી, ગળી અને કપાસનું વાવેતર થતું. માંગરોળ-ચોરવાડ પ્રદેશમાં નાગરવેલનાં પાન થતાં. ગુજરાતનું કાપડ લશ્ચ અને ખંભાત બંદરથી દેશવિદેશમાં નિકાસ થતું. ચામડાની સુંદર ચીજો દેશવિદેશમાં મશહૂર ગણાતી ગુજરાતનો ખીન્ને ફેટલોક વર્ગ વેપારવણજમાં પરાયણ રહેતો. ગુજરાતના વેપારીઓ સિલોન, જાવા, ચીન વગેરે દેશો સાથે દરિયાઈ વેપાર કરતા. કરોડપતિ શ્રીમંતોનાં મકાનો ઉપર કાટિધ્વજ ફરકતો.

હવે બ્રાહ્મણો તથા વણિકોમાં પેટાજ્ઞાતિઓ પ્રચલિત થઈ. લગ્ન નાની ઉંમરે થતાં ને એની ગાઢવણ વધીલો કરતા. શ્રીમંત લોકો બે, ત્રણ કે ચાર પત્ની રાખતા. પતિ મૃત્યુ પામતાં સ્ત્રી સામાન્યતઃ વૈધવ્ય પાળતી, છતાં ક્યારેક પુન-

વિવાહ પણ કરતી. એવી રીતે ક્યારેક છૂટાછેડા પણ લેવાતા. સોલંકી કાલમાં ગુલામીનો રિવાજ પણ પ્રચલિત હતો. સમાજમાં સુરાપાન, દૂત, વેશ્યાગમન વગેરે મોજશોખ પણ પ્રવર્તતા. ઉત્સવો, રમતો તથા નાટ્યપ્રયોગો તરફ લોકો ઠીક ઠીક અભિરુચિ ધરાવતા. લોકો અમાનુષી ચમત્કારોમાં તથા વહેમોમાં ઘણી શ્રદ્ધા ધરાવતા. સોલંકી રાજ્યની રાજધાની અણહિલવાડ પાટણમાં ચોરાસી ચોક અને ચોરાસી ચૌટાં હતાં. ગુજરાતની પ્રજા થોડી મહેનતે ઘણું રળવાની કુનેહ ધરાવતી. ‘ગુજરાત’ નામ પણ આ કાલ દરમ્યાન પ્રચલિત થયું.

જૂની ગુજરાતી કે ગૌર્જર-અપભ્રંશ ભાષા તથા સાહિત્યનાં પગરણ આ કાલમાં થયાં. એની પાછળ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાઓ તથા એના વિપુલ સાહિત્યની ભૂમિકા રહેલી હતી.

વિદ્યા તથા સાહિત્યના વિકાસમાં સોલંકીકાલ દરમ્યાન ધ્યત્તા તથા ગુણ-વત્તામાં ઘણી ગણનાપાત્ર પ્રગતિ સધાઈ.^{૧૩} એ સમયે તર્ક (તર્કશાસ્ત્ર તથા વાદવિદ્યા), લક્ષણ (શબ્દશાસ્ત્ર તથા ભાષાતત્ત્વ) અને સાહિત્ય (કાવ્ય તથા કાવ્યશાસ્ત્ર) એ વિદ્યા અને શિક્ષણના મુખ્ય વિષય ગણાતા.

‘ન્યાયવનસિંહ’ તથા ‘તર્કપંચાનન’ તરીકે ખ્યાતિ પામેલા અભય-દેવસૂરિએ સિદ્ધસેન દિવાકરના ‘સન્મતિતર્ક’ પર ‘તત્ત્વબોધદાયિની’ અથવા ‘વાદમહાણવ’ નામે ટીકા લખી એમાં સર્વ દાર્શનિક મતોની મીમાંસા કરી. ભીમદેવ ૧ લાના સમયથી અણહિલવાડના વિદ્વાનો માળવાની ધારા નગરીના વિદ્વાનો સાથે સ્પર્ધા કરવા લાગ્યા. એમાંના સૂરાચાર્યે માળવાના ભોજ રાજની સભાને પોતાની પ્રતિભાથી ચક્રિત કરી. એમણે ‘રાઘવપાંડવીય’ જેવું દ્વિસંધાન મહા-કાવ્ય રચી એમાં શ્લેષ દ્વારા એક બાજુ ઋષભદેવના તથા બીજી બાજુ નેમિનાથના ચરિતને વર્ણી લીધું છે. વળી એમણે ગદ્ય-પદ્યમાં ‘નેમિચરિત’ પણ લખ્યું. ચમ્પૂમાં ‘ઉદયસુંદરીકથા’ જાણીતી છે. એના કર્તા કવિ સોલંક વલ્લીના કાયસ્થ કુલના હતા ને લાટ દેશમાં વસતા હતા. જિનેશ્વરસૂરિએ ‘પ્રમાણલક્ષણ’ અને ભુદ્ધિસાગરસૂરિએ પંચગ્રંથી વ્યાકરણ લખ્યું, જે પાણિનિ, ચંદ્ર, જૈનેન્દ્ર, વિશ્રાંત અને દુર્ગ એ પાંચ વૈયાકરણોના ગ્રંથોના આધારે લખાયું છે.

લચ્ચના કૌલ કવિ ધર્મે અણહિલવાડમાં જૈન વાદિવેતાલ શાંત્યાચાર્ય સાથે વાદવિવાદ કર્યો. એની દલીલો જ્યારાશિલકના ‘તત્ત્વોપપ્તવ’માંથી લીધેલી હતી.

શાંતિસૂરિ ભીમદેવની સભામાં ‘કવીન્દ્ર’ તથા ‘વાદિચક્રી’નાં બિરુદ પામ્યા. ધારા નગરીમાં જઈ એમણે ધનપાલની ‘તિલકમંજરી’નું સંશોધન કર્યું ને

ભોજની પાસેથી ‘વાદિવેતાલ’નું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું. શાંતિસૂરિએ ઉત્તરાધ્યયન-સૂત્ર ઉપર ટીકા લખી.

કર્ણદેવના સમયમાં કાશ્મીરના કવિ બિલ્હણે ગુજરાતમાં થોડો વખત રહી ‘કર્ણસુંદરી’ નામે નાટિકા રચી. આ નાટિકા પાટણમાં આદિનાથના યાત્રા-મહોત્સવ પ્રસંગે ભજવાઈ હતી.

અલયદેવસૂરિ નામે એક ખીજ સૂરિએ જૈન આગમનાં પહેલાં બે પછીનાં નવ અંગો પર સંસ્કૃત ટીકા લખી, આથી જૈન સાહિત્યમાં એ નવાંગીટીકાકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

સિદ્ધરાજની રાજસભામાં દિગંબર કુમુદચંદ્રનો પરાજય કરનાર વાદી દેવસૂરિ એક મોટા વિદ્વાન હતા. એમનો ‘પ્રમાણનયતત્ત્વાલોકાલંકાર’ અને એના પરની ‘સ્થાદ્વાદરતનાકર’ ટીકા જૈન ન્યાયના ક્ષેત્રમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. સિદ્ધરાજે ‘કવિચક્ર-વર્તી’ શ્રીપાલને પોતાનો બંધુ ગણ્યો હતો. એ પ્રજ્ઞાચક્ષુ કવિએ સહસ્રલિંગ સરોવર તથા રુદ્રમહાલય તેમજ આનંદપુર(વડનગર)ના વપ્રને લગતી પ્રશસ્તિઓ રચેલી. વળી એક દિવસમાં ‘વૈરોચન-પરાજય’ નામે નાટક પણ રચેલું. મલધારી હેમચંદ્રસૂરિ શ્વેતાંબરાચાર્ય લદ્દારક તરીકે ખ્યાતિ પામેલા. આગમોના નામાંકિત ટીકાકારોમાં તેઓ ગણનાપાત્ર સ્થાન ધરાવે છે.

રાજા કુમારપાલે એકવીસ જ્ઞાનભંડાર સ્થાપ્યા ને પોતાના જ્ઞાનભંડાર માટે આગમ ગ્રંથોની હસ્તપ્રત સુવર્ણક્ષિરે લખાવી. કુમારપાલના સમયમાં મલયગિરિએ આગમોના બાકીના અનેક ગ્રંથો પર સંસ્કૃત ટીકાઓ લખી. સોમપ્રભસૂરિએ ‘સોમશતક’ નામે શતક કાવ્ય, એક શતાર્થ શ્લોક અને ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’ નામે પ્રાકૃત ગ્રંથની રચના કરી. દેવેંદ્રસૂરિએ ‘કાલિકાચાર્યકથા’ લખી.

સિદ્ધરાજ-કુમારપાલના સમયના વિદ્વાનો તથા સાહિત્યકારોમાં હેમચંદ્રાચાર્ય અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે. સિદ્ધરાજની પ્રેરણાથી એમણે ‘સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન’ નામે અપૂર્વ વ્યાકરણ લખ્યું. સિદ્ધરાજે એ માટે કાશ્મીરના શારદાપીઠમાંથી જરૂરી ગ્રંથ મંગાવેલા ને આ શબ્દાનુશાસન તૈયાર થતાં એની નકલો કરાવી એની પ્રતો ભારતવર્ષમાં બધે મોકલી. આ ગ્રંથના પહેલા સાત અધ્યાયોમાં સંસ્કૃત વ્યાકરણનું અને આઠમા અધ્યાયમાં પાંચ પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાએના વ્યાકરણનું નિરૂપણ કરેલું છે. આ વ્યાકરણનાં સૂત્રોનાં ઉદાહરણ વણી લેતું તથા ચૌલુક્ય વંશના રાજાઓનું ચરિત આલેખતું ‘દ્વાયત્રય’ નામે મહાકાવ્ય પણ એમણે રચ્યું. એના પહેલા ૨૦ સર્ગ સંસ્કૃતમાં ને પછીના ૮ સર્ગ પ્રાકૃતમાં છે.

હેમચંદ્રે ‘શબ્દાનુશાસન’ની જેમ ‘કાવ્યાનુશાસન’ તથા ‘છંદોનુશાસન’ પણ લખ્યાં. વળી ‘અભિધાનચિંતામણિ’ તથા ‘અનેકાર્થસંગ્રહ’ નામે સંસ્કૃત કોશ તેમજ ‘દેશીનામમાલા’ નામે દેશ્યશબ્દકોશ તૈયાર કર્યો. ‘પ્રમાણમીમાંસા’ અને ‘યોગશાસ્ત્ર’ પણ લખ્યાં. ‘ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત’માં ૨૪ તીર્થકરો, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, ૯ વાસુદેવો, ૯ બલદેવો અને ૯ પ્રતિવાસુદેવો મળી કુલ ૬૩ શલાકા-પુરુષોનું ચરિત આલેખ્યું. ‘વીતરાગસ્તોત્ર’નામે સ્તોત્રસંગ્રહ પણ રચ્યો.

આવા પ્રભાવશાળી વિદ્વાનના શિષ્યોમાં રામચંદ્રસૂરિએ ‘નલવિલાસ’ વગેરે ૧૧ નાટક રચી ગુજરાતનાં સંસ્કૃત નાટકોમાં વિપુલ ફાળો આપ્યો. રામચંદ્ર અને ગુણચંદ્રે લખેલું ‘નાટચદર્પણ’ એ ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રના વિરલ ગ્રંથોમાં જાણીતું છે. દેવચંદ્રે ‘ચંદ્રલેખાવિજય પ્રકરણ’નામે રૂપક-નાટક રચ્યું.

અજયપાલના અમાત્ય યશપાલે રચેલું ‘મોહરાજપરાજય’ નાટક રૂપકપાત્રોનું પ્રાધાન્ય ધરાવે છે. આબુના પ્રહ્લાદનદેવે ‘પાર્શ્વપરાક્રમ વ્યાયોગ’ નામે રૂપકની રચના કરી, તો કવિ શ્રાપાલના પૌત્ર વિજયપાલે ‘દ્રૌપદીસ્વયંવર’ નાટક રચ્યું.

આ સમય દરમિયાન કથાનકો અને ચરિતોને લગતાં કેટલાંક રસપ્રદ પુસ્તક લખાયાં. ચંદ્રમુનિનો ‘કથાકોશ,’ જિનેશ્વરસૂરિનો ‘કથાનકકોશ’ અને ગુણચંદ્રગણિનો ‘કથારત્નકોશ’ જેવા કથાસંગ્રહ પણ લખાયા.

સોલંકી કાલના સાહિત્યમાં હેમચંદ્ર અને એમના શિષ્યમંડળની જેમ વસ્તુપાલ અને એના સાહિત્યમંડલે પણ વિપુલ અને અમૂલ્ય ફાળો આપેલો છે. વસ્તુપાલ પોતે કવિકુંજર, કવિચક્રવર્તી, કૃત્વાલ-સરસ્વતી અને સરસ્વતીકંઠાભરણ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યો હતો. એણે ‘નરનારાયણાનંદ’ નામે મહાકાવ્ય રચ્યું છે. એ સ્તોત્રો તથા સૂક્તિઓ પણ રચતો.

વસ્તુપાલની આસપાસ અનેક કવિઓ તથા વિદ્વાનોનું સાહિત્યમંડળ જન્મ્યું હતું. એ એમની રચનાઓની કદર કરતો ને એમની સાહિત્યપ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપતો. એમાંના કેટલાકે તો વસ્તુપાલના ચરિત વિશે સુંદર પ્રશસ્તિઓ રચી છે.

એમાં ચૌલુક્યરાજ પુરોહિત સોમેશ્વર અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે. એણે ‘સુરથોત્સવ’ અને ‘કીર્તિકૌમુદી’ નામે બે મહાકાવ્ય ‘ઉલ્લાસધરાધવ’ નામે નાટક, ‘રામશતક’ નામે શતકકાવ્ય, ‘કર્ણામૃતપ્રપા’ નામે મુલાપિતાવલી, અનેક પૂર્તકાર્યોને લગતી પ્રશસ્તિઓ ઇત્યાદિની રચના કરી છે. ગૌડ કવિ હરિહર દ્વારા અહીં ‘નૈષધીયચરિત’ પ્રચલિત થયું. એ મહાકાવ્ય પર તેરમી સદીમાં અહીં બે ટીકા લખાઈ, જેમાં એકનો કર્તા વિદ્યાધર અને બીજોનો કર્તા ધોળકાનો ચંદ્ર પંડિત

હતો. હરિહરે ‘શંખપરાલવ’ નામે નાટક તથા સંખ્યાબંધ સુભાષિત રચ્યાં છે. વીસજદેવનો માનીતો વિદ્વાન નાનાક ઋગ્વેદ, મહાભારત, રામાયણ, પુરાણો, સ્મૃતિઓ, કાવ્ય, નાટક, અલંકાર અને વ્યાકરણમાં નિપુણ હતો. એ મૂળ આનંદ-પુર (વડનગર) નો નાગર બ્રાહ્મણ હતો ને પ્રભાસમાં રહેતો, જ્યાં તેણે સરસ્વતી-તીરે સરસ્વતીસદન સ્થાપ્યું હતું. કવિ સુભટે રચેલું ‘દ્વતાંગદ’ ત્રિભુવનપાલની આજ્ઞાથી અણહિલવાડમાં લખવાયું હતું.

અમરચંદ્રસૂરિએ ‘બાલભારત’, ‘કાવ્યકલ્પલતા’, ‘અલંકારપ્રબોધ’, ‘છન્દોરતનાવલી’, ‘સ્વાદિશબ્દસમુચ્ચય’, ‘સૂક્તાવલિ’, ‘કલાકલાપ’, ‘જિનેન્દ્ર-ચરિત’ ઇત્યાદિ અનેક ગ્રંથ રચી વિવિધ વિષયોમાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે. કવિ તરીકે એ ‘વેણીકૃપાણુ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. અરિસિંહની કૃતિઓમાં વસ્તુપાલ વિશેનું ‘સુકૃતસંકીર્તન’ સુપ્રસિદ્ધ છે. ઉદયપ્રભસૂરિ-કૃત ‘સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની’ પણ વસ્તુપાલની પ્રશસ્તિનું કાવ્ય છે. આ કવિએ ‘ધર્માબ્યુદય’ નામે મહા-કાવ્યમાં સંઘપતિ વસ્તુપાલનું ચરિત આલેખ્યું છે. વળી ‘આરંભસિદ્ધિ’ નામે જ્યોતિષ-ગ્રંથ લખ્યો છે. નરચંદ્રસૂરિ, જેમણે વસ્તુપાલને ન્યાય, વ્યાકરણ અને સાહિત્યનું શિક્ષણ આપેલું તેમણે પ્રાકૃત વ્યાકરણ વિશે ‘પ્રાકૃતપ્રબોધ’ નામે તેમજ જ્યોતિષ વિશે ‘જ્યોતિઃસાર’ નામે ગ્રંથ લખ્યો. વળી ‘ન્યાયકંઠલી’ પર ટિપ્પણ લખ્યું તેમજ ‘કથારતનાકર’ નામે કથાસંગ્રહ લખ્યો. એ સંગીતશાસ્ત્રમાં પણ કુશળ હતા. નરેન્દ્રપ્રભસૂરિએ વસ્તુપાલની વિનંતીથી ‘અલંકારમહોદધિ’ નામે સુબોધ ગ્રંથ લખ્યો. વળી ‘કાકુતસ્થકલિ’ નામે નાટકની તથા ‘વિવેકપાદપ’ અને ‘વિવેકકલિકા’ નામે બે સુભાષિતસંગ્રહોની રચના કરી. બાલચંદ્રસૂરિએ વસંતપાલ (વસ્તુપાલ) વિશે ‘વસંતવિલાસ’ નામે મહાકાવ્ય રચ્યું. એમણે ‘કરુણા-વજ્રયુધ’ નામે નાટક પણ રચ્યું. જયસિંહસૂરિએ ‘હરમીરમદમદન’ નામે નાટકની રચના કરી. માણિકચંદ્રે મમ્મટના ‘કાવ્યપ્રકાશ’ પર ‘સંકેત’ નામે ટીકા લખી ને ‘શાંતિનાથચરિત’ તથા ‘પાર્શ્વનાથચરિત’ રચ્યાં. તેજપાલ કચારેક કાવ્ય-રચના કરતો એની વિદુષી પત્ની અનુપમાદેવી ‘પદ્મદર્શનમાતા’ ગણાતી. એણે એક કંકણ કાવ્ય રચેલું વસ્તુપાલનો પુત્ર જયંતસિંહ પણ વિદ્યાવિલાસી હતો. બલોર-નો કવિ-મંત્રી યશોવીર ધોળકાના કવિ-મંત્રી વસ્તુપાલનો ગાઢ મિત્ર હતા.

ભગતા કવિને સહાયરૂપ શિક્ષા (સૂચના) આપતા સાહિત્યનો નવો પ્રકાર ખાલ્યો, તેમાં જયમંગલકૃત ‘કવિશિક્ષા’, વિનયચંદ્રકૃત ‘કાવ્યશિક્ષા’ અને અમરચંદ્રકૃત ‘કાવ્યકલ્પલતા’ નોંધપાત્ર છે. ‘કાવ્યકલ્પલતા’ ઉપર ‘કવિશિક્ષા’ અને ‘પરિમલ’ નામે બે સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ પણ છે.

‘પ્રબંધ’ એ ગુજરાત-માળવાનો એક વિશિષ્ટ સાહિત્યપ્રકાર છે ને ખાસ કરીને જૈન લેખકોએ ખેડેલો છે. એમાં ઐતિહાસિક અનુશ્રુતિઓને આધારે કથાનક લખાયાં હોય છે. જિનભદ્રકૃત ‘પ્રબંધાવલી’ એ ઉપલબ્ધ પ્રબંધસંગ્રહોમાં સૌથી પ્રાચીન છે. પ્રભાચંદ્રસૂરિના ‘પ્રભાવકચરિત’માં જૈન ધર્મના અમુક પ્રભાવકાનાં ચરિત આલેખાયાં છે. મેરુતુંગાચાર્યનો ‘પ્રબંધચિંતામણિ’ પ્રબંધસંગ્રહોમાં સર્વોત્તમ છે. જિનપ્રભસૂરિકૃત ‘વિવિધતીર્થકલ્પ’માં જૈન તીર્થોને લગતા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત વૃત્તાંત આવે છે.

વાઘેલા કાલ દરમ્યાન વસ્તુપાલના અવસાન પછી ગુજરાતમાં જે સાહિત્ય-પ્રવૃત્તિઓ ચાલી તેમાં પેથડે ભરાવેલા સરસ્વતીભંડારો, અભયતિલકે હેમચંદ્રાચાર્યના ‘દ્વાયાત્રય’ પર લખેલી વૃત્તિ, અને મલ્લિખેણસૂરિએ લખેલી ‘સ્યાદ્વાદ-મંજરી’ નોંધપાત્ર છે.

આમ ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાલથી લલિત સાહિત્યમાં તેમજ વિવિધ શાસ્ત્રોમાં સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ભાષામાં વિપુલ ખેડાણ થતું રહ્યું તેમજ વિદ્યા તથા શિક્ષણનો પણ વિકાસ થતો ગયો. સોલંકી કાલ દરમ્યાન ગૌર્જર અપભ્રંશ ભાષા તથા સાહિત્યનો વિકાસ શરૂ થયો ત્યારે એની ભૂમિકાએ વિદ્યા તથા સાહિત્યનો આ વિપુલ વારસો રહેલો હતો. વિદ્યા, શિક્ષણ તથા સાહિત્યના વિકાસમાં રાજાઓ, અમાત્યો વગેરેનું પ્રોત્સાહન પણ મહત્વનું પ્રદાન કરતું. સોલંકી કાલ દરમ્યાન આ પ્રદેશ માટે ‘ગુર્જરદેશ’ અને ‘ગુજરાત’ નામ પ્રચલિત થયાં ત્યારે શતદ્રોથી અસર કરતાં અનેક રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક પરિણામોએ ગુજરાતી પ્રજાના ઘડતરમાં પોતાની ચોક્કસ છાપ અંકિત કરી દીધી હતી.

પાદટીપ

૧. ડી. એન. વાડિયા, ‘ગુજરાતની ભૂસ્તર-રચના’—“ગુજરાતની કીર્તિગાથા”, પૃ. ૩-૧૬ અને ૧૮૦; હ. ધી. સાંકળિયા, ‘ભૂસ્તર-રચના’—“ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ”, અં. ૧, પ્ર. ૨
૨. હ. ગં. શાસ્ત્રી, ‘ભૌગોલિક લક્ષણો’—“ગુ. રા. સાં. ઇ.”, અં. ૧, પ્ર. ૧
૩. કે. કા. શાસ્ત્રી, ‘ગુજરાતની સીમાઓ’—“ગુ. રા. સાં. ઇ.”, અં. ૧, પ્ર. ૩
૪. હ. ધી. સાંકળિયા, ‘પ્રાગૈતિહાસિક ગુજરાત’—“ગુજરાતની કીર્તિગાથા”, પૃ. ૧૮૧-૯૪; ‘પ્રાગ્-ઐતિહાસિક સંસ્કૃતિઓ’—“ગુ. રા. સાં. ઇ.”, અં. ૧, પ્ર. ૫
૫. એસ. આર. રાવ, ‘આધ-ઐતિહાસિક સંસ્કૃતિઓ’—“ગુ. રા. સાં. ઇ.”, અં. ૧, પ્ર. ૬-૭
૬. સુ. શ. શાહ, ‘શાર્યાંતો, ભૂગુઓ અને હેહથો’—“ગુ. રા. સાં. ઇ.”, અં. ૧, પ્ર. ૮-૯
૭. ‘ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ’, અં. ૨, પ્ર. ૪-૫ તથા ૧૧-૧૭

આર્થ. વૈદિક ભાષા, સંસ્કૃત વગેરેનો સમાવેશ પહેલી ભૂમિકામાં, પાલિ પ્રાકૃતો અપભ્રંશ વગેરેનો સમાવેશ બીજી ભૂમિકામાં, અને હિંદી બંગાળી ગુજરાતી વગેરે ઉત્તર ભારતવર્ષની અર્વાચીન ભાષાઓનો સમાવેશ એઓનાં જૂનાં-નવાં સ્વરૂપો સાથે ત્રીજી ભૂમિકામાં થાય છે.

કોઈ પણ ભાષાના વિકાસનું પૂરેપૂરું ચિત્ર તૈયાર કરવાનો આધાર એને માટે ઉપલબ્ધ સાધનસામગ્રીની પર્યાપ્તતા પર રહેલો છે. સાધનસામગ્રીની મર્યાદાથી વિકાસચિત્ર એક કે બીજી દષ્ટિએ અધૂરું કે ખામીભર્યું રહે છે.

ભાષા એ એક વ્યવહારાર્થ પ્રયોગનું પ્રતીકૃત હોવાથી એનું અસ્તિત્વ બોલનાર સમૂહથી અલગ ન હોઈ શકે. બોલનાર સમૂહના જીવનમાં થતાં પરિવર્તન એની ભાષામાં પણ કોઈ નહિ ને કોઈ સ્વરૂપે અંકિત થતાં રહે છે. એટલે ભાષા-વિકાસની સર્વાંગીણ વિચારણા માટે બોલનાર સમૂહના ઇતિહાસનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે, પણ એ જ્ઞાન એ માટે મળતાં સાધનસામગ્રીના સ્વરૂપ ઉપર જ અવલંબે એ દેખીતું છે.

એક ભાષા બોલનાર સમૂહને બીજી ભાષા બોલનાર સમૂહથી અળગો રાખે તેવી સ્પષ્ટ ભૌગોલિક સીમાઓનો અભાવ; રાજકીય સીમાડાઓનો સંક્રાંચ-વિસ્તાર; સાધુસંન્યાસી, યાત્રાળુઓ, સૈન્યો, સંકટગ્રસ્ત પ્રદેશના લોકસમૂહો, પરદેશી આક્રમણકારો ને જાતિકુલો વગેરેનાં ચાલુ ભ્રમણો કે સ્થળાંતરો—આ બધાં બળોને લઈને ભારતીય-આર્થમાં એકબીજીથી જુદી તરી આવે તેવી સ્પષ્ટરેખા બોલીઓ વિકસવા આડે ઠીક ઠીક નડતર હતાં. અને એવી અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવતી બોલીઓ વિકસ્યા પછી પણ ભાષાસામગ્રીની આપલે વધતેઓછે અંશે ચાલુ રહી. પ્રાચીન અને મધ્યમ ભૂમિકાની ભારતીય-આર્થ બોલીઓમાં આવી સામગ્રીની આપલે સારા પ્રમાણમાં થતી રહી હોવાનું જણાય છે. આ કારણે પણ એ બોલીઓના સ્વરૂપનું ચોક્કસ આલેખન કરવાનું કામ સારી રીતે મુશ્કેલ બની જાય છે. આ વાત બીજી અર્વાચીન ભારતીય ભાષાઓને તેમજ ગુજરાતીની પૂર્વભૂમિકાને સમાનપણે લાગુ પડે છે. અર્વાચીન ભારતીય-આર્થ ભૂમિકામાં પણ રાજકીય ધાર્મિક કે સાહિત્યિક મહત્ત્વને લઈને વ્રજ મરાઠી હિંદી બંગાળી જેવી ભાષાઓની ગુજરાતી ઉપર અસર પડી છે.

સમકાલીન સહજન્ય બોલીઓની અરસપરસ થયેલી અસર ઉપરાંત બીજી એક દિશામાંથી પણ ભારતીય-આર્થ સમૂહની બોલીઓના વિકાસવ્યાપાર પર પ્રબળ પ્રભાવ પડતો રહ્યો છે. શિષ્ટ વ્યવહાર, સાહિત્ય ને સંસ્કારની ભાષા તરીકે સંસ્કૃત મધ્યમ અને અર્વાચીન ભૂમિકાઓને સતત પ્રભાવિત કરતી રહી છે વિશેષ કરીને અર્વાચીન ભૂમિકામાં નવતર વિભાવો દર્શાવવા માટે સંસ્કૃતના

સમૃદ્ધ શબ્દભંડારનો શતાબ્દીઓથી લાલ ઉઠાવાતો આવ્યો છે; જોકે ખીજે પક્ષે સંસ્કૃતમાં પણ તે તે સમયની લોકબોલીઓના પ્રભાવથી પરિવર્તન થતું રહ્યું છે. સંસ્કૃત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રી અને અપભ્રંશ જેવી ખીજ સંસ્કૃતોત્થ વ્યાપક અખિલ ભારતીય સાહિત્યિક ભાષાઓ પણ સમકાલીન લોકકથાઓ પર પોતાની અસર પાડ્યા વિના ન જ રહી હોય.

એક ત્રીજી દિશામાંથી પણ ભારતીય-આર્યના ઇતિહાસને વ્યાપક અસર સતત પહોંચતી રહી છે. આર્યોના ભારતવર્ષ પ્રવેશથી માંડીને અત્યાર સુધી ભારતીય-આર્યનો અનેક ભિન્ન પરિવારની ભાષાઓ સાથે વધતોઓછો કે આછોધેરો સંપર્ક-રહ્યો છે. તે તે ભાષાભાષીઓનું મુકાબલે સંખ્યામળ, એમનો સાંસ્કારિક કે રાજ-કીય મોહો, સંપર્કનો અવધિ વગેરે અનુસાર એમના પ્રભાવની માત્રા અંગે અનુ-માન કરી શકાય ઋગ્વેદની ભાષામાં દ્રવિડી તેમજ ઢાલ-મુંડા ભાષાઓના પ્રભાવનાં ચિહ્નો હોવાનું જાણકારો કહે છે. પછીના સમયની વાત કરીએ તો હાલની ગુજરાતી-રાજસ્થાનીના પ્રદેશનો સંબંધ કાલક્રમે બેંગ્લેશીનો, શેકો, ક્ષત્રપો, ગુર્જરો, હૂણો, અરબો, મોગલો, પારસીઓ, કન્નડભાષીઓ, ફિરંગીઓ, અંગ્રેજો વગેરે પરદેશીઓ—પરભાષીઓ સાથે રહ્યો છે. આમાં આર્યોના ગુજરાતપ્રવેશ પહેલાંના અહીં વસેલા આદિવાસીઓની બોલીઓનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ. પણ પ્રાગર્વાચીન અસરોનું ચોક્કસ સ્વરૂપ તેમજ પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે આપણી પાસે નજીવાં જ સાધન છે. ગુજરાતી ભાષાના વિકાસનું અધ્યયન કરવામાં ઉપકારક બને તેવી ગુજરાતીઓના ઇતિહાસની જે સામગ્રી આપણને મળે છે તે ઘણી જ અધૂરી છે. એ (અંગે) સામાન્ય સૂચનો અને સંભાવ્ય અટકળો જ મોટે ભાગે કરવાનાં રહે છે.

ભાષાવિકાસના સર્વદેશીય નિરૂપણનો બોલનાર સમૂહના ઇતિહાસ સાથે નિકટનો સંબંધ છે એ ખરું, પણ એનો પાયાનો સંબંધ તો એ ભાષાને સીધે-સીધાં સ્પર્શતાં સાધનસામગ્રીના સ્વરૂપની સાથે છે. બોલાતી ભાષાનાં પૂર્વસ્વરૂપોના આપણને મળતા ઐતિહાસિક નમૂના જેટલા વિપુલ અને જેટલે અંશે પ્રતિ-નિધિરૂપ હોય, તથા એને લગતી વ્યાકરણ વૃત્તાંત વગેરે રૂપે રહેલી ને આનુષંગિક પુરાવા તરીકે કામમાં આવે તેવી સામગ્રી જેટલે અંશે પ્રમાણભૂત અને સમીક્ષિત હોય તેટલે અંશે ભાષાની પૂર્વભૂમિકાઓનો કડીબદ્ધ અખંડ ઇતિહાસ રચી શકાય અને અંતમાં અદ્યતન ભૂમિકાનો વિકાસવ્યાપાર એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સમજાવી શકાય. આને અંગેની આધારભૂત સાધનસામગ્રીના સ્વરૂપનું મહત્ત્વ જેટલું આંકીએ તેટલું ઓછું.

ભારતીય-આર્યના આખાથે વિકાસગાળામાં એના જે નમૂના મળે છે તે, થોડા અપવાદો બાદ કરતાં, ભાષાના બોલચાલના સ્વરૂપના સાહિત્યિક સ્વરૂપના છે. બોલીના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે સંબંધ ધરાવતાં નમૂના ભાગ્યેજ જળવાયા છે. જળવાયેલી ભાષા ધણુખરું સાહિત્યિક જ છે અને એ વિશેષે કરીને આલંકારિક રૂઢ અને પાયાની જીવંત બોલી મૃત બની ગયા પછી કૃત્રિમ સ્વરૂપમાં સદીઓ સુધી વિશિષ્ટ વર્ગે જીવતી રાખેલી. આમાં પ્રાચીન ભૂમિકાનું સાહિત્ય વિપુલ છે. મધ્યમ ભૂમિકાના ભાષાભેદોમાં નિબદ્ધ સાહિત્ય એમનો સંતોષપ્રદ ખ્યાલ આપવા માટે તદ્દન અપર્યાપ્ત છે. ગુજરાતી ભૂમિકાના પ્રાચીન અને મધ્યમ તબક્કા માટે સેંકડો કૃતિઓ અને હસ્તપ્રતો જળવાઈ રહી છે; જોકે આરંભના સમયમાં રચાઈ હોય તેવી કૃતિઓ ઘણી થોડી છે. પંદરમી શતાબ્દીથી સંખ્યાબંધ કૃતિઓ આપણને મળે છે.

સંસ્કૃતના સ્વરૂપના વૈજ્ઞાનિક અધ્યયન માટે તો ખીજું એક અમૂલ્ય સાધન પણ ઉપલબ્ધ છે. પાણિનિ અને એના પુરોગામીઓની અસાધારણ વ્યાકરણી પ્રતિભાને પરિણામે સંસ્કૃતનું સૂક્ષ્મતમ પૃથક્કરણ અને ઠડકમાં ઠડક શાસ્ત્રીય પદ્ધતિને આધારે તૈયાર થયેલું સમકાલીન વર્ણન આપણને મળે છે, પણ પાલિ પ્રાકૃત કે અપભ્રંશને પ્રાચીન ભારતીય વ્યાકરણોએ આપેલો વૃત્તાંત તુલનાએ તદ્દન ઉપરચોટિયો, સ્થૂળ અને પદ્ધતિદોષથી ભરેલો છે. એ સ્વાયત્ત વૃત્તાંત નથી, પણ સંસ્કૃતથી ઇતર સાહિત્યભાષાઓ જે વિગતોમાં જુદી પડતી તે વિગતોનું વ્યાવહારિક પ્રયોજનથી કરેલું તારણ છે. અર્વાચીન ભૂમિકાની કોઈ બોલીનું સાચું-ખોટું વર્ણન કરવાનો પણ પ્રાચીનોએ પ્રયાસ નથી કર્યો, ઔક્તિદામાં મળતી મધ્યમ દરજ્જે રજૂ થતી, આછીપાતળી સામગ્રીના અપવાદે.

પ્રાચીન અને મધ્યમ ગુજરાતી ભૂમિકા પૂરતા પ્રચુર નમૂના મળે છે એમ ઉપર જણાવ્યું છે, પણ એનાથી ખાહુ હરખાવા જેવું નથી, કેમકે એમાંથી અમુક કૃતિઓની જ રચનાનાં ચોક્કસ સમય અને સ્થળ આપણે બાણીએ છીએ, બાકીની કૃતિઓ માટે એ ચોક્કસ કયા સ્થળે રચાઈ એનો નિર્ણય કરવાનું કોઈ સાધન નથી; જ્યારે તેઓના રચનાસમય અંગે તો સાપેક્ષ રીતે અટકળ કરવા સિવાય વિશેષ કશું કરી શકાય એમ નથી.

પણ રચનાસમય અને સ્થળને લગતી ચોક્કસ માહિતીના અભાવ કરતાં ખીજું એક ઘણી ગંભીર ખામીને લીધે પ્રાગર્વાચીન ગુજરાતીના ભરપૂર જળવાયેલા નમૂનાઓનું મૂલ્ય આપણે માટે ઓછું થઈ જાય છે. ઘણીખરી કૃતિઓની હસ્તપ્રતો એઓના રચનાસમયની એક બે કે વધારે શતાબ્દી પછીની છે.

કહીએ તો કૃતિના રચનાસમય અને એની મળતી હસ્તપ્રતોના પ્રતિલિપિસમય વચ્ચે ઘણુંખરું ફીકડીક અંતર રહેલું છે. સાથે વ્યાકરણસ્થાપિત ધોરણ અને શિષ્ટરૂઢ સ્વરૂપની અસ્પષ્ટતાને લીધે સાહિત્યમાં પ્રયુક્ત ભાષા પણ બોલચાલની ભાષામાં થયે જતા ફેરફારનું વધતેઓછે અંશે પ્રતિબિંબ પાડતી રહેતી. કૃતિ જેમ લોકપ્રિય તેમ આ મર્યાદા એને વધુ લાગુ પડે. ત્રીજી બાજુ, લેખનપદ્ધતિ માટે ધોરણ નિશ્ચિત ન થયું હોવાથી, સૂક્ષ્મપણે બદલાયે જતા ઉચ્ચારણને વ્યક્ત કરવાના અધકચરા પ્રયત્નોને કારણે જખરી ગરખડ ભભી થઈ હતી, આથી લહિયાને હાથે જાણતાં—અજાણતાં પ્રતિલિપિપ્રાપ્ત કૃતિની ભાષાને પોતાની બોલીનો પાસ અપાતો ને પરિણામે રચનાસમય ને પ્રતિલિપિસમય વચ્ચે અંતર હોય ત્યારે એ કૃતિની ભાષામાં મૂળના અંશોની અને મુકાબલે અર્વાચીન અંશોની અનિયંત્રિત ભેળસેળ અનિવાર્ય બનતી. અભાનપણે આવું થતું હોય ત્યાં મૂળનાં ઉચ્ચારણ ને રૂપ યથાતથ જાળવી રાખવાની કે તેઓને સ્થાને થોડાક ફેરવાળાં નવાં ઉચ્ચારણ ને રૂપ મૂકી દેવાની બાબતમાં સાવ અતંત્રતા પ્રવર્તતી આમાં જુદા જુદા બોલીપ્રદેશમાં થતી અમુક એક કૃતિની પ્રતિલિપિઓમાં સ્થાનિક અંશે પણ પ્રવેશતા અને પરિણામે ભાષાનું મૂળ સ્વરૂપ વધુ સેળભેળિયું બનતું. એટલે પહેલવહેલાં પ્રાચીન ગુજરાતી લેખનપદ્ધતિના અધ્યયન દ્વારા તથા અર્વાચીન ગુજરાતીની વ્યવસ્થાને પડછે હસ્તપ્રતોની ભાષાના પ્રાચીન, અર્વાચીન અને સ્થાનિક અંશોને જુદા પાડવાનાં ધોરણ નિશ્ચિત કરવાનું અને તેઓનો ઉપયોગ કરીને કૃતિઓનો સમીક્ષિત ગ્રંથપાઠ તૈયાર કરવાનું પ્રારંભિક કાર્ય થઈ જાય એ પછી જ પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાસામગ્રીને ઐતિહાસિક વિકાસ તપાસવા માટે પૂરી છુટથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય. આંતરિક પુનર્ધટના તથા તુલનાત્મક પદ્ધતિનો પણ આ માટે આવશ્યક ઉપયોગ કરાય.

સમગ્રપણે કે સમયસમયની પ્રાચીન ગુજરાતીનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ અધ્યયન કરવા ઇચ્છનારને એનાં આધારભૂત સાધનસામગ્રીની આ મર્યાદાઓ અને મુલવણી નજર સામે રાખીને જ પ્રવૃત્ત થવાનું રહે છે.

ગુજરાતી ભાષા

આપણે ગુજરાતી ભાષાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં ખીજ બધી ભાષાઓથી લિન્ન હોય તેવી એક ભાષાનો ખ્યાલ હોય છે. લિન્ન એટલે પોતાના આગવા સ્વરૂપથી, અલાયદા વ્યક્તિત્વથી ખીજ ભાષાઓથી જુદી પડી આવતી. ગુજરાતીને આ વ્યક્તિત્વ ક્યારથી મળ્યું ? એ પહેલાંથી જ સિદ્ધ હતું ? આપણે જાણીએ છીએ કે ભાષાનાં ઉદ્ભવ ને અસ્તિત્વ સમાજને કારણે છે. પરિણામે ભાષાનું વ્યક્તિત્વ એના સમાજના વ્યક્તિત્વ ઉપર નિર્ભર હોય છે.

વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ બેટલું ટાઈ સામાજિક જૂથનું વ્યક્તિત્વ સુરેખ ને નિલેખપણે અલગ તારવી શકાય તેવું નથી હોતું એ ખરું, પણ સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ રૂપમાં આપણે એને જોળખતા હોઈએ છીએ એ પણ એટલું જ ખરું. વાણિયો ને સૌની, સુરતી ને અમદાવાદી, હિંદુ ને મુસ્લિમ વગેરેની લોકજીભે તારવી આપેલી આસિયતો સૌને જાણીતી છે.*

સામાજિક જૂથના વ્યક્તિત્વનો પાયો એની રહેણીકરણની વિશિષ્ટતામાં હોય છે. એક જૂથ અને બીજા જૂથ વચ્ચે પહેરવેશ, રીતરિવાજ, ખાનપાન, બોલી, માનસિક વલણો વગેરે જેવી બાબતોમાં ઉઘાડો ફરક હોય છે,—ને ફરક પણ આજકાલનો નહિ, પણ પરંપરાથી બંધાતો આવેલો. દરેક સામાજિક જૂથના સભ્યોને આપસમાં સાંધનારી કડીઓ તે બીજી ટાઈ નહિ, પણ આવી સમાન સાંસ્કૃતિક વિશિષ્ટતાઓ જ છે. સમયે સમયે પ્રવર્તેલાં ઐતિહાસિક ભૌગોલિક ને આર્થિક પરિબળોથી એ વિશિષ્ટતાઓ ઉદ્ભવે છે ને જૂથભાવના પ્રગટ ભાન સાથે પોષાતી જાય છે. આ રીતે બંધાતા સામાજિક વ્યક્તિત્વમાં ભાષા એ સૌથી ઉપર તરી આવતું ભેદક લક્ષણ બને છે.

આ દૃષ્ટિએ સમજી શકાશે કે ગુજરાતી સમાજનું અને એના અનુષંગે ગુજરાતી ભાષાનું વ્યક્તિત્વ સમયના પ્રવાહ સાથે ઉત્તરોત્તર સિદ્ધ થતું આવ્યું હોઈને, જેમ જેમ સંપર્કની માત્રા ઓછી થતી ગઈ તેમ તેમ, ક્રમે ક્રમે જ, ગુજરાત પ્રદેશના લોક ભારતવર્ષના બીજા પ્રદેશોના લોકોથી રહેણીકરણીમાં જુદા પડતા ગયા હોય અને ગુજરાતી સમાજ તથા ભાષાનું આગવું વ્યક્તિત્વ વિકસ્યું હોય.

આ પ્રક્રિયા સર્વસામાન્ય છે, એટલે કે એ બીજી ભારતીય ભાષાઓ ને સમાજોના વિકાસ પરત્વે પણ સમજવાની છે. અને ગુજરાતીનો ઉદ્ભવ તેમજ વિકાસ કેટલેક અંશે અન્ય ઉત્તરભારતીય ભાષાઓ સાથે નિકટપણે સંકળાયેલો હોવાથી, સ્પષ્ટ ચિત્ર ઉપસાવવા માટે તેમને અલગ રૂપે નહિ, પણ સમગ્રના સંદર્ભમાં જ જોવાના રહેશે.

પ્રાચીન બોલીલેહો

ઈસવી સન પૂર્વે પંદરસો વરસના અરસામાં જ્યારે આર્યોએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ભારતમાં જુદાં જુદાં ત્રણેક કુળોની ભાષા બોલતા લોક વસેલા હતા. ઉત્તર-પૂર્વ અને પૂર્વ સરહદ પર ચીની તિબ્બતી બોલીઓ, મધ્ય ભારતની મુંડા બોલીઓ અને દક્ષિણ ભારતની દ્રાવિડી બોલીઓ. દ્રાવિડીભાષી લોકો એ વેળા ઉત્તર ભારતવર્ષમાં પણ અમુક અંશે વસેલા હતા. હડપ્પા સંસ્કૃતિ

ના લોકાની, વિશેષે ગુજરાતમાંની લોથલ વગેરે હડપ્પીય સંસ્કૃતિની વસાહતોની, ભાષા દ્રાવિડી હતી કે ખીજી કાઈ એનો નિર્ણય હજી થઈ શક્યો નથી. ગુજરાતીનું મૂળ ‘ત્રીજી પેઢીએ’ આર્યોની ભાષામાં રહેલું છે. બધા આર્યો એકસાથે ભારતવર્ષમાં ન આવ્યા હોય, પણ જુદે જુદે સમયે અમુક ટોળીઓના જથ્થા આવતા રહ્યા હોય એ સમજી શકાય એમ છે. એટલે ભારતવર્ષમાં આવી વસેલા આર્યોની ભાષા સાવ એકરૂપ હોવા કરતાં તે વધતોઓછો ખોલીભેદ ધરાવતી હોવાનો ઘણો સંભવ. અને ખીજી રીતે પણ એ માટે થોડાક પુરાવા પાછળથી મળે છે.

ભારતવર્ષમાં આવેલા આદિમ આર્યોમાં સામાજિક ભેદ અનુસાર જુદા જુદા સ્તરનાં ત્રણ ભાષાસ્વરૂપ પ્રચલિત હતાં. દેવતાનાં સ્તોત્રો કે સૂક્તો તથા અન્ય ધાર્મિક કાવ્યો રચવા માટે બ્રાહ્મણો—પુરોહિતો એક ખાસ (ને મુકાબલે પ્રાચીન, અને અન્યથા કાલગ્રસ્ત) ભાષાસ્વરૂપ વાપરતા. ઋગ્વેદ વગેરેની વૈદિક ભાષા એ તેનો જળવાઈ રહેલો નમૂનો છે. આ ઉપરાંત બ્રાહ્મણો તથા અન્ય ઉચ્ચ વર્ગોમાં શિષ્ટ વ્યવહાર અને અધ્યયન—અધ્યાપન માટે એક એવું ભાષાસ્વરૂપ વપરાતું, જે સૂક્તોની ભાષાથી વધુ આગળ વધેલું, વધુ અર્વાચીન હતું. આ બે સિવાય ‘ત્રીજી’ ભાષાસ્વરૂપ સામાન્ય જનતામાં નિત્યના વ્યવહાર માટે વપરાતું, જે ઉપર્યુક્ત ખીજી સ્વરૂપથી પણ વધુ પરિવર્તન પામેલું હતું. આમાંનું ખીજું સ્વરૂપ પછીથી ‘સંસ્કૃત’ ભાષા તરીકે સ્થિર થાય છે, અને ત્રીજી સ્વરૂપનો મધ્યદેશ અને પશ્ચિમ કાંઠે પ્રવર્તતો ભેદ, શતાબ્દીઓ પછી, સાહિત્યિક શૌરસેની પ્રાકૃતની આધારશિલા બને છે.

ભાષાનું સાહિત્યિક સ્વરૂપ બંધિયાર બનતું જાય છે. બોલચાલનું સ્વરૂપ જ પરિવર્તનશીલ હોય છે. એ અનુસાર સમય જતાં આર્યો પંજાબ ને ગંગાચુનાના દોઆબમાં થઈને પૂર્વ તરફ બિહાર સુધી વિસ્તર્યા તેમ તેમ એમની બોલીઓમાં પ્રાદેશિક ભેદો સ્પષ્ટ સ્વરૂપ પકડતા ગયા. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં ઉદ્દીચ્ય (ઉત્તરનો), મધ્યદેશીય (એટલે હાલના મધ્ય પ્રદેશનો નહિ, પણ ગંગાચુનાના દોઆબનો) ને પ્રાચ્ય (પૂર્વનો) એવા ભાષાભેદોના ઉલ્લેખ છે. ઈ. પૂર્વે છઠી—પાંચમી શતાબ્દીમાં મધ્યદેશીય ભાષાના શિષ્ટ વ્યવહારમાં વપરાતા ૩૬ સ્વરૂપને નિયમબદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન થાય છે. એવા પ્રયત્ન પાણિનિના વ્યાકરણમાં અંતિમ દક્ષા સિદ્ધ કરે છે, અને ઉપર કહ્યું તેમ, ‘સંસ્કૃત’ નામે એ ભાષાપ્રકાર મધ્યદેશના સાંસ્કારિક વર્ચસને દારણે વધુ ને વધુ પ્રચાર અને પ્રસાર પામતો રહી સર્વદાલીન ગૌરવનો ભાગી બને છે.

ભારતીય—આર્યની મધ્યમ ભૂમિકાનો પણ આરંભ ઈસુ પૂર્વે છઠી સદી લગભગ

થયો હતો. એ અરસામાં બુદ્ધ અને મહાવીરે એમના સમયમાં પાંડિતો અને શિષ્ટ વર્ગમાં પ્રચલિત સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપદેશ નહિ કરતાં સામાન્ય જનતાની નિત્યના વ્યવહારની ભાષામાં ઉપદેશ અને પ્રચાર કરવાનું પસંદ કર્યું હતું. આ રીતે સંસ્કૃતની જેમ પૂર્વના પ્રદેશની એક જનબોલીને પણ પ્રતિક્ષા અને ગૌરવ મળ્યાં. પૂર્વની એ સાગધીની જેમ મધ્યદેશની, ઉત્તરની તથા પશ્ચિમની જનબોલીઓ પણ આગવા સ્વરૂપે વિકસી રહી હતી. ત્યારથી ભારતીય-આર્ય ભાષાઓની ખીણ ભૂમિકા—‘પ્રાકૃત’ ભૂમિકા આરંભાય છે. ઈસવી સન પૂર્વે ત્રીજી શતાબ્દીમાં અશોકના શિલાલેખોની ભાષામાં આપણને તત્કાલીન બોલીઓનું સ્પૂર્ણ ચિત્ર—જતાં પણ અમુક અંશે વાસ્તવિક ચિત્ર પ્રથમ વાર જોવા મળે છે. એમાં પ્રગટ રીતે પૂર્વની, પશ્ચિમની અને ઉત્તરની બોલીઓ તારવી શકાય છે.

ગિરનારની અશોકકાલીન ભાષા

અશોકના ગિરનારના શિલાલેખની ભાષા અમુક અંશે એ સમયની પશ્ચિમની બોલીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પછીના સમયમાં ગિરનારમાં જ મળતા ક્ષત્રપ રુદ્રદામાના અને ગુપ્તરાજ સ્કંદગુપ્તના લેખો સૂચવે છે કે રાજકીય દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશનું મહત્ત્વ મૌર્યકાલથી લઈને ગુપ્તકાલ સુધી સતત ટકી રહ્યું હતું, અને પરિણામે એ પ્રદેશની લોકભાષા પણ વ્યાપક પરિબળોના પ્રભાવ નીચે ઘડાતી રહેતી હતી. ગિરનારના અશોકલેખની ભાષાની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ ઠેક ગુજરાતી સુધી ઊતરી આવી છે એ જોતાં આપણે માટે એ લેખનું મહત્ત્વ આ દૃષ્ટિએ પણ અસાધારણ છે.

અશોકકાલીન પૌરસ્ત્ય બોલીના વિરોધમાં પશ્ચિમની બોલીમાં ક્ર, ત્ર, પ્ર, સ્ જોવા રોકારવાળા વ્યંજનસંયોગ જળવી રાખવાનું પ્રયત્ન વલણ હતું. પૌરસ્ત્ય બોલીમાં આવા સંયોગોમાં રકાર સાદૃશ્ય પામ્યો છે—હુપ્ત થયો છે. અતિક્રાન્ત (સં. અતિક્રાન્ત), પરાક્રમ, પુત્ર, મિત્ર, ત્રિ, ત્રહ્વશ (સં. ત્રયોદશન), પ્રકરણ, પ્રજા, પ્રવાસ, પ્રાણ, પ્રપોત્ર, વ્રાહ્મણ, સ્વમણ (સં. શ્રમણ), મુસુસા (સં. મુશૂષા), શુણારુ (સં. શૃણેયુઃ) વગેરે ઉદાહરણો ગિરનાર-લેખમાંથી આપી શકાય. આ વલણ પછીથી પણ કેટલીક પ્રાકૃત બોલીઓમાં અને વિશેષે અપભ્રંશના પાયામાં રહેલી બોલીઓમાં પ્રવર્તતું રહ્યું છે અને ગુજરાતીમાં મૂળના સંયુક્ત રકારને જળવી રાખતા સંખ્યાબંધ શબ્દ છે; જેમકે ‘ત્રણ’, ‘ત્રીશ’, ‘વકરો’, ‘પતરું’, ‘પાતરી’, ‘પરાણ’, ‘પરિયા’, ‘લાદરવો’, ‘ભત્રીજો’, ‘ધરો’, ‘દરાખ’, ‘દાદર’, ‘હળદર’, ‘લાદર’, ‘સાગરમતી’, ‘દાદરા’, ‘ગોદર’, ‘જતર’, ‘જતરી’, ‘ચીતરવું’, ‘નાતરું’, ‘પરિયાણું’, ‘પરખ’, ‘વરું’, ‘ત્રાપો’, ‘વૈતરું’, ‘ખત્રી’, ‘જેતર’, ‘પાદર’, ‘બવદર’ (‘ભાયાવદર’ વગેરેમાં.).

‘ઓદરુ’ (‘વડોદરુ’ વગેરેમાં), ‘ચંદરવો’ વગેરે વગેરે. ૨ ઉપર્યુક્ત શબ્દોને મળતા હિંદી વગેરે અન્ય અર્વાચીન ભાષાઓના શબ્દ રકાર વિનાના છે એ નોંતાં ગુજરાતીની આ લાક્ષણિકતા તરત જ પ્રતીત થશે.

એ જ પ્રમાણે ગિરનારલેખની ભાષામાં સપ્તમી એકવચનમાં પ્રત્યય ‘સ્મિ’ છે, જ્યારે ખીજી સમકાલીન ખોલીઓમાં ‘સિ કે ‘સ્પિ’ છે. આ પ્રત્યય ‘હિ’ અને ‘હિં’ રૂપે અપભ્રંશ, પ્રાચીન ગુજરાતી અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી સુધી ઊતરી આવ્યો છે. ગિરનારના ધસ્મસ્મિ, અત્થસ્મિ નું પ્રતિનિધિત્વ અપભ્રંશમાં ધસ્મહિં, અત્થહિં કરે છે, અને જૂની ગુજરાતીમાં પણ હાથિહિં, માથિહિં જેવાં રૂપોનું ચક્ષુ હતું. દ્વં ના દ્વં દ્વારા થયેલા વં (‘બે’, ‘ખીજું’, ‘ખારણું’, ‘ખારુ’) વગેરેના પણ કદાચ આ સંબંધમાં ઉલ્લેખ થઈ શકે. આ રીતે ગિરિનગરની અશોકકાલીન ખોલી અને અર્વાચીન ગુજરાતી વચ્ચે તદ્દન આછુંપાતળું સંબંધસૂત્ર સ્થાપી શકાય છે ખરું.

સાહિત્યિક પ્રાકૃતો અને લોકખોલીઓ

સાહિત્યિક પ્રાકૃતો ઘણુંખરું તો અત્યંત રૂઢ સ્વરૂપની, અને સ્થાનિક જાયાવાળા સંસ્કૃતના ‘પાઠભેદો’ જેવી હોવાથી તેમાં સમકાલીન પ્રાદેશિક ખોલીઓનું તત્ત્વ બહુ ઓછું મળે છે. કૃત્રિમપણે તેમને એક જ ઢાંચામાં ઢાળી દીધેલી છે એટલે ક્વચિત્ કળાતા આછાપાતળા સંકૃતો ઉપરથી અટકજો કરવાની રહે છે. ઈસવી સનની ખીજી શતાબ્દી લગભગનો કુવળ એક જ શબ્દનો પુરાવો એ સમયની ગુજરાતની ખોલી કેટલોક બાબતમાં તો આજની ગુજરાતીની પરંપરાએ પૂર્વજ હશે જ એવું આપણને કહી જાય છે.

ઈસવી સન ખીજી શતાબ્દીમાં ગ્રીક ભાષામાં લખાયેલો દરિયાઈ પ્રવાસનોંધનો ગ્રંથ ‘પેરિપ્લસ’ એ સમયના ભરચના બારાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે એ પરદેશી વહાણો માટે જોખમી હોવાથી નર્મદાના મુખ આગળ ત્યાંના રાજાએ ભોમિયા તરીકે કામ કરતા માછીમારોને રોકેલા હોય છે, જે ‘ત્રાપ્પગ’ અને ‘ક્રાટિંબ’ નામથી ઓળખાતાં વહાણોમાં કેઠ સૌરાષ્ટ્રના કાંઠા સુધી જઈને પરદેશી વહાણોને સંભાળપૂર્વક ભરચના બંદરે લઈ આવે છે. ‘પેરિપ્લસ’માં ભરચનું એ સમયની ખારવાઓની ભાષામાં જે નામસ્વરૂપ હતું—‘ભરુગન્ઝ’—તે જ ગ્રીક ઉચ્ચારણમાં ‘બરુગઝ’ એવે રૂપે રજૂ કર્યું છે. આ સાથે પાલિ ‘ભરુકન્ઝ’ સરખાવી શકાય. પણ ખાસ ધ્યાનપાત્ર તો છે સમુદ્રી પથ—પ્રદર્શકો જે વિશિષ્ટ પ્રકારનાં વહાણ વાપરતા તેઓનાં નામ હતાં ‘ત્રાપ્પગ’ અને ‘ક્રાટિંબ’. એ અત્યારે ‘ત્રાપો’ અને ‘ક્રાટિયું’ નામે જાણીતા છે. ઈસવી ચોથી શતાબ્દીમાં પ્રાકૃતમાં રચાયેલા જૈન

શાસ્ત્રગ્રંથ 'અંગવિજ્ઞાન'માં 'તપ્પક' અને 'કાર્દિય'નો મધ્યમ કદનાં જળયાનો તરીકે ઉલ્લેખ છે, અને પ્રાકૃત સાહિત્યમાં 'તપ્પય', તે હેમચંદ્રની 'દેશીનામ-માલા'માં 'કાર્દિય' મળે છે. પણ 'પેરિપ્લસ'માં રજારને જળજી રાખતું, સ્થાનિક પ્રાકૃત સ્વરૂપ 'તપ્પગ' આપેલું છે, 'તપ્પગ' નહિ, અને એ અચૂકપણે પુરવાર કરે છે કે તત્કાલીન વ્યવહારભાષામાં એ શબ્દ લાક્ષણિક રીતે 'ત'થી શરૂ થયો હતો, અને એ અત્યારના ગુજરાતી 'ત્રાપા' શબ્દનો સીધી રેખાએ વડવો હતો.^૪

આમ ઈસવી સનના આરંભની આસપાસની શતાબ્દીઓની સૌરાષ્ટ્ર અને લાટની ખેલીનાં કાંઈ કાંઈ લક્ષણોનો જે સહેજસાજ અણસાર મળે છે તે પછી આપણને પાંચમી-છઠ્ઠી શતાબ્દી સુધી ગુજરાતની જે એની સાથે ભાષાદષ્ટિએ સંબંધ પ્રદેશની વિશિષ્ટ ભાષા વિશે કશું જાણવા મળતું નથી. સમયના વીતવા સાથે પ્રદેશિક વિશિષ્ટતાઓનું પ્રમાણ વધતું જાય છે અને ખેલીઓનો આકાર બંધાતો જાય છે. ઈસવી ત્રીજી-ચોથી શતાબ્દીની ભાષાવિષયક પરિસ્થિતિનો કાંઈક ખ્યાલ આપણને ભરતના 'નાટ્યશાસ્ત્ર' ઉપરથી મળે છે. નાટકના ઉપયોગની દષ્ટિએ એમાં ગણાવેલી સાત ખેલીઓ તે માગધી ને પ્રાચ્યા (પૂર્વની), શૌરસેની (મધ્યની), આવતી (મધ્ય અને પશ્ચિમની મિશ્ર), અર્ધમાગધી (પૂર્વ ને મધ્યની મિશ્ર), ખાલ્હીકી (ઉત્તરની) અને દક્ષિણાત્યા (દક્ષિણ-પશ્ચિમની). આ ઉપરાંત આભીર, ચાંડાલ, વગેરેની જાતિવિશિષ્ટ ખેલીઓ અને હિમાલય, સિંધુ, અર્ધુદ વગેરે પ્રદેશના ખેલીભેદોની પણ એકાદ લક્ષણવાળી નોંધ આપી છે.

આ પછીના ગાળા માટે મૈત્રક રાજાઓનાં દાનશાસનોમાં આવતાં કેટલાંક સ્થળનામોના સ્વરૂપ પરથી આપણે સમઠાલીન ઉચ્ચારણની થોડીક ઝાંખી કરી શકીએ. સંઘદાસની 'વસુદેવહિંદી', જિનભદ્રના 'વિશેષાવબ્યક-ભાષ્ય' આદિ ગ્રંથો વગેરેની પ્રાકૃત પર-થોડાક વિશિષ્ટ શબ્દો અને પ્રયોગો રૂપે—જે સ્થાનિક પ્રભાવની છાયા વરતાય તે પણ કામમાં આવે. હ્યુએનત્સંગ અને ઇત્સિંગની પશ્ચિમ ભારતને લગતી પ્રવાસનોંધોમાં તે તે પ્રદેશની ખેલીઓ વિશે નક્કર સામગ્રી રૂપે કશી માહિતી નથી. હેમચંદ્રની 'દેશીનામમાલા'માં પૂર્વવર્તી શતાબ્દીઓની શબ્દસામગ્રી સંચિત હોઈને વચગાળાની શતાબ્દીઓની ખેલીઓની થોડીક સામગ્રીનું પગેરું તેમાં મળે ખરું.

અપભ્રંશનો ઉદ્ભવ

પાંચમી-છઠ્ઠી શતાબ્દીના અરસામાં પશ્ચિમ કાંઠાની અને મધ્યદેશની લોક-ખેલીઓના આંશિક મિશ્રણવાળી એક નવી સાહિત્યભાષા પ્રચલિત બની. એ ભાષા તે અપભ્રંશ. અપભ્રંશને લગતા પ્રાચીનતમ ઉલ્લેખ ઈસવી પાંચમી સદીથી બહુ આગળ

જતા નથી સાતમી સદીનો ખાણભટ્ટ 'ભાષાકવિ'નો ઉલ્લેખ કરે છે. છઠી સદીનો વલ્લભીનો રાજા મૈત્રક ગુહસેન સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ એમ ત્રણે ભાષાઓમાં સાહિત્યરચના કરતો એવો મોડેના સમયનો ઉલ્લેખ છે. પાંચમી સદીના જૈન માહારાષ્ટ્રી ભાષાના ગ્રંથ 'વસુદેવહિંદી'માંના એક પદમાં કેટલાંક વિશિષ્ટપણે અપભ્રંશ રૂપ વપરાયેલાં છે. એ પહેલાંના કેટલાક ખૌદ ગ્રંથોની મિશ્ર કે સંકર સંસ્કૃત પર અને પાંચમી સદી પછીના જૈન માહારાષ્ટ્રી ગ્રંથ 'પઉમચરિય'ની ભાષા પર તત્કાલીન લોકબોલીની, અપભ્રંશને મળતી, અસર છે. આ ઉપરથી ઈસવી પાંચમી-છઠી શતાબ્દી લગલગ અપભ્રંશ ભાષા સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતની હરોળમાં ખેસવાને પાત્ર એક સાહિત્યભાષા તરીકે પ્રતિષ્ઠિત થઈ ચૂકી હતી એમ ચોક્કસ કહી શકાય.

મૈત્રક રાજાઓની રાજધાની વલ્લભી વૈદિક, જૈન અને ખૌદ ધર્મનું તથા વિદ્યાનું કેન્દ્ર હતી. દેવર્દિગણિ, ભટ્ટિ અને કદાચ સ્થિરમતિ, ગુણમતિ વગેરે અનેક આચાર્યો અને કવિઓએ ત્યાં રહીને સાહિત્યરચના કરેલી છે. રાજસ્થાન-પ્રદેશમાં પણ બ્રહ્મગુપ્ત, હરિભદ્ર, ઉદ્દયોતન વગેરે પ્રખર વિદ્વાનો થયા. એ સમયમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત અને માળવામાં સંસ્કૃત, માહારાષ્ટ્રી, અર્ધભાગધી, પાલિ અને અપભ્રંશનું અધ્યયન-અધ્યાપન સારા પ્રમાણમાં થતું. નવમી શતાબ્દી સુધીમાં અપભ્રંશનું સાહિત્યભાષા લેખે વર્ચસ ઘણું વધી ગયું. પશ્ચિમના અને મધ્ય ભારતના સંખ્યાબંધ જૈન કવિઓએ શતાબ્દીઓ સુધી અપભ્રંશ સાહિત્યનું નિર્માણ કર્યું છે. નવમી શતાબ્દીનો કવિ રાજશેખર પશ્ચિમ તરફનો પ્રદેશ (ગુજરાત, રાજસ્થાન, માળવા, વગેરે) અપભ્રંશ કવિઓનું સ્થાન હોવાનું સૂચિત કરે છે.

અપભ્રંશ વિશેની ચર્ચામાં એક હટીકત સતત લક્ષમાં રાખવાની છે કે પ્રાકૃત વ્યાકરણકારોએ જે અપભ્રંશનું વર્ણન કર્યું છે અને જે આપણને વિપુલ અપભ્રંશ સાહિત્યની કૃતિઓમાં મળે છે તે અપભ્રંશભાષા પ્રાકૃતોની જેમ જ, એક કૃત્રિમ સાહિત્ય-ભાષા હતી. સાહિત્યિક પ્રાકૃતનું કેટલોક ફેરફાર પામેલું સ્વરૂપ તે જ સાહિત્યિક અપભ્રંશ. પણ આ ફેરફારના મૂળમાં લોકબોલીઓનો પ્રભાવ હતો અને એ પ્રભાવ સતત વધતો રહ્યો એ દષ્ટિએ અપભ્રંશનું ઘણું જ મહત્ત્વ છે. પ્રાકૃતની જેમ જ અપભ્રંશભાષા પણ સાહિત્યમાં અત્યંત રૂઢિપદ્ધતિની ગઈ, પણ ખીજી તરફ વધુ ને વધુ બોલીનાં તત્ત્વ ગ્રહણ કરતું એનું લૌકિક સ્વરૂપ પણ વિકસતું ગયું. પ્રાદેશિક ભાષામાં સાહિત્ય રચવાનું વલણ તો ઈસવી સનની ખીજી સહસ્ત્રાબ્દીના આરંભે ઉદ્ભવે છે, પણ એ પહેલાં પણ, અપભ્રંશભાષા લોકબોલીઓ તરફ પ્રમાણમાં વધુ અભિમુખ રહી હોવાથી, ભારતીય-આર્ય ભાષાઓના ઇતિહાસ માટે એનું મૂલ્ય

ધણું છે. છતાં પણ એ ભૂલવાનું નથી કે પ્રાકૃત તેમજ અપભ્રંશ સાહિત્ય ‘લોક સાહિત્ય’ નથી જ. લાપા, શૈલી, રચના અને ભાવના—બધી દૃષ્ટિએ, જૂજ અપવાદે, એ સંસ્કૃતના જેવું અને જેટલું વિદગ્ધ જતોએ વિદગ્ધ જતો માટે રચેલું ઉચ્ચ શિષ્ટ સાહિત્ય જ છે. એ સાહિત્યમાં મળતી પ્રાકૃત અને અપભ્રંશલાપા પણ લોકલાપાઓ નથી જ.

ગુજરાતીની વિકાસ-પરંપરા

વ્યાકરણ, શબ્દલઢાળ, પ્રયોગો, સાહિત્યશૈલી, છંદોરચના અને સાહિત્ય-સ્વરૂપો—આ બધી બાબતોમાં ગુજરાતી-રાજસ્થાની-હિંદી વગેરેને અપભ્રંશનો ભરપૂર વારસો મળેલો છે. સાહિત્યિક લાપા પર પ્રાકૃત અને સંસ્કૃતનું જે મોટું ભારણ છે તે બાદ કરીને ‘શુદ્ધ’ અપભ્રંશને અનુલક્ષીને વાત કરીએ તો તરત જ જોઈ શકાશે કે પશ્ચિમના સંપર્કથી ભારતીય લાપાઓનું અર્વાચીન સમયમાં આંતરિક તેમજ બાહ્ય નવવિધાન થયું તે પહેલાંના આપણી લાપાઓના સ્વરૂપમાં અપભ્રંશનું લગભગ અનુસંધાન પ્રતીત થશે. શબ્દરચના, સમાસ નામિક અને આખ્યાતિક રૂપરચના, વાક્યની લઢણો અને રહોક્તિઓ એ બધી બાબતમાં અપભ્રંશનાં વલણ અને પરંપરા જૂની ગુજરાતી અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી દ્વારા અર્વાચીન સમય સુધી અતૂટ ચાલ્યા આવ્યાં છે. નવવિધાન અવશ્ય થયું છે અને સારા પ્રમાણમાં થયું છે, પરંતુ એ અપભ્રંશકાલીન ભોંયની ઉપર થયું છે એ પણ સ્પષ્ટ છે.

જૂનું શબ્દરચનાનું તંત્ર તેમજ વિલક્ષિતંત્ર ઘસાઈ ગયું, સમાસરચનાની શક્તિ કુંઠિત બની, પરિણામે શબ્દસાધક અનેક નવા પ્રત્યય વિકસ્યા, અનુગો વડે વિલક્ષિતસંબંધો વ્યક્ત કરતી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ, વાક્યરચનાનું મહત્ત્વ વધ્યું અને એમાં શબ્દવિન્યાસની નિયત ભાતો ઊપસવા લાગી. કાળની અને ક્રિયાવસ્થાની વિવિધ અર્થભાયાઓ વ્યક્ત કરતા, સંયુક્ત રૂપો અને નામની સાથે થોડાંક સર્વસામાન્ય અર્થનાં ક્રિયાવાચક પદ જોડીને અલિવ્યક્તિની અસર્વાદક્ષમતા સિદ્ધ કરતા પ્રયોગોનું વર્ચસ વધવા લાગ્યું. લાપાનું શિષ્ટ પદરચનાવાળું સ્વરૂપ અપભ્રંશોત્તર કાળમાં કમે કરીને સારા પ્રમાણમાં વિશિષ્ટ બની ગયું.

પ્રાકૃત વ્યાકરણકારોમાં સાહિત્યિક ઉપયોગ માટે પ્રારંભમાં ચાર મુખ્ય પ્રાકૃતો ગણાવવાની એક પરંપરા હતી : શૌરસેની, માગધી, માહારાષ્ટ્રી અને પૈશાચી. પછીથી આમાં અપભ્રંશને પણ ભેળવતા. પણ ખેલીઓના વિકાસની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો સાતમી-આઠમી શતાબ્દી લગભગ સિંધ-પંજાબની ખેલીઓનું જૂથ તથા પહાડી ખેલીઓનું જૂથ પશ્ચિમ અને મધ્યના શૌરસેની ખેલી-જૂથથી અલગ પડી ગયું માની શકાય. અને આગળ જતાં દસમી શતાબ્દી

પણ મધ્યમ ને પશ્ચિમી એમ બે શાખામાં ફટાયું—એ શાખાઓ હિંદી જૂથ અને રાજસ્થાની—માળવી—ગુજરાતી જૂથ તરીકે આપણને જાણીતી છે. ૪ આઠમી શતાબ્દીમાં થયેલા ઉદ્ઘોતનસૂરિ પ્રાકૃત કથાગ્રંથ ‘કુવલયમાલા’ માં મધ્યપ્રદેશ, ટક્ક (પંજાબ), સિંધુ, મરુ, માલવ, ગુર્જર ને લાટના વેપારીઓની ખોલીઓ જુદી-જુદી હોવાનો નિર્દેશ કરે છે, પણ એ નિર્દેશ ‘ધાર ગાઉએ ખોલી બદલાય’ એવા અર્થના ખોલીબદલને અનુલક્ષીને હોય એ ધણું સંભવિત છે.

અપભ્રંશની વાત કરીએ તો, ૫ હેમચંદ્રનાં કેટલાંક ઉદાહરણપદોની અપભ્રંશભાષા સ્વયંભૂ (નવમી શતાબ્દીનો ઉત્તરાર્ધ), પુખ્ત (દસમી શતાબ્દી) વગેરેના ઉચ્ચ અપભ્રંશની તુલનાએ અર્વાચીન હોવા ઉપરાંત, એનું ખાસ મહત્ત્વ તો એ રીતે છે કે એ એક મિશ્ર ભૂમિકા રજૂ કરતી જણાય છે. એમાં પ્રથમાનાં ઉકારાંત ને આકારાંત રૂપો (ગુજરાતી ‘ઘોડ’—‘ઘોડો,’ હિંદી ‘ઘોડા’), મકાર અવિકૃત ને મકારનો વૈકાર (ગુજરાતી ‘નામ,’ હિંદી ‘નાવ’), વકારની જળવણી ને વકારનો લોપ (ગુજ. ‘દોવો,’ હિંદી ‘દિવા’), ‘ઘઉં’વાળાં તેમજ ‘ધ’-વાળાં સંબંધક ભૂતકૃદંતો (ગુજ. ‘કરિઉ’—‘કરી,’ હિંદી ‘કરિ’—‘કર’) વગેરે જેવાં લક્ષણ સાથેસાથ મળે છે, જે પાછળથી રાજસ્થાની—ગુજરાતી અને હિંદી ખોલીઓ માટે લાક્ષણિક બની જાય છે. હેમચંદ્રનાં ઉદાહરણોમાં અપાયેલા માલવપતિ સુજરચિત અપભ્રંશ દુહા તથા ચૌલુક્ય કાળની પાટણ અને ધારા વચ્ચેની સાહિત્યિક તથા વિદ્યાયાતુર્યની સ્પર્ધા આ દષ્ટિએ સૂચક છે. ને તેવી જ સૂચક છે હિંદી ને ગુજરાતી—મારવાડી વચ્ચેની અનેક દેશ્ય ને તળપદા શબ્દોની, રૂપોની ને રૂઢોક્તિઓની સમાનતા—જે સમાનતા ઉપરકલા અપભ્રંશના સમાન વારસાને જ આભારી છે.

શબ્દભંડોળના વિષયમાં એક ખાસ નોંધવા જેવી વિશિષ્ટતા એ છે કે પ્રાકૃત વ્યાકરણોએ જેમને ‘દેશ્ય’ કે ‘દેશી’ એવું નામ આપ્યું છે, તે શબ્દોનો પ્રચાર પ્રાકૃત કરતાં અપભ્રંશમાં અને એનાથી અનેકગણો પછીની ભૂમિકામાં થયો છે. ‘દેશ્ય’ એટલે વસ્તુતઃ તો એવા શબ્દ જે પ્રાકૃતમાં—અપભ્રંશમાં પ્રવર્તતાં સાદાં અને વધુ વ્યાપક ધ્વનિવલણોની નીચે સહેલાઈથી ન આવતા હોય, જે શબ્દનું પૂર્વ રૂપ સંસ્કૃતમાં કે એની પૂર્વ ભૂમિકામાં ન જળવાઈ રહ્યું હોય, જે શબ્દ દ્રાવિડી વગેરે ભારતવર્ષની આર્યેતર ભાષાઓમાંથી અથવા તો ભારતવર્ષની બહારની પરદેશી જાતિઓની ભાષામાંથી આવ્યા હોય, અથવા તો છેવટે જેઓનું મૂળ અજ્ઞાત હોય.

પૂર્વભૂમિકા—કહો કે જનની—લેખે અપભ્રંશની ગુજરાતી હિંદી જેવી અર્વાચીન ભૂમિકાની ભાષાઓ સાથે આંતરિક નિકટતા હોવા છતાં બાહ્ય દેહે એ એક

મધ્યમ ભારતીય-આર્ય ભાષા જ છે, જ્યારે ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓ અર્વાચીન ભારતીય-આર્ય ભૂમિકાની છે.

અપભ્રંશનો પ્રભાવ—અપભ્રંશરંગી શબ્દો, લઘુઓ ને રૂઢિપ્રયોગો તો પદ્મરમી-સોળમી શતાબ્દી સુધી સાહિત્યક્ષેત્રે વપરાતાં રહ્યાં છે, પણ આરમ્ભી શતાબ્દીથી જ આપણને રાજસ્થાન ગુજરાત માળવના પ્રદેશની તળપદી બોલીઓની સ્પષ્ટ છાપ ધરાવતી ભાષામાં સાહિત્ય મળવા લાગે છે. દસમી શતાબ્દી પછી ઉત્તર-ભારતીય બોલીઓની જે નવી—ત્રીજી ભૂમિકા મંડાય છે તેની એ ઉપકૃત ઘોતલ છે. ઉક્ત સમગ્ર પ્રદેશની ભાષા સાહિત્યિક પ્રયોજન પૂરતી એકરૂપ ગણી શકાય એમ હતું. નરસિંહ, ભાલણ, ગણપતિ વગેરે જેવા જેમ આપણા તળ ગુજરાતના સાહિત્યકાર તેમ ‘કાન્હડે-પ્રણય’નો કર્તા પદ્મનાભ, મીરાં વગેરે જેવાં આપણા જ તળ રાજપૂતાનાનાં સાહિત્યકાર, અને ગુજરાતીના જૈન રાસાકારો ને ગદ્યકારોમાંથી અનેક ગુજરાતમાં રહીને, તો અનેક રાજપૂતાનામાં રહીને, પોતાની લેખનપ્રવૃત્તિ કરી હોવાનું જાણીતું છે.

‘ગુજરાત’ નામકરણ

‘ગુજરાતી’ નામના મૂળમાં ‘ગુજરાત’ એ પ્રાદેશિક સંજ્ઞા છે. ‘ગુજરાત’નું પ્રાચીન રૂપ હતું ‘ગુજ્જરતા’ (સંસ્કૃત બનાવેલું રૂપ ‘ગુર્જરત્રા’ કે ‘ગૂર્જરત્રા’) ને એનો અર્થ હતો ‘ગુર્જર લોકો’, ‘ગુર્જર લોકોનો સમૂહ’, અને પછી ‘ગુર્જરોના અધિકાર નીચેનો પ્રદેશ.’ મૂળે પરદેશી જણાતા ગુર્જરો (કે ગૂર્જરો) સાતમી શતાબ્દી સુધીમાં તો આર્ય પ્રજામાં એટલા ભળીને એકરૂપ થઈ ગયેલા કે એમના મૂળ વિશે કશો ઉલ્લેખ તેઓ નથી કરતા. પણ જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ પરદેશી જૂથ સમયાંતરે ખીજા ભિન્ન ભાષાભાષી મોટા જૂથમાં ભળી જાય છે અને પોતાની ભાષા અને રહેણીકરણી તણ દઈ ક્રમે કરીને ખીજાં અપનાવે છે ત્યારે ત્યારે ત્યજી દીધેલી ભાષા ને રહેણીકરણી પોતાની વધતીઓછી છાંપ મૂકી ગયા વિના રહેતી નથી. તદ્વતુસાર પ્રાચીન ગુર્જરોની મૂળ ભાષા પણ અત્યંત ભાષા પર પોતાના થોડાક સંસ્કાર મૂક્યા વિના ન જ રહી હોય. ગુજરાતી શબ્દલઠાળમાં રહેલા દેશ્ય શબ્દોમાંથી જે અંશ ધતર ભારતીય ભાષાઓમાં નથી મળતો—ગુજરાતીનો જ લાક્ષણિક અંશ છે, તેને અમુક અંશે ગુર્જરોની મૂળ ભાષા સાથે ઠીક ઠીક લેવાદેવા હોય એમ માનવું વધારે પડતું નથી.

ગુર્જરભાષાની લાક્ષણિકતા

પ્રાચીન ગુર્જરભાષાને એની પૂર્વભૂમિકાથી જુદી પાડતાં લક્ષણ વ્યવહારદષ્ટિ-એ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય :

ધ્વનિવિકાસના વિષયમાં, (૧) પૂર્વ ભૂમિકામાં આરંભાયેલું દીર્ઘ વ્યંજનોને હ્રસ્વ કરવાનું (અનુસ્વારનો અનુનાસિક કરવાનું) અને સાથેસાથ પ્રથમાક્ષર પૂરતું પૂર્વવર્તી હ્રસ્વ સ્વર દીર્ઘ કરવાનું વલણ હવે ફરીને દામ થાય છે. 'સત' જેવા ઉચ્ચારને સ્થાને 'સાત' જેવા ઉચ્ચાર સંભળાતો થાય છે. ખીજી પણ ઘણી નવ્ય ભારતીય-આર્ય ભાષાઓ માટે આ વલણ લાક્ષણિક છે. ખુદ્દા અક્ષરો ખોલવાની આ ખાસિયતથી પ્રાચીન ગુજરાતી વગેરેમાં, સંસ્કૃતમાં હતા તેવા, સ્વરાંતર્ગત એકવડા સ્પર્શ વ્યંજન ફરી પ્રચારમાં આવે છે અને પરિણામે સંસ્કૃત શબ્દોને તેઓના અધિકૃત રૂપમાં અપનાવવા શક્ય બને છે. (આગલી ભૂમિકામાં, સ્વીકૃત સંસ્કૃત શબ્દો અમુક ધ્વનિવિકાર સાથે જ વાપરી શકાતાં). ખીજાં ધ્વનિવલણોમાં (૨) અમુક ધ્વનિસંદર્ભમાં હકાર ને વકારનો લોપ, (૩) અંત્ય ઉકારનો અકાર, (૪) સંપર્કમાં રહેલા સ્વરોનો સંક્રાંત્ય, એ ગણાવી શકાય. રૂપવિકાસના વિષયમાં, આગળના વિલક્ષિતત્ત્વની વિચ્છિન્નતા, અનુગોનો વધતો જતો વપરાશ અને તેમને સંબંધે એક સામાન્ય રૂપનો વિકાસ, સહાયક ક્રિયાપદોની અને કૃદંતમૂલક કાળોની રચના, અને કર્મણિ પ્રત્યય વગેરે જેવા નવતર પ્રયોગો લાક્ષણિક રીતે ધ્યાન ખેંચે છે. શબ્દભંડોળમાં અનેક નવતર શબ્દોના ભરણા ઉપરાંત રવાનુકારી અને દ્વિરુક્ત ઘડતરના શબ્દોનું પ્રમાણ ઘણું વધી જાય છે.

આ બધાં લક્ષણો જે ભાષા ધરાવતી જણાય તેને જ અર્વાચીન ભૂમિકાની કહેવાય. પ્રાચીન ગુજર ભાષાની આરંભની કૃતિઓ વજ્રસેનકૃત 'ભરતેશ્વર-ખાહુખલિ-ધોર' (ઈ. સ. ૧૧૬૯ લગભગ), શાલિભદ્રકૃત 'ભરતેશ્વર-ખાહુખલિ-રાસ' (ઈ. સ. ૧૧૮૫), ધર્મકૃત જંબૂસામિચરિત્ર (ઈ. સ. ૧૨૧૦) અને વિજયસેનસૂરિકૃત રેવંતગિરિરાસ (ઈ. સ. ૧૨૩૦ આસપાસ) છે. આ કૃતિઓની ભાષા ઉપરની કસોટીએ અર્વાચીન ભૂમિકાની જણાય છે. કવચિત્ નવમી-દસમી સદીની અપભ્રંશમાં પણ કોઈ કોઈ શબ્દમાં ખેવડા વ્યંજનને એકવડો કરવાનું ને તેની પૂર્વેના હ્રસ્વ સ્વરને દીર્ઘ કરવાનું વલણ છે, પણ ત્યાં આ વલણ કુટકળ શબ્દોમાં જેવા મળે છે, બ્યારે ઉપર્યુક્ત કૃતિઓમાં એ વ્યાપકપણે અને દૃઢમૂળ થયેલું જોઈ શકાય છે. તેવી જ રીતે વિશિષ્ટ અનુગોનો વપરાશ અપભ્રંશ ભૂમિકાથી જ શરૂ થઈ ગયો છે, પણ પ્રાચીન ગુજરાતીની ઉપર ગણાવેલી કૃતિઓમાં તેમનો ઉપયોગ બહોળા પ્રમાણમાં અને લાક્ષણિક રૂપે થયો છે. આમ પ્રાચીન ગુજરાતી ખારમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં તો સાહિત્યભાષા તરીકે વપરાતી થઈ ગઈ હતી. ઉપરાંત હેમચંદ્રીય અપભ્રંશને પણ અર્વાચીનતાનો પાસ લાગેલો છે. એ લક્ષમાં લેતાં ખોલયાલના વ્યવહારમાં ખારમી સદીના આરંભથી કે એ પહેલાં પચીસપચાસ વરસથી અર્વાચીન ભૂમિકા અસ્તિત્વમાં આવી ગઈ ગણાય.

ગુર્જરાભાષાનું ત્રિભાજન

ચૌદમી શતાબ્દી પછીથી રાજસ્થાની-માળવી જૂથના બે કાંટા પડે છે : એક તરફ જયપુરી ને બીજી તરફ ગુજરાતી-મારવાડી-માળવી. આ બીજો કાંટો પંદરમી શતાબ્દી લગલગ જુદી જુદી ત્રણ શાખાઓમાં વિભક્ત થવા લાગે છે. એ શાખાઓ તે મારવાડી, માળવી ને ગુજરાતી. નપુંસકલિંગની જનવણી અને બીજાં કેટલાંક લક્ષણો જોતાં અર્વાચીન ગુજરાતી વધુ અંશે પૂર્વપરંપરાને વળગી રહી હોવાનું કહી શકાય. બીજું એ કે પશ્ચિમ રાજપૂતાના અને ઉત્તર ગુજરાતનો ઘણો ખરો પ્રદેશ સંયુક્ત રીતે આઠમીથી અગિયારમી શતાબ્દી વચ્ચે ‘ગુજ્જરતા’ ‘ગુર્જરા’ નામે જાણીતો હતો, એટલે એ પ્રદેશમાં સમાનપણે પ્રચલિત ભાષાને ‘જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની’ કે ‘મારુગુર્જર’ એવે નવે નામે ઓળખવા કરતાં ‘પ્રાચીન ગુર્જર’ કહેવી વધુ યોગ્ય લાગે છે. પણ ખરા સ્વરૂપને લક્ષમાં રાખીએ તો નામનું એવું કાંઈ મહત્ત્વ નથી.

આ ઈસવી બારમી સદીનો આરંભ એ ગુજરાતીના ઉદ્દગમ માટે આપેલી સમયમર્યાદા અભ્યાસદષ્ટિએ જ સાચી ગણાય. બાકી તો ભાષામાં અવિરતપણે પરિવર્તન થવા કરતું હોય છે. એની ગતિ પ્રમાણમાં ધીમી અને સ્વરૂપ સૂક્ષ્મ અને ક્રમિક હોવાથી એ પરિવર્તન તત્કાલીન નજરે ચડતું નથી. ભાષા બોલનાર લોકોને તો પોતાની ભાષા સદાને માટે એક જ રૂપે બોલાતી હોવાનો ભ્રમ રહે છે. ઉચ્ચારણમાં પડતો જતો સૂક્ષ્મ ફરક, શબ્દોની ધીમે ધીમે બદલાતી જતી અર્થ-છાયા, પ્રચલિત શબ્દોનો વપરાશલેખ અને નવતર શબ્દોનો પ્રચાર, પ્રયોગોની ચડતીપડતી—આ પરિવર્તનોનો પેટાળમાં વહેતો પ્રવાહ ભાષા બોલનારના લક્ષની બહાર રહે છે, પણ પોણાસો કે સો વરસ જેટલા અંતરે રહેલા બે ભાષાનમૂના તપાસતાં થયેલું પરિવર્તન આપણે તરત પકડી શકીએ છીએ. જેમ આપણી આંખ સામે સતત રહેતા માણસમાં થતો ફેરફાર આપણે કળી શકતા નથી, પણ દસ પંદર વરસને અંતરે એકની એક વ્યક્તિને જોતાં તેનામાં થયેલો ફેરફાર તરત જ દષ્ટિગોચર થાય છે, તેવું જ ભાષાનું છે. આમ હોવાથી કાંઈ પણ ભાષાના ઇતિહાસમાં અમુક ચોક્કસ સમયે આગલી ભૂમિકા શરૂ થઈ એમ લાગ્યેજ કહી શકાય પણ ભાષામાં થતાં પરિવર્તનોની ગતિ એકધારી નથી હોતી. ઐતિહાસિક કારણોને લઈને અમુક એક ગાળામાં ભાષામાં પ્રમાણમાં થોડા ફેરફાર થતા હોય, તો બીજો સમયનો ગાળો એવો હોય, જેમાં ભાષાનાં વિવિધ અંગોમાં વિપુલ પ્રમાણમાં પલટો આવે. જ્યારે પરિવર્તનનાં સંખ્યાબંધ વલણો અમુક સમયના ગાળામાં અપેક્ષાએ સ્થિર થયેલાં જોવામાં આવે ત્યારે ભાષાની

થઈ એમ ગણી શકાય નવી ભૂમિકાની તુલનામાં આગલી ભૂમિકાનાં અનેક લક્ષણોની કાયાપલટ થઈ ગયેલી દેખાય છે. અને એક ભૂમિકા પૂરી થાય અને બીજી ભૂમિકા સિદ્ધ થાય એ વચ્ચે હમેશાં સંક્રાંતિનો ગાળો સ્વીકારવાનો હોય છે, જેમાં કેટલીક બાબતમાં આગલી ભૂમિકાનાં વલણ અને પાછલી ભૂમિકાનાં વલણ સાથે-સાથ પ્રવર્તતાં હોય છે. એ દષ્ટિએ ઈસવી અગિયારમી સદી લગભગથી ઉત્તર ગુજરાત અને મારવાડના પ્રદેશની ભાષામાં અર્વાચીન વલણો પ્રગળ થયાં હોવાનું અને ઈસવી બારમી સદીમાં એ વલણો સ્થિર થયાં હોવાનું આપણે માનીશું તો એ સચુક્તિક ગણાશે.

પ્રાચીન ગુજરાતી

આપણી પાસે પ્રાચીન ગુજરાતીની કેટલેક બારમી સદી લગભગની કૃતિઓ હોવાથી આપણે ગુજરાતીના ઉદ્ભવનો સમય કાંઈક ચોક્કસાઈ સાથે ઠરાવી શક્યા. ઉત્તર ભારતવર્ષની અર્વાચીન ભૂમિકાની ઘણી ભાષાઓનું સાહિત્ય આટલું વહેલું નથી મળતું, કેમકે સાહિત્યભાષા તરીકે રૂઢ થયેલી ભાષાને બદલે બોલચાલની ભાષા સાહિત્યરચના માટે વપરાય એવું અસાધારણ સંજોગોમાં જ બનતું. અપભ્રંશ જેવી સદીઓથી પ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યભાષાની તુલનામાં બોલચાલની ભાષા ગ્રામ્ય ગણાય, અને એમાં સાહિત્ય રચવાનું કાંઈની કલ્પનામાં પણ ન આવે. પણ અપભ્રંશમાં ક્રમે ક્રમે ‘ગ્રામ્ય’ તત્ત્વોનું ભરણું થતું ગયું એટલે શિષ્ટ અપભ્રંશની સાથેસાથ આ ‘ગ્રામ્ય’ તત્ત્વોવાળો—એટલે કે બોલચાલની ભાષાની સેળભેળવાળા ઉત્તર-કાલીન અપભ્રંશ પણ સાહિત્યરચના માટે વપરાતો થયો. ઉપરાંત ગુજરાતના જૈનો (અને બૌદ્ધો)માં પહેલેથી જ સામાન્ય જનતાની મધ્યમવર્ગની ભાષામાં સાહિત્ય રચવાનો પ્રવાહ હોવાથી એમણે અપભ્રંશની થોડીક છાંટવાળી લોકબોલી-માં જ સાહિત્ય રચવા માંડ્યું. પ્રાચીનતમ ગુજરાતી કૃતિઓ જૈન લેખકોની છે એનું એક કારણ આ છે.

પ્રાચીન સમયથી જ ગુજરાત અનેક પરદેશી જાતિઓના વધતાઓછા ને આછાગાઢા સંપર્કમાં રહ્યું છે. દરિયાકાંઠાના અને વાણિજ્યપ્રિય હોવાને કારણે ગુજરાતીઓની ભાષામાં અન્યાન્ય ભાષાઓમાંથી સામગ્રીની આયાત થતી રહી હોય એ સમજી શકાય તેમ છે. દસમી શતાબ્દી સુધીમાં ગ્રીકો, શક-ક્ષત્રપો, હણો, ગુર્જરા જેવી વિદેશી જાતિઓ સ્થળાંતર કરીને ગુજરાતમાં આવી અને કેટલીક જાતિઓએ રાજકીય વર્ચસ પ્રાપ્ત કર્યું. એમની બોલીઓમાંથી કેટલીકને અપનાવીને ગુજરાતની લોકભાષા સમૃદ્ધ બનતી રહી. પછીના સમયમાં મુસ્લિમો દ્વારા ગુજરાતી ઉપર અરબી-ફારસીનો ઘણો દરગામી પ્રભાવ પડ્યો અને

ગુજરાતી શબ્દભંડોળને આ સંપર્કથી ઘણી અસર પડેલી. હિંદી ને મરાઠી ને ફિરંગી અસરોએ પણ આ જ દિશામાં કામ કર્યું, પણ અંગ્રેજીના સંપર્કથી તે ગુજરાતીની કાયાપલટ થઈ ગઈ, વિચારની સાથેસાથ વાક્યનાં ઢાળાં ને લઢણો ધરમૂળથી પલટાઈ ગયાં ને શુદ્ધિ ને તર્કના ભારને ઝીલવું ગદ્ય વિદ્યુત્.

ખીજી દષ્ટિએ, ઈસવી સનના આરંભથી અહીંના લોકો યથાપ્રાપ્ત સંસ્કૃત પ્રાકૃત અપભ્રંશ ને દેશી ભાષામાં સાહિત્યપ્રવૃત્તિ કરતા રહ્યા હોવાથી તેમની ભાષાને સંસ્કારનું પોષણ સતત મળ્યા કર્યું છે અને વ્યાવહારિક ઉપરાંત સાંસ્કારિક જીવનની સૂક્ષ્મ અને અનેકવિધ આવશ્યકતાઓને પહેંચી વળવાની ક્ષમતા તે ખીલવતી રહી છે.

બોલીભેદોનો વિકાસ

પ્રાચીન ગુજરાતમાં આનર્ત (ઉત્તર), લાટ (દક્ષિણ), સુરાષ્ટ્ર જેવા વિશિષ્ટ નામ ધરાવતા વિભાગો હતા. મૌર્ય, ક્ષત્રપ અને ગુપ્ત, શૈત્રક અને ગુર્જર-પ્રતિહાર, રાષ્ટ્રકૂટ, ચૌલુક્ય અને વાઘેલા, તથા મુસ્લિમ—એ વિવિધ યુગો દરમિયાન આખું ગુજરાત હમેશાં ટોઈ એક જ રાજકીય વર્ચસ નીચે નથી રહ્યું, એના જુદા જુદા વિભાગો ઉપર અવારનવાર જુદું જુદું રાજશાસન પણ રહેતું હતું. ખીજી તરફ, ઇતિહાસના વિવિધ ગાળાઓ દરમિયાન ગુજરાતનો ઉત્તરની સરહદે મારવાડ અને સિંધની સાથે, પૂર્વમાં માળવા સાથે, તે દક્ષિણમાં ખાનદેશ અને મહારાષ્ટ્ર સાથે ગાઢ સાંસ્કૃતિક સંબંધ—કવચિત્ ઓછો, કવચિત્ વધુ, પણ સતત—રહ્યો છે. સાંસ્કૃતિક દષ્ટિએ તે તે દિશામાં ચોક્કસ સીમાડા દોરવાનું હમેશાં ઓછુંવધતું મુશ્કેલ રહ્યું છે. ત્રીજી તરફ, ગુજરાતના આર્થિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક જીવનમાં પ્રવાસપ્રવણ વેપારવણજ કરનાર વર્ગ અને વિહારધર્મી જૈન સાધુઓનો વર્ગ ઘણો પ્રભાવક રહ્યો છે. આવાં પરિણામો અને પરિસ્થિતિને પરિણામે, ગુજરાતીમાં પોતપોતાની અમુક લાક્ષણિકતાવાળા બોલીભેદો વિકસ્યા હોવા છતાં તેમનાં સ્વરૂપોમાં એવી કશી ઉગ્ર વિભાજકતા જણાતી નથી અને તેમનું આગવાપણું વ્યાપક વ્યવહાર માટેનું એક સાન્ય ભાષાસ્વરૂપ વિકસવાની આડે આવ્યું નથી.

રાજકીય, સાંસ્કૃતિક અને વ્યાપારી કેન્દ્રોની બોલીઓ ભેજભેજવાળી અને પ્રસરણશીલ હોય છે અને એવાં સ્થળો પ્રાદેશિક બોલીકેન્દ્રોનો મોલો પ્રાપ્ત કરે છે. ઐતિહાસિક કાળ દરમિયાન ગુજરાતનાં આવાં મુખ્ય કેન્દ્રોમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં, રાજસ્થાનનું ભિલ્લમાલ ભાંગતાં અણહિલપુર પાટણ (

ગુજરાતમાં, પાટણ ભાંગતાં, અમદાવાદ (મુસ્લિમકાળ), દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ (મૌર્યકાળથી રાષ્ટ્રકૂટકાળ સુધી) તથા સુરત (મુસ્લિમ અને અર્વાચીન કાળ); સૌરાષ્ટ્રમાં સોરઠમાં ગિરિનગર અને પ્રભાસ (મૌર્યકાળથી ચૌલુક્યકાળ); ગોહીલવાડમાં વલભી (મૈત્રકકાળ); અણાવાડમાં વર્ધમાનપુર—વઢવાણ (ગુર્જર—પ્રતિહારકાળ); હાલારમાં દારકા (ક્ષત્રપકાળથી) અને જામનગર (જેઠવા-શાસનથી). આ હકીકતો ધ્યાનમાં રાખતાં ઉત્તર ગુજરાતી, ચરોતરી, દક્ષિણ ગુજરાતી, અને સૌરાષ્ટ્રી (સોરઠી, ગોહીલવાડી, અણાવાડી, હાલારી) એવા સાધારણ રીતે ગણાવાતા ગુજરાતીના વ્યાપક બોલીવિભાગો સમજી શકાયે. બોલીની દૃષ્ટિએ કચ્છ સિંધનો જ વિસ્તાર છે—કચ્છીમાં ગુજરાતીનાં તત્વોનું સારું એવું ભરણું કે ભારણું હોવા છતાં સ્વરૂપે તો તે સિંધીની જ એક બોલી છે.

આ પ્રાદેશિક બોલીઓ ઉપરાંત કેટલાક સામાજિક બોલીભેદો પણ નોંધવાની લે છે. આદિવાસી ઢામો અને પછાત જાતિઓની બોલીઓમાં ભીલો, ચૌધરા, દૂબળા, ખારવા, ઢાળી, વાઘેર, ખારૈયા, મેર, ભરવાડ વગરેની બોલીઓનો નિર્દેશ કરી શકાય. ખીજી ઢામોમાં પારસીઓની તથા વહોરા વગેરે મુસ્લિમ ઢામોની બોલીઓ ધ્યાન ખેંચે તેવી લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે.

ગુજરાતની બહારની કોઈ ગુજરાતી બોલી વિશે આપણી પાસે પ્રમાણભૂત માહિતી નથી. ખાનદેશી, આહીરાણી, મારવાડી અને નિમાડીના કેટલાક પ્રકારો વગેરે ગુજરાતની સરહદી બોલીઓને તો એક જુદી જ ક્ષેત્રમાં મૂકવી પડે. તે સિવાય તમિળભાષી મદુરાના સૌરાષ્ટ્રી બ્રાહ્મણોની આગવી બોલી—દક્ષિણની સૌરાષ્ટ્રી, હૈદરાબાદની લંબાડી કે લમાણી, યુરોપના વિવિધ પ્રદેશોની જિપ્સી બોલીઓ, સોવિયેત રશિયા નીચેના મધ્ય એશિયાના પ્રદેશની ‘પાર્યા’ બોલી વગેરેનો સંબંધ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ રાજસ્થાની—ગુજરાતીની સાથે હોવા છતાં તે બોલીઓનું આજનું સ્વરૂપ જોતાં તેઓને ગુજરાતીની બોલીઓ ન જ ગણી શકાય. તો ભારતીય ઉપખંડના અન્ય પ્રદેશોમાં અને ભારતવર્ષની બહારના એશિયા અને આફ્રિકાના વિવિધ પ્રદેશોમાં લાંબા સમયથી વસવાટ કરી રહેલા ગુજરાતીભાષી સમૂહોમાંથી કોઈની બોલી નોંધપાત્ર રીતે તળ ગુજરાત—સૌરાષ્ટ્રની બોલીઓથી ફંટાઈ છે કે કેમ એની કોઈએ તપાસ કરી નથી.

બોલીભેદોની દૃષ્ટિએ ગુજરાતીનું અધ્યયન ત્રિઅર્સનના પ્રારંભિક પણ વ્યાપક પ્રયાસ પછી ખાસ આગળ વધ્યું નથી. મારવાડ તરફની સરહદની કેટલીક સરહદી બોલીઓ, પૂર્વની સરહદપારની વાગડી, હાલારી અને ચરોતરી, તથા ભીલી, ચૌધરી, વાઘેરી અને વાઘરી—આ બોલીઓનો અમુક અંશે અભ્યાસ થયો છે, પણ સમગ્રપણે

અને વિગતે ગુજરાતી બોલીઓનું આધુનિક પદ્ધતિનું સર્વેક્ષણ ઘણું જટિલ કામ હોઈને તે હજી સુધી અસ્પષ્ટ રહ્યું છે.^૬

ઐગણીશમી શતાબ્દીના ઉત્તરાર્ધથી પાશ્ચાત્ય સંપર્કને પરિણામે, અંગ્રેજ શાસન નીચે, શિક્ષણ સાહિત્ય અને અન્ય સાંસ્કૃતિક પ્રયોજનો માટે વ્યાપક વ્યવહારની આજની 'શિષ્ટ' કે માન્ય ગુજરાતી વિકસી. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય, કેટલાક સંતલક્ષ્મી કવિઓને બાદ કરતાં, ઘણુંખરું તો બ્રાહ્મણો અને જૈન સાધુઓએ ખેડ્યું છે. અર્વાચીન યુગમાં પણ પ્રારંભે બ્રાહ્મણો (નાગરો વગેરે) તથા કાયસ્થોએ માન્ય ગુજરાતીના ઘડતરમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. તેમની પાસે પ્રશિષ્ટ તેમજ લૌકિક સાહિત્યનાં અધ્યયન અને નિર્માણની દીર્ઘ પૂર્વપરંપરા હતી એટલે અર્વાચીન માન્ય ગુજરાતીના ઘડતરમાં અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર, વઢવાણ આદિમાંથી કાઠી એક કે વધુ પ્રદેશની બોલીએ અધિષ્ઠાનનો ભાગ ભજવ્યો હોય તોપણ અમુક અંશે પ્રાદેશિક મર્યાદાથી અલિપ્તપણે અમુક સુશિક્ષિત કામેમાં સચવાયેલી રૂઢ ભાષાપ્રયોગોની પરંપરાએ પણ સારો એવો ફાળો આપ્યો હશે એમ લાગે છે. પ્રાગર્વાચીન સાહિત્ય દ્વારા સૂચવાતું અમુક પ્રકારનું ગુજરાતીનું વ્યાપક-અપ્રાદેશિક સ્વરૂપ અર્વાચીન સમયમાં વિવિધ અને સંકુલ પરિબળોથી વિકસ્યું હોવાના સંકેતો છે, પણ વિશિષ્ટ સંશોધન પછી જ આ અંગે ચોક્કસ વિધાનો કરી શકાય.

શહેરી સુશિક્ષિત વર્ગના સાહિત્ય, શિક્ષણ, અખબારો, નાટક, રેડિયો આદિ વ્યવહારોમાં વપરાતી આજની માન્ય ગુજરાતીનું સ્વરૂપ સારા પ્રમાણમાં શિથિલ, પ્રવાહી, ભેળસેળિયું અને અનિયત છે. અને જેમ જેમ શિક્ષણનો તથા સામુદાયિક સંદેશવ્યવહારનાં માધ્યમોનો ફેલાવો વધતો જાય છે અને નાગરિક જીવનની દરેક કક્ષાએ ગુજરાતી વપરાતી થાય છે તેમ તેમ આ શિથિલતા અને ધોરણનો અનાગ્રહ કે અનાદર વ્યાવહારિક તેમજ અર્થસંક્રમણની વધુ ગૂંચો અને વધુ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરતાં જાય છે. ઉચ્ચારણ, વ્યાકરણ અને શબ્દપ્રયોગનાં સાર્વત્રિક ધોરણો હવે સ્થપાવાં જરૂરી છે. માન્ય ગુજરાતીની આધુનિક સંસ્કાર-જીવનના સાધન લેખેની ક્ષમતા વધવાને બદલે ઘટવાનાં સ્પષ્ટ ચિહ્ન વરતાઈ રહ્યાં છે.

પાદટીપ

* અર્વાચીન ગુજરાતીમાંના સામાજિક બોલીભેદો પરત્વે જુઓ આ ગ્રંથનું પ્રકરણ ૩. પરિત, પ્ર. બે. ના 'ગુજરાતી ભાષાનાં વિધાયક પરિબળો' એ લેખનો ત્રીજો ખંડ.

૧. Woolner, A. C., "Asoka Text and Glossary", ૧૯૨૪, ભાગ ૧, ભૂમિકા, પૃ. ૨૧; ભાગ ૨, શબ્દકોશમાં તે તે શબ્દો; Bloch, Jules, "Indo-Aryan"

(translated by Master, A.) ૧૯૬૫, પૃ. ૮૮-૮૯; રકારવાળા વ્યંજનસંયોગોના ઇતિહાસ માટે જુઓ, Ghatage, A. M., 'Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages', ૧૯૬૨, પૃ. ૧૨૩-૧૨૯.

૨. Bhayani, H. C., 'Middle-Indo-Aryan Groups of Consonants with unassimilated -r-', *Annals of B. O. R. I.* ગ્રં. ૩૧, ૧૯૫૧, પૃ. ૨૨૫-૨૩૨.
૩. આ અંગે જુઓ, ભાયાણી, હ. ચૂ., "શોધ અને સ્વાધ્યાય", ૧૯૬૫, પૃ. ૪૨૪-૪૨૭ અને ત્યાં આપેલા સંદર્ભો.
૪. ભારતીય-આર્યના ઇતિહાસમાં ખેલીઓના ક્રમિક વિભાજન માટે જુઓ આ ગ્રંથનું પ્રકરણ ૩, પંડિત, પ્ર. ખે. નો લેખ.
૫. અપભ્રંશના સ્વરૂપ માટે અને હેમચંદ્રે ઉદ્ધૃત કરેલાં અપભ્રંશ ઉદાહરણોના વ્યાકરણ માટે જુઓ, ભાયાણી, હ. ચૂ., "અપભ્રંશ વ્યાકરણ", ૧૯૭૧, પૃ. ૧-૫૧.
૬. આ સંબંધમાં શાંતિલાલ આચાર્યનો અપ્રસિદ્ધ મહાનિબંધ 'A Linguistic Study of Halari Dialect' તથા આ ગ્રંથમાં પ્ર. ખે. પંડિતનો લેખ મહત્વનાં પ્રદાન છે.

ગુજરાતી ભાષાનાં વિધાયક પરિચયો

ગુજરાતી ભાષાની ઐતિહાસિક ભૂમિકાઓના આ વિહંગાવલોકનને નીચેના ત્રણ ખંડોમાં પ્રસ્તુત કરેલું છે :

- (૧) ભારતીય આર્ય ભાષાઓમાં ગુજરાતીનું સ્થાન,
- (૨) ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસનાં મુખ્ય સીમાચિહ્નો અને
- (૩) સામાજિક પરિચયોના ભાષાપરિવર્તન ઉપર પ્રભાવ.

(૧) ભારતીય આર્યભાષાઓમાં ગુજરાતીનું સ્થાન :

ઐતિહાસિક રીતે ભારતવર્ષની બધી ભારતીય આર્યભાષાઓનો એક માત્ર પ્રાચીનતમ નમૂનો તે ઋગ્વેદ; ઋગ્વેદમાં સચવાયેલી ભાષા ખેલનાર એક ભાષા-સમાજ કાળક્રમે જે અનેક ભાષાસમાજોમાં પરિવર્તિત અને પરિવર્ધિત થયો તે બધા અત્યારની ભારતીય આર્યભાષાઓના ભાષાસમાજ. આ એક પ્રાચીન ભાષાનાં અનુગામી અર્વાચીન સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે :

યુરોપ અને એશિયામાં ખેલતી જિપ્સી ભાષાઓ, હિંદુકુશ પહાડોની વસ્તી-ઓમાં ખેલતી દરદ ભાષાઓ અને દાસ્તીરી (એ પણ દરદ ભાષા જ છે), પશ્ચિમી પહાડી (જૈનસરી, લદ્દરવાહી ઇ.), મધ્ય પહાડી (કુમાવતી, ગઢવાહી, ઇ.), પૂર્વી-પહાડી (નેપાળી), પંજાબી, લહંદા, સિંધી, કચ્છી, આસામી, બંગાળી, ઊડિયા, મગહી, મૈથિલી, ભોજપુરી, અવધી, હિંદી, વ્રજ, છુદેલખંડી, બાંગડુ, ગુજરાતી, રાજસ્થાની, મરાઠી, કોંકણી અને લંદામાં ખેલતી સિંહલી અને આ ભાષાઓની પેટાભાષાઓ—ભાષાઓનાં આ લિન્ન લિન્ન અભિધાન કોઈ ભૌગોલિક સીમા-ઓનાં સૂચક નથી, આ અભિધાનો ભાષાસ્વરૂપની સંકુલ ભાતનાં લિન્ન લિન્ન લક્ષણો(લિન્ન લિન્ન કાળે લિન્ન લિન્ન સ્થળોમાં ઉપસ્થિત થતાં લક્ષણો)ને

પરિણામે એક ભાષાસ્વરૂપ અનેક ભાષાસ્વરૂપોમાં કેવી રીતે પલટાયું એ સ્વરૂપોનાં સૂચક છે.

કોઈ પણ એક ભાષાસમાજમાં એક પરિવર્તનને પરિણામે જે એવી પરિસ્થિતિ પેદા થાય કે એક વિભાગમાં એક શબ્દ માટે ક ઘટક વાપરવા પડે, જ્યારે બીજા વિભાગમાં એ જ શબ્દ માટે ક ± ૧ ઘટક વાપરવા પડે ત્યારે એમ કહી શકાય કે ધ્વનિઘટકગત પરિવર્તન થયું છે, બંને વિભાગોમાં ધ્વનિઘટકની ભાત જુદી પડી છે અને તદ્દનુસારી વ્યાકરણી વ્યવસ્થા જુદી પડી છે, અર્થાત્, ધ્વનિઘટકગત પરિવર્તનને પરિણામે એક ભાષાસમાજમાંથી બે ભાષાસમાજ થયા છે. ભારતીય આર્યભાષાનો પ્રાચીન ભાષાસમાજ એક હતો. એમાંથી કાળક્રમે જે લિન્ન લિન્ન ભાષાસમાજ પેદા થયા તેઓને આપણે ધ્વનિઘટકોના ક્રમશઃ પરિવર્તન દ્વારા અનુમાની શકીએ.

આ ભાષાસમાજમાં નીચેનાં ધ્વનિઘટકગત પરિવર્તનો થતાં, અર્વાચીન દરદ ભાષાઓ, પહાડી ભાષાઓ, પંજાબી, લહંદા અને સિંધીતું પુરોગામી ભાષાજૂથ (જેને ઉત્તરપશ્ચિમ ભાષાજૂથ કહી શકાય) જુદું પડ્યું :

૧. અનુનાસિક + ઘોષ વ્યંજન > દરદ ભાષાઓમાં, સિંધી અને પહાડીમાં એકવડો અનુનાસિક અને પંજાબી અને લહંદામાં બેવડો અનુનાસિક.

ઉદાહરણ :

- સં. કાળ્ડ—સિં. કાનુ, પં. કાન્ના, લ. કાનાં, પહાડી કાંડ, હિં. કાંડી,
ગુ. કાંડું, મ. કાંડ, આ. કાંર, બં. કાંઢ, બિ. કાંઢ, સિંહલી
કહચ, કા. કાંડ, દરદ : કળ, કન.

૨. અનુનાસિક + અઘોષ વ્યંજન > અનુનાસિક + ઘોષ વ્યંજન

સં. કળ્ડક, સિં. કળ્ડો, પં. લ. કળ્ડા, પહાડી (નેપાળી) કાંડો,
હિં. મ. કાંટા, ગુ. કાંટો, બં. કાંટા, બિ. કાળ્ડા, સિંહલી કહુવ,
કા. કોળ્ડુ, દરદ—જિપ્સી. કાન્નો.

આ પરિવર્તનોની આનુપૂર્વી સ્પષ્ટ છે : પહેલાં (૧) પરિવર્તન થયું હશે અને ત્યારબાદ જ (૨) પરિવર્તન થયું હશે.

૩. ઉત્તરપશ્ચિમના આ ભાષાજૂથમાં સંવૃત અક્ષરમાં રહેલા સ્વરો એમનું કાલ-માન જાળવે છે. (V = સ્વર, C = વ્યંજન). અન્યત્ર $\bar{V}CC$ અથવા $\check{V}CC$ બંનેનો વિકાસ $\bar{V}C$ થાય છે. (સિવાય કે સિંહલીમાં; સિંહલીમાં સ્વર અને વ્યંજન બંને દ્વસ્વ થાય છે), જ્યારે આ ઉત્તરપશ્ચિમના જૂથમાં $\bar{V}CC > \check{V}C$ અથવા $\check{V}CC$

અને $VCC > VC$ એમ વિકાસ થાય છે. ઉત્તરપશ્ચિમના જૂથમાં, અવારનવાર, પહાડી ભાષાઓમાં મધ્યદેશની ભાષાઓ જેવાં લક્ષણો નજરે ચડે છે એવું મુખ્ય કારણ એ છે કે પહાડી ભાષાઓ બોલનારી પ્રજા મૂળ ઉત્તરપશ્ચિમના પ્રદેશોમાંનું પોતાનું નિવાસસ્થાન મૂકીને પૂર્વના હિમાલયની ખીણોના પ્રદેશોમાં વસવા લાગી અને ગંગા-જમના પ્રદેશમાં રહેનારી પ્રજાઓના નિકટના સંબંધમાં આવી.^૧

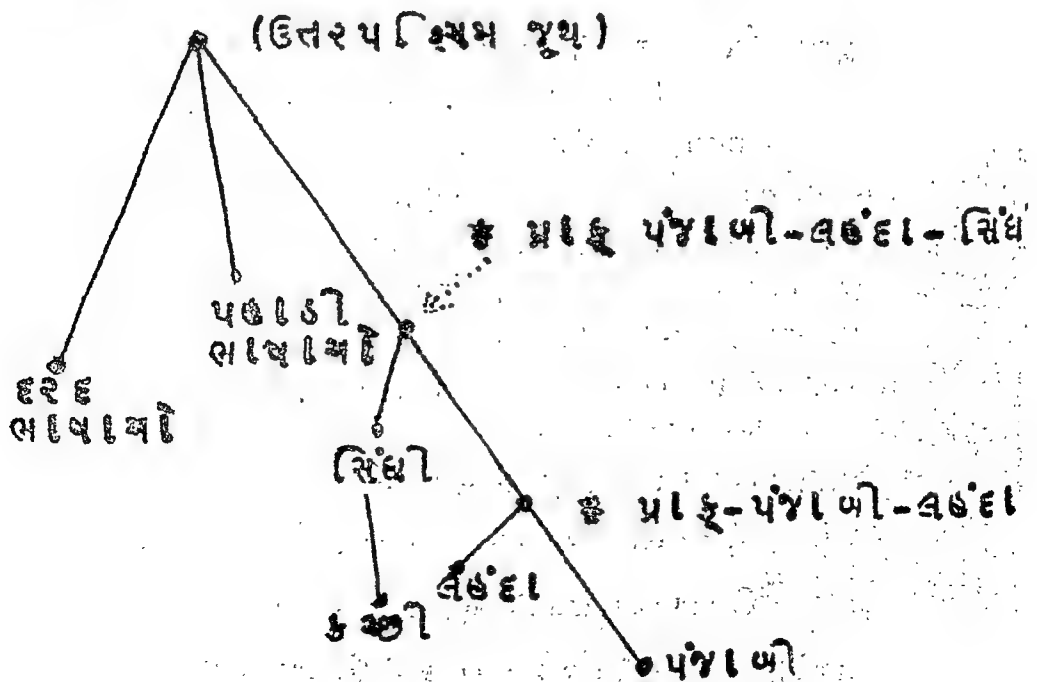
ઉદાહરણ :

સં. રક્ત, સિં. રત્ત, પં. લ. રત્ત, (નેપાળી) પહાડી રાતો, હિં. મ. આ.
ખં. ઊ. રાતા, ગુ. રાતું, સિંહલી રત્ત, કા. રત્ત.

સં. રાત્રિ, સિં. રાત્તિ, પં. લ. પહાડી, હિં. ગુ. મ. રાત, આ. ઊ. રાત્તિ,
ખં. રાત, સિંહલી રાય, કા. રાય.

આ ત્રણ પરિવર્તનોને આધારે ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથનું અનુમાન થઈ શકે છે. મૂળ ભાષાપરિવારથી જુદું પડ્યા બાદ એમાં અન્ય પરિવર્તનો થતાં ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથનાં જે પેટાજૂથો પડ્યાં, એ નીચે પ્રમાણે સૂચવી શકાય :

પ્રાકૃ પંજાબી - લહંદા - સિંધી - પહાડી - દરદ

દરદ ભાષાઓ નીચેનાં લક્ષણોથી અળગી થાય છે :

- (૧) સ્વરાંતર્ગત અસંયુક્ત સ્પર્શ વ્યંજનોના લોપના અભાવથી (અન્યત્ર, ખીજ બધી ભારતીય આર્યભાષાઓમાં લોપ થાય છે.),
- (૨) સંયુક્ત વ્યંજનોના વિશિષ્ટ વિકાસથી,
- (૩) ઉષ્મવ્યંજનોના વિશિષ્ટ વિકાસથી,—અર્થાત્ સ, શ અને ષ ના ભેદને કોઈને કોઈ સ્વરૂપે જાળવી રાખવાથી (અન્યત્ર આ ત્રણ વર્ણો એ અથવા એક થઈ જાય છે.),
- (૪) મહાપ્રાણ વ્યંજનોના અભાવથી. (કાશ્મીરીમાં અંત્યસ્થાનમાં આવેલા અથોષ અદ્વપ્રાણ સ્પર્શો મહાપ્રાણ થાય છે). અને આથી એનાં નામનાં રૂપાખ્યાનોમાં પ્રથમા એકવચનના રૂપમાં સ્પર્શવ્યંજનાંત નામિક અંગ મહાપ્રાણવાળું હોય છે અને એ જ અંગનું ચતુર્થી એકવચનનું રૂપ ચતુર્થીના —અસ પ્રત્યયને લીધે સ્પર્શવ્યંજનાંત ન રહેતું હોવાથી અદ્વપ્રાણવાળું હોય છે. ઉદા.: નામિક અંગ—તાપ્ “તડકા” પ્રથમા એ. વ. તાફ, ચતુર્થી એ. વ. તાપસ્; નામિક અંગ રત્—“લોહી” પ્રથમા એ. વ. રોથ, ચતુર્થી એ. વ. રત્સ).
- (૫) દંત્ય-મૂર્ધન્યના ભેદના અભાવથી

એમ અનુમાન કરી શકાય કે આ લક્ષણોમાંથી ૪ અને ૫ નો વિકાસ થવામાં દરદ ભાષાઓ ઉપર ઈરાની ખોલીઓનો પ્રભાવ પડ્યો હશે. ઈરાની ખોલીઓમાં મહાપ્રાણ સ્પર્શોનો અભાવ તેમજ દંત્યમૂર્ધન્યનો અભાવ છે અને ઈરાની ખોલીઓના ભૌગોલિક સંદર્ભમાં જ દરદ ભાષાઓ વિકસી છે. દરદ ભાષાઓમાં એક કાશ્મીરી જ એવી ભાષા છે કે જે એના ઇતિહાસના ઉત્તરકાળમાં, કાશ્મીર સંસ્કૃતના અભ્યાસનું મહત્વનું કેન્દ્ર બનવાથી, સંસ્કૃત—પ્રાકૃત પરંપરાની ખીજ ભારતીય આર્ય ભાષાઓના સંપર્કમાં આવી.

પહાડી ભાષાઓનો ઇતિહાસ (એ જૂથ કેવી રીતે અને ક્યારે અન્યોથી અળગું પડ્યું) હજી ઝીણવટથી તપાસાયો નથી; પહાડી પ્રજાઓ એમનાં પોતાનાં ઉત્તરપૂર્વનાં નિવાસસ્થાનોમાંથી ખસતી ખસતી દૂર પૂર્વની ખીણોમાં પથરાઈ જવાથી એનાં ઉત્તરકાલીન પરિવર્તનો ઉપર ખીજ અનેક ભાષાઓનો પ્રભાવ પડ્યો છે.

બાકી રહેલ ઉત્તર-પશ્ચિમ જૂથની પ્રાક-પંજાબી લહંદા સિંધીમાંથી સિંધી (અને કેટલેક અંશે દક્ષિણ લહંદાની કેટલીક ખોલીઓ) નીચેનાં લક્ષણોથી અળગી પડે છે :

- (૧) આદિસ્થાનમાં અને સ્વરાંતર્ગત સ્થાનમાં આવેલા ઘોષ દંત્યો > અંતઃ-પ્રાણિત મૂર્ધન્યો થાય છે. સ્વરાંતર્ગત સ્થાનમાં આવેલા -ન્દ-માં નો દંત્ય દ ટકી રહે છે એ ઉપરના નિયમનો એક પેટા નિયમ ગણવો.

તદુપરાંત, ર પહેલાં આવેલા અઘોષ દંત્ય સ્પર્શ ત નો મૂર્ધન્ય ટ થાય છે.

(આ પરિવર્તનોને લીધે, સિંધીમાં દંત્ય સ્પર્શોની વસ્તી ઘણી ઓછી થઈ ગઈ એ જોઈ શકાય છે).

- (૨) આદિસ્થાનમાં આવેલા અસંયુક્ત ગ, જ, ઢ, અને વ તથા સ્વરાંતર્ગત સ્થાનમાં આવેલા સંયુક્ત -ગ-જ-હુ-વ્વ-(તથા વ્વ > વ્વ) > અંતઃ-પ્રાણિત ગ, જ, ઢ, અને વ થાય છે. (અંતઃપ્રાણિત સંકેત માટે સ્પર્શોને અધોરેખિત કર્યા છે).

ઉત્તરકાળમાં, આ સિંધી, એની દક્ષિણે આવેલા પ્રદેશમાં ફેલાતાં, ઠચના ટાપુમાં ઠચી બોલી તરીકે વિકસે છે.

પંજાબી અને લહંદા જૂથ નીચેનાં લક્ષણોથી અળગું પડે છે. આ જૂથમાં ઉચ્ચ અને નિમ્ન સૂરનો વિકાસ થાય છે. ઉચ્ચ સૂર અર્થાત high falling tone-ને/સંકેત અને નિમ્ન સૂર અર્થાત low rising toneને/સંકેતથી સૂચવ્યા છે).

- (૧) આદિસ્થાનના ઘોષમહાપ્રાણ સ્પર્શ > અઘોષ અલ્પપ્રાણ + \ થાય છે.
ઉદા.: ઘર->ક\ર “ઘર”, ધારા > તા\ર “ધાર”
- (૨) અનાદિસ્થાનના ઘોષ મહાપ્રાણ સ્પર્શ > ઘોષ અલ્પપ્રાણ + / થાય છે.
ઉ. દા: વ્યાઘ્ર- > વા/ગ “વાઘ”

જો અનાદિસ્થાનમાં આવેલા ઘોષ મહાપ્રાણ સ્પર્શોની પહેલાં પ્રાચીન પૂર્વગ ઝ (નકારસૂચક) આવેલો હોય તો આ અનાદિસ્થાનના ઘોષ મહાપ્રાણ સ્પર્શોનો વિકાસ આદિસ્થાનના ઘોષ મહાપ્રાણ સ્પર્શોના વિકાસ જેવો, અર્થાત (૧) જેવો થાય છે:

ઉદા.:

અધર્મ- > અત્\રમ્

અમાન્ય- > અપ\ગ.

- (૩) પંજાબીમાં અને લહંદાની કેટલીક બોલીઓમાં અનાદિસ્થાનમાં રહેલા બેવડા સ્પર્શો બેવડા તરીકે જ ચાલુ રહે છે.

સમગ્ર રીતે, ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથનો વિકાસ અને એનાં લક્ષણો ભારતીય આર્યભાષાનાં ખીન્ન જૂથોથી અનોખાં છે. આ ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથની ભાષાઓનો

વિકાસ ભારતના પ્રશિષ્ટ મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં પ્રતિબિંબિત નથી થતો. પાલિ અને પ્રાકૃતો આ જૂથનાં લક્ષણો ક્યારેય પ્રતિબિંબિત કરતી નથી. અલબત્ત, આ જૂથનાં થોડાંક લક્ષણો અશોકના ઉત્તરપશ્ચિમના અને ખરોડી આલેખોમાં અને ચીની તુર્કસ્તાનમાંથી મળી આવેલી એશિયાઈ પ્રાકૃતોમાં (જેને હવે ગાંધારી પ્રાકૃત નામ આપવામાં આવેલું છે) દેખા દે છે ખરાં; છતાં, આ જૂથનો ઇતિહાસ અધિકાંશ તુલનાત્મક પદ્ધતિથી જ સાધ્ય છે. પૂર્વનાં, મધ્યદેશનાં અને પશ્ચિમ અને દક્ષિણનાં ભારતીય આર્યભાષાનાં જૂથોના ઇતિહાસની થોડીક રૂપરેખા પ્રશિષ્ટ પાલિ-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ સાહિત્યમાંથી મળી આવે ખરી; જોકે આ રૂપરેખામાં સ્થળકાળના ભેદો તારવવા અશક્ય છે, માત્ર કેટલીક સર્વ-સામાન્ય ભૂમિકાઓ જ તારવી શકાય અને ભૂમિકાઓ તારવવા માટે એની ઉપયોગિતા પણ છે. આમ જોતાં, એમ વિધાન કરવું હોય તો કરી શકાય કે ભારતીય આર્યભાષાનું ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથ સંસ્કૃત જૂથ છે, બ્યારે બાકીનાં પ્રાકૃત જૂથ છે !

ઉત્તરપશ્ચિમ જૂથના અળગા પડ્યા બાદ વિશિષ્ટ રીતે અળગું પડે છે પૂર્વનું જૂથ. ૨. આ જૂથને પ્રાક-ખંગાળી-આસામી-ઊડિયા જૂથ તરીકે ઓળખાવી શકાય. એનાં લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે :

- (૧) હ્રસ્વ અને દીર્ઘ ધ્વનિઘટકો ઇ-ઈ અને ઉ-ઊ અનુક્રમે એક ઇ અને ઉ ધ્વનિઘટક બન્યા. આ જૂથની પશ્ચિમે આવેલી બધી બોલીઓમાં અર્થાત્ બોજપુરી, મૈથિલી, મગહી અને અવધીમાં આ હ્રસ્વ અને દીર્ઘ ધ્વનિઘટકોનો ભેદ ચાલુ રહે છે.
- (૨) શબ્દના આદિ અક્ષરમાં આવેલો અથવા વિવૃત અક્ષરમાં આવેલો અં > ઊ થાય છે. મૈથિલીમાં પણ આ લક્ષણ જોવા મળે છે.
- (૩) આ જૂથની ત્રણેય ભાષાઓમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારના સ્વરસાધ્યને પરિણામે, ઉચ્ચ સ્થાનના સ્વરો બાદ ખીજ અક્ષરમાં નિમ્ન સ્થાનના સ્વરો આવે તો એ ઉચ્ચ સ્વરો નિમ્ન થાય છે. આ ઉપરાંત આ જૂથની દરેક ભાષાને પોતાના આગવા સ્વરસાધ્યના કેટલાક નિયમો છે, જેમાં આસામી-ખંગાળીના નિયમો કંઈક અંશે વધુ મળતા આવે છે અને આસામી-ખંગાળીનું એક પેટા જૂથ અનુમાની શકાય છે. ઊડિયામાં મધ્યસ્થાનના સ્વરો બાદ ખીજ અક્ષરમાં નિમ્નસ્થાનના સ્વરો આવે તો એ મધ્ય સ્વરો નિમ્ન થાય છે; જો નિમ્ન સ્થાનના સ્વરો બાદ ખીજ અક્ષરમાં ઉચ્ચ સ્થાનના

સ્વરો આવે તો એ નિમ્ન સ્વરો ઉચ્ચ થાય છે. તદુપરાંત મૂર્ધન્ય વ્યંજનોની પૂર્વે આવેલા સ્વરોને નિમ્ન કરવામાં આવે છે.

આ જૂથમાંથી પ્રાક્-ખંગાળી-આસામી પેટા જૂથ નીચેનાં લક્ષણોથી અળગું

પડે છે :

- (૧) ણ અને ન, લ અને લ, એ ચાર લિન્ન લિન્ન ધ્વનિઘટકો અનુક્રમે ન અને લ એમ બે ધ્વનિઘટકો તરીકે વિકસે છે.
- (૨) અનાદિસ્થાનમાં ઢ અને ઢ એ બે લિન્ન ધ્વનિઘટકો એક ઢ ધ્વનિઘટક તરીકે વિકસે છે. ત્યારબાદ, આસામીમાં, સ્વરાંતર્ગત ઢ અને ર બંને ધ્વનિઘટકો એક ર ધ્વનિઘટક તરીકે વિકસે છે.
- (૩) ખંગાળીમાં ઉષ્મ વર્ણો એક શ ધ્વનિઘટક તરીકે વિકસે છે; આસામીમાં, ઉષ્મ વર્ણો આદિસ્થાનમાં હ (અધોષ હ તરીકે, આપણા ગુજરાતમાં સુરતીમાં ખોલાતા “હવાકાનું હાકના” હ જેવો) અને અનાદિસ્થાનમાં ધોષ હ તરીકે (આપણા ગુજરાતમાં ખોલાતા “હાથી” ના હ જેવો) વિકસે છે. ઊડિયામાં, ઉષ્મ વર્ણો સ તરીકે વિકસે છે. (એ જ રીતે ગિહારી ખોલીઓમાં, મધ્યપ્રદેશ અને પશ્ચિમમાં લગભગ બધે જ—થોડા અપવાદ બાદ કરતાં—ઉષ્મ વર્ણો સ તરીકે વિકસે છે).

પ્રાક્-ખંગાળી-આસામીમાંથી આસામી નીચેનાં લક્ષણોથી અળગી પડે છે :

- (૧) સ્વરાંતર્ગત ઢ અને ર એક ર ધ્વનિઘટક તરીકે વિકસે છે.
- (૨) આદિસ્થાનના અને અનાદિસ્થાનના ઉષ્મ વર્ણો અનુક્રમે સધોષ અને ધોષ હ થયા બાદ, આસામીમાં ચ અને છ એ બે લિન્ન ધ્વનિઘટકોનો વિકાસ એક ધ્વનિઘટક સ તરીકે અને સ્પર્શસંઘર્ષી જ અને જ્ઞ નો એક ધ્વનિઘટક સંઘર્ષી જ્ઞ તરીકે થાય છે.
- (૩) દંત્ય અને મૂર્ધન્ય સ્પર્શોની લિન્ન શ્રેણીઓ એક જ શ્રેણી તરીકે વિકસે છે. આસામીની પડોશી ખોલીઓ ચીન-તિબેટન કુળની ખોલીઓ છે અને એમાં પણ દંત્ય અને મૂર્ધન્ય સ્પર્શોની લિન્ન શ્રેણીઓ નથી એ યાદ રાખવું જોઈએ. આ રીતે જેમ પશ્ચિમની દરદ લાષાઓ તેમ પૂર્વની આસામીમાં પણ પડોશી ખોલીઓના પ્રભાવને લીધે દંત્ય—મૂર્ધન્ય ભેદનો અભાવ છે.

ગિહારની લાષાઓ ભોજપુરી, મગહી અને મૈથિલી આ જૂથ સાથે વ->વ- અને -વ્વ->-વ્વ-જેવાં લક્ષણોથી સંકળાયેલી હોવા છતાં ઉપરનાં અન્ય લક્ષણોથી

અળગી પડી ગઈ છે. એજ રીતે અવધી પણ અળગી પડેલી છે; જોકે આ ભાષાઓના પરસ્પર સંબંધોની તપાસ બાકી છે. સિંહલી વિશે પણ એમ જ. સિંહલીનો વિકાસ ભારતની બહાર થયો છે, એનો કેટલોક ઇતિહાસ દ્રાવિડ ભાષાઓના સંદર્ભમાં પણ આવી જાય છે, જેને લીધે સિંહલીમાં પણ, દ્રાવિડ ભાષાઓની જેમ, અલ્પપ્રાણુ—મહાપ્રાણુના ભેદનો અભાવ છે. સિંહલી ભાષા અન્ય જૂથોથી ક્યારે અને કયાં લક્ષણોથી અળગી પડી એ તપાસ બાકી છે.^૩

બાકી રહેલા મધ્યદેશના જૂથમાંથી, સંભવ છે કે, મધ્યદેશની બોલીઓ બધેલી, ભુદેલખંડી, કનોજ, વ્રજ અને બાંગડુ (અને કદાચ પૂર્વની અવધી પણ ?) એક તરફ પશ્ચિમની ગુજરાતી—રાજસ્થાની અને બીજી તરફ દક્ષિણપશ્ચિમની મરાઠી—કાંકણીથી નીચેનાં લક્ષણોથી અળગી પડી :

(૧) પશ્ચિમ અને દક્ષિણપશ્ચિમમાં અગ્ર સ્વરો અને ચ પૂર્વે આવેલા જ્ઞનો વિકાસ જ્ઞમાં થતાં પુનઃ આ વિભાગમાં બે ઉપવર્ગો ધ્વનિઘટકો તરીકે સ્થિર થયા. સંભવ છે કે આ વિભાગમાં આવેલી ગુજરાતીમાં અગ્ર સ્વરો અને ચ પૂર્વે આવેલો જૂનો જ જળવાઈ રહેલો અને આ બંને ઘટકો ચાલુ રહેલા જ; નીચેનાં ઉદાહરણો ઉપરથી એમ કહી શકાય કે નવો ધ્વનિ-ઘટક જ તો મરાઠી અને કાંકણીમાં જ શરૂ થયો ગણાય.^૪

સંસ્કૃત	ગુજરાતી	મરાઠી	કાંકણી
શિક્ષા—	શીખ	શિકળે	શિકતા
શીતલ—	શીળું	શેળા	શેલી
શિશુ—	શીસમ	—	—
સિદ્ધ—	સિધાવણું	—	—
સિન્દૂર—	સિંદૂર	સેંદુર	શિન્દૂર
સિચ્ચતિ	સીંચણું	શિચળે	—
સિધ્યતિ	સીઝણું	શિજળે	શિજતા
સિવ્યતે	સીવણું	શિવળે	શિવયતા

(૨) પશ્ચિમ અને દક્ષિણપશ્ચિમની અધિકાંશ ભાષાઓમાં ઙ—ઙ અને ઙ—ઙ સ્વરોનાં કાલમાનનો ભેદ જતો રહે છે, પણ મધ્યદેશની ભાષાઓમાં એ જળવાઈ રહે છે. દક્ષિણ—પશ્ચિમમાં કાંકણીની દક્ષિણની બોલીઓમાં એ જળવાઈ રહે છે, પણ એ કદાચ પડોશની દ્રાવિડ ભાષાઓના પ્રભાવથી પણ હોય.

(૩) દંત્ય અને મૂર્ધન્ય અનુનાસિકા ન-ળ અને પાશ્વિકા લ-ળના ભેદનું મધ્યદેશમાં વિલીનીકરણ થતાં માત્ર વ અને લ ધ્વનિઘટકો રહે છે, બ્યારે પશ્ચિમ અને દક્ષિણ પશ્ચિમમાં આ ભેદો જળવાઈ રહે છે. રાજસ્થાનની કોઈ કોઈ બોલીમાં વિલીનીકરણ નજરે પડે ખરું, અને વ્રજ જેવી મધ્ય-દેશની બોલીમાં એ ભેદો જળવાઈ પણ રહે છે. આ પરિસ્થિતિ પડોશી બોલીઓના પરસ્પર આદાનપ્રદાનના પ્રવાહો તેમજ આપણા વિભાગીકરણની ધૂંધળી સીમાઓ સૂચવે છે. મધ્યદેશના લાખા-ઇતિહાસમાં ઉત્તરકાળમાં પશ્ચિમમધ્યદેશની હિંદી, મધ્યદેશની અન્ય લાખાઓ જેવી કે બથેલી, ખુદેલ-ખંડી, કનોજ, વ્રજ અને જાંગડના પ્રદેશોમાં, પૂર્વની અવધી તેમજ બિહારી લાખાઓ ભોજપુરી, મગહી અને મૈથિલીના પ્રદેશોમાં, ઉત્તરની પંજાબીના પ્રદેશોમાં અને પશ્ચિમની રાજસ્થાનીના પ્રદેશોમાં એક માત્ર લાખા તરીકે ફેલાય છે અને વિકસે છે.

પશ્ચિમની ગુજરાતી-રાજસ્થાની અને દક્ષિણ-પશ્ચિમની મરાઠી-કોંકણી નીચેનાં કારણોથી અળગી પડે છે :

(૧) મરાઠી-કોંકણીમાં છ- > સ-થાય છે (અને અગ્ર સ્વરો પહેલાં આ સ-તો પણ જ-થાય છે, અર્થાત્ છિ-, છી-, > શિ-, શી-).

(૨) મરાઠીમાં સ્પર્શસંઘર્ષીં ચ અને જનું દંત્ય સ્પર્શસંઘર્ષીં અને તાલવ્ય સ્પર્શસંઘર્ષીંમાં વિભક્તીકરણ થાય છે. અ, આ, ડ અને ઓ પૂર્વે આવેલાં ચ અને જ દંત્યસ્પર્શસંઘર્ષીં અને ઙ અને ણ પૂર્વે આવેલાં ચ અને જ તાલવ્ય સ્પર્શસંઘર્ષીં તરીકે વિકસે છે. સાથે સાથે અનેક આગંતુક નવાં શબ્દોમાં દંત્ય સ્પર્શસંઘર્ષીં ઉચ્ચારણ (અનુગામી સ્વરો અ-આ-ડ-ઓ ન હોય તોપણ) થતાં મરાઠીમાં આ બે પ્રકારના સ્પર્શસંઘર્ષીંઓ ધ્વનિઘટકોની શ્રેણીમાં વધારો કરે છે.

(૩) તળપદી મરાઠીમાં અઘોષ વ્યંજન પૂર્વે આવેલા અનુસ્વારનું વિલીનીકરણ થયું છે.

ઉદા. : પાँच > પાચ, आँत > આત

જો અનુગામી વ્યંજન ઘોષ હોય તો અનુસ્વાર એ વ્યંજનના વર્ગના અનુનાસિક તરીકે ટકે છે.

ઉદા. : चंद्र > ચાન્દ

આ જૂથમાંથી ગુજરાતી નીચેનાં કારણોથી અળગી પડે છે :

- (૧) અહ અને અહ જેવાં સ્વરયુગ્મો અનુક્રમે વિવૃત એ અને ઓ માં વિકસે છે.^૫ સંવૃત અને વિવૃત એ-એ અને ઓ-ઓ આગવા ધ્વનિઘટકો તરીકે વિકસે છે. આ ધ્વનિઘટકો વચ્ચેનો ભેદ અધિકાંશ અંત્ય સ્થાન સિવાયના સ્થાનોએ જળવાઈ રહે છે. તદુપરાંત સાનુસ્વાર અને વર્ગીય અનુનાસિક પૂર્વે આવેલા જૂના ઇ અને ઓનું વિવૃત ઉચ્ચારણ હવે એમને વિવૃત એ અને ઓ ઘટકો તરીકે સ્થાન અપાવે છે.
- (૨) સ્વરાંતર્ગત -હ- > સમર્મર સ્વરો (murmured vowels) અર્થાત્ ઈષદ્ઘોષ સ્વરો થાય છે અને ગુજરાતીમાં સમર્મર એ અને ઓ વિવૃત સ્વરો તરીકે વિકસે છે.^૬
- (૩) વિવૃત અક્ષરમાં રહેલા હ્રસ્વ ઙ અને ઙ > અ થાય છે, અને શબ્દમાં રહેલો એ અ અમુક સ્થાનોમાંથી વિલીન થાય છે; ઉદા. : ગુજરાતી-મરાઠીમાંના નીચેના શબ્દો :

ગુજરાતી	મરાઠી
મળવું	મિલળે
ખરવું	ચિરળે
ગણવું	ગુણળે
છરી	સુરા

આમાંના ગુજરાતી-રાજસ્થાની જૂથની લિખિત લિખિત ખોલીઓ કયા ક્રમમાં છૂટી પડી એ તપાસ બાકી છે. મારવાડી, મેવાતી, હાડોતી, જયપુરી, માળવી, ભીલી અને ગુજરાતીના ઝીણવટભર્યા અભ્યાસથી આ ક્રમનો ખ્યાલ આવી શકે.

જેમાં ધ્વનિઘટકોનું વિલક્ષીકરણ હોય વા વિલીનીકરણ હોય એવા ધ્વનિઘટક-ગત ફેરફારને ભાષાભેદના સૂચક ફેરફાર તરીકે ઓળખીએ તો ઉપરના ક્રમશઃ ફેરફારોને આધારે આપણે ભારતીય આર્યભાષાઓના પરસ્પરના સંબંધો અને એ સંબંધોમાં ગુજરાતી ભાષાનું શું સ્થાન છે એની આછી રૂપરેખા તારવી શકીએ છીએ. ભારતીય આર્યભાષામાં પ્રથમ જે જૂથ જુદાં પડ્યાં ત્યારથી માંડીને પશ્ચિમ અને દક્ષિણપશ્ચિમ જૂથોના અળગા પડવા સુધીનું વૃત્તાંત 'ગુજરાતી' ભાષાનો ઇતિહાસ કહેવાને બદલે 'ગુજરાતી'નું અસ્તિત્વ સ્થપાયા પૂર્વેની ભૂમિકાઓનું વૃત્તાંત કહેવું જોઈએ. મધ્યદેશના જૂથમાંથી ગુજરાતી અળગી પડે ત્યારથી ગુજરાતીનો ઇતિહાસ શરૂ થયો ગણાય. આ કંઈ ખાસ તાત્ત્વિક મુદ્દાની વાત નથી, માત્ર વ્યવહારુ નિર્ણયનો મુદ્દો છે. આ સમગ્ર વૃત્તાંતને ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ

કહીએ તો આ જ વૃત્તાંતને હિંદી ભાષાનો કે મરાઠી ભાષાનો ઇતિહાસ પણ કહી શકાય. માત્ર છેલ્લો તબક્કો જ જરા જુદો પડે ! અને એમ કહેવામાં ભાષાઓના પરસ્પર સંબંધો વિશે તારતમ્ય પણ ન જળવાય.

ઉપરના વૃત્તાંતમાંના છેલ્લા તબક્કાને (મધ્યદેશથી અળગા પડ્યા બાદની ભૂમિકા) જોઈએ તો એને પ્રાચીન ગુજરાતીના ઉપલબ્ધ સાહિત્ય સાથે સાંકળી શકાય છે. પ્રાચીન ગુજરાતીનું સાહિત્ય અગિયારમા-બારમા સૈકા બાદ રચાયેલું મળી આવે છે, પણ એટલી પ્રાચીન હસ્તપ્રતો નથી મળતી; ચૌદમા સૈકા પહેલાંની પ્રાચીન ગુજરાતીની હસ્તપ્રતો નથી મળતી. આ સમયની ગુજરાતીનાં ધ્વનિસ્વરૂપ અને વ્યાકરણી સ્વરૂપનો ખ્યાલ આ સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે. ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધીનો સમય એટલે લગભગ એક હજાર વર્ષ એ ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસનો વિસ્તાર છે.

૨. ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસનાં મુખ્ય સીમાચિહ્નો

ભારતીય આર્યભાષાઓમાં, ઉત્તરપશ્ચિમની દરદ ભાષાઓ બાદ કરતાં, જે વ્યાપક ધ્વનિપરિવર્તનો થયાં તેનો પ્રભાવ વ્યાકરણી સ્વરૂપ ઉપર પડ્યો જ હોય અને પરિણામે વ્યાકરણી સ્વરૂપના પલટાઓ થયા હોય એ સ્વાભાવિક જ છે. આમાં, ખાસ કરીને, શબ્દના અંત્યમાં આવતા વ્યંજનોનું સર્વથા વિલીનીકરણ, અંત્યસ્થાનના સ્વરોનું ડ્રૂસ્વીકરણ (અને મધ્યકાલીન ગુજરાતીમાં, સર્વથા વિલીનીકરણ), એ અને ઔ સંધ્યક્ષરોનું સાદા સ્વરો ઇ અને ઓમાં વિલીનીકરણ; શબ્દના અંત્ય ભાગમાં થયેલા આવા ફેરફારોને લીધે ભારતીય આર્યભાષાના વ્યાકરણનાં રૂપાખ્યાનો, જે સર્વથા શબ્દને અંતે આવતાં પ્રત્યયો ઉપર જ આધાર રાખતાં હતાં તે, ધરમૂળથી પલટાયેલાં છે. અર્વાચીન ભારતીય આર્યભાષાઓનાં નામિક અને આખ્યાતિક અંગોનાં રૂપાખ્યાનો અધિકાંશ સાદશ્યથી જ સમારાયેલાં છે, એમને મૂળ સંસ્કૃતનાં રૂપાખ્યાનોમાંથી વ્યુત્પન્ન કરી શકાય નહિ.

પ્રાચીન ગુજરાતીની ધ્વનિવ્યવસ્થામાંથી મધ્યગુજરાતીની ધ્વનિવ્યવસ્થાના પરિવર્તનનું પ્રથમ સીમાચિહ્ન તે આ ડ્રૂસ્વ ઙ અને ઙનું અમાં (અને કેટલાક સંજોગોમાં ઙનું ચમાં ઉદા. : કરિઙ-કર્યું) વિલીનીકરણ; આને પરિણામે સ્વર-વ્યવસ્થામાં રહેલી દાલમાનની યોજના માત્ર સ્થાનનિયત ઉપઘટકો પૂરતી જ મર્યાદિત રહે છે અને ડ્રૂસ્વ અને દીર્ઘ એવા ધ્વનિઘટકગત જોદ ટકતા નથી. ધ્વનિવ્યવસ્થામાંથી આ બે ડ્રૂસ્વ ધ્વનિઘટકના વિલીનીકરણ વખતે જ બે નવા ધ્વનિઘટક એ અને ઔ ઉમેરાય છે. (ધ્વનિવ્યવસ્થાઓનાં આંતરિક પરિવર્તનોમાં કેવા

પ્રકારની તુલા સચવાઈ રહે છે એવું આ ઉદાહરણ છે.) આ ફેરફારોને લીધે મધ્ય-ગુજરાતીકાળનાં રૂપાખ્યાનો સાદૃશ્યથી ડેવી રીતે સમારાયાં છે એના ઉદાહરણ તરીકે નીચેની તાલિકાઓ જુઓ :

જૂની ગુજરાતીનાં નામિક રૂપાખ્યાન			મધ્યકાલીન ગુજરાતીનાં નામિક રૂપાખ્યાન	
અંગ-દેવ.	એ. વ.	બ. વ.	એ. વ.	બ. વ.
પ્રથમા-દ્વિતીયા	દેવુ	દેવ	દેવ	દેવ
તૃતીયા-સપ્તમી	દેવિ	દેવે	દેવે	દેવે
વિભક્ત્યંગ	દેવ		દેવ	

જૂની ગુજરાતીનાં આખ્યાતિક રૂપાખ્યાન			મધ્યકાલીન ગુજરાતીનાં આખ્યાતિક રૂપાખ્યાન	
ભવિષ્યકાળ	એ. વ.	બ. વ.	એ. વ.	બ. વ.
૧ લો પુ.	કરિસુ	કરિસું	કરીશ	કરશું
૨ નો પુ.	કરિસિ	કરિસિઉ	કરશે	કરશેા
૩ નો પુ.	કરિસિઇ	કરિસિઇં	કરશે	કરશેા
કર્મણિ ૩ પુ.	કરીઇ	કરીઇં	—	કરીએ
મંદ આશ્ચર્ય ૨ નો પુ.	—	કરિજિઉ	—	કરજો

મધ્યકાલીન ગુજરાતીના ઘાટા અક્ષરવાળા પ્રત્યયો જૂની ગુજરાતીના પ્રત્યયો-માંથી ધ્વનિપરિવર્તન દ્વારા સધાયા નથી, પણ સાદૃશ્યથી સધાયા છે.

પહેલા પુરુષ બહુવચનનો એક જૂનો પ્રત્યય-આં (સંસ્કૃત-આમઃ) બોલીભેદ ઉત્તર ગુજરાતની બોલીઓમાં પ્રચલિત છે. સંભવતઃ, આ પ્રત્યય સમગ્ર ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પ્રચલિત હોવો જોઈએ. અને પાછળથી કોઈ “શિષ્ટ” બોલીમાં આ -એ (-અઈ > -ઈ)નો પ્રચાર થતાં આ -એ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના જૂના -આં ને સફળતાથી હાંકી કાઢી શક્યો છે એવું એના ભૌગોલિક વિસ્તારથી જણાય છે. આજે આ વિસ્તારની સરહદો ઉપર અને ક્યાંક ક્યાંક ગામડાંઓમાં (જૂના અવશેષ રૂપે) આ -આં સંભળાય છે ખરો.

એ જ રીતે કર્મણિના-ફને સ્થાને -એ (કરઈ > કરે) આવ્યો ખરો, પણ કર્મણિનો -ઈ કર્તારિનાં રૂપોમાં ક્યાંક ટકી રહ્યો છે, અને ખાસ કરીને હાલારીમાં “અમે આપી છઈ, અમે બોલી છઈ” જેવાં રૂપોમાં -ઈ જળવાયો છે.

આ કાળમાં ગુજરાતીના આગવા ખેલીપ્રદેશોને પણ આવા ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. તદુપરાંત વિવૃત એ-ઓ નો વિકાસ હાલારીમાં થતો નથી એ પણ હાલારી એક જૂનો ખેલીપ્રદેશ હતો એમ સૂચવે છે.

મધ્યગુજરાતીકાળ પછી એક મહત્વનું ધ્વનિપરિવર્તન થાય છે. શબ્દના અંત્યસ્થાનમાં આવેલો-અ જતો રહે છે (શ્ચ-ચમાં વિલીનીકરણ થાય છે). ત્યારબાદ વ્યંજનાંત શબ્દો અસ્તિત્વમાં આવે છે અને શબ્દોની અક્ષરરચના બદલાતાં ઉપાંત્ય સ્થાનમાંથી પણ અનું શ્ચ-ચમાં વિલીનીકરણ થાય છે.

ઉદા. : દોહત > દોહત્, દોહતો > દોહતો,

(રમતહ >) રમતો > રમતો

આ ધ્વનિપરિવર્તન થયા બાદ, સાદશ્યથી, નામિક અંગોના બહુવચનના પ્રત્યય તરીકે -ઓનો પ્રચાર શરૂ થાય છે. આ -ઓ ઉપરનાં ઉદાહરણોના -ઓથી શુદ્ધ પડે છે, કારણ કે ઉપરનાં ઉદાહરણોમાંના નરન્નતિ પ્ર. એ. વ. નો-ઓ મધ્યગુજરાતી કાળમાં અસ્તિત્વમાં આવી ગયેલો છે અને “દોહતો” “રમતો” જેવાં ઉદાહરણોમાં આ અંત્ય-ઓની પૂર્વેનો-અ શ્ચ-ચમાં વિલીનીકરણ પામી ચૂકેલો છે. પણ “રમત”ના બહુવચન “રમતો”માંના -ઓ બહુવચનનો -ઓ છે અને ઉપાંત્ય-અના વિલીનીકરણના ધ્વનિપરિવર્તન પછી પ્રચારમાં આવેલો છે. વર્તમાનકૃદંત “રમતો” થી નામના બહુવચન “રમતો”ના ઉચ્ચારણમાં -અના ભાવાભાવનો જે ફેર છે તેથી જ એક સખળ તર્ક કરી શકાય છે કે -અના શ્ચ-ચમાં વિલીનીકરણ થયા બાદ જ બહુવચનનો -ઓ પ્રચારમાં આવેલો છે.

ગુજરાતની ખેલીઓમાં બહુવચનનો -ઓ હજી ફેલાતો જતો પ્રત્યય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં -ઉ, -ઉં, ઉત્તર ગુજરાતના સીમાકાના પ્રદેશોમાં -આં અને માન્ય ગુજરાતીમાં -ઓ બહુવચનના પ્રત્યયો છે.

આ -અ નું શ્ચ-ચમાં વિલીનીકરણ થવાને લીધે ગુજરાતીની સંધિના નિયમો પણ પલટાયેલા છે. મધ્યકાળની ગુજરાતીમાં પામવું, આપવું, કાપવું જેવા શબ્દોમાં ઉચ્ચારણો, ઉપાંત્યના -અ-ના લોપ પછી પામ્મુ, આપ્પુ, કાપ્પુ થાય છે, જેને આધારે સંધિનો એક નિયમ તારવી શકાય છે કે ઓષ્ઠ્ય વર્ણો પછી વ આવે તો વનો લોપ થાય છે અને ઓષ્ઠ્ય વર્ણ ખેંચાય છે. આવી સંધિ ત્યારે જ શક્ય બની હોય કે બ્યારે ઓષ્ઠ્ય વર્ણ અને વ વચ્ચે -અ-ન હોય. આ નબ ગુજરાતીની સંધિનો એક નિયમ છે.

ધ્વનિપરિવર્તનનો ફેલાવો લગભગ સાર્વાત્રિક હોય છે અને કાળક્રમે સમગ્ર

ભાષાપ્રદેશમાં વ્યાપી રહે છે, સાદૃશ્ય પરિવર્તનો એટલાં વ્યાપક નથી હોતાં અને લિન્ન લિન્ન બોલીપ્રદેશમાં પોતાનાં આગવાં સાદૃશ્યપરિવર્તનો થતાં હોય છે. આવાં આગવાં સાદૃશ્યપરિવર્તનોમાં શિષ્ટ બોલીનું સાદૃશ્યપરિવર્તન અન્યોની અપેક્ષાએ આગળ ધપે છે અને વધુ વ્યાપક થતું જાય છે. આ રીતે ચોક્કસ રીતે સાદૃશ્ય પરિવર્તનોને તારવી લેવાથી એ પરિવર્તનોને વ્યાપ તપાસીને પ્રાચીન સમયમાં કઈ બોલી શિષ્ટમાન્ય હતી એનું અનુમાન કરી શકાય.

પ્રાગુગુજરાતીકાળથી અર્વાચીન ગુજરાતી સુધીમાં જે ધ્વનિપરિવર્તનો અને સાદૃશ્યવ્યાપારો સમગ્ર ભાષાસમાજમાં વ્યાપવાને બદલે અમુક ક્ષેત્ર પૂરતા જ વિસ્તર્યાં હોય તેમને તપાસીએ તો જુદા પડતા જતા બોલીપ્રદેશોનો ખ્યાલ આવી શકે. વળી એમાંના કેટલાક સાદૃશ્યવ્યાપારો એક કાળે અમુક પ્રદેશ સુધી જ વિસ્તર્યા હોય, પણ કાળક્રમે, ધીરે ધીરે સમગ્ર ભાષાસમાજમાં વિસ્તરતા માલૂમ પડવા માંડે ત્યારે આપણે અનુમાની શકીએ કે એક કેન્દ્રમાં થયેલું નવ્ય પરિવર્તન (સાદૃશ્ય નવતર જ હોય છે) એ કેન્દ્રના રાજકીય-સાંસ્કૃતિક વર્ચસને પરિણામે પોતાનો પરિઘ વિસ્તારતું વધ્યે જાય છે. આ પ્રમાણે જુદે જુદે કાળે જે પ્રદેશની બોલી સર્વત્ર ફેલાઈ શકે એટલે કે માન્ય ભાષા હોય, એનાં રાજકીય કેન્દ્રો કયાં હતાં એ તપાસી શકાય. એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે પ્રાચીન ગુજરાતી-મધ્યગુજરાતી-નવ્ય-ગુજરાતી જેવી ભૂમિકાઓનાં અભિધાન વાપરીએ ત્યારે એમ કહેવાનો આશય નથી જ કે જે બોલી જૂની ગુજરાતીકાળમાં માન્યભાષા હતી તે જ બોલી મધ્ય ગુજરાતીકાળમાં માન્યભાષા બની. એવું પણ બને, અને એવું વારંવાર બને જ છે કે, જુદે જુદે કાળે જુદી જુદી બોલીઓ માન્યભાષા બની હોય.

જૂનીગુજરાતીકાળનું એક મહત્ત્વનું વ્યાકરણી પરિવર્તન તે સ્વરસંક્ષેપ પામેલાં નામોનો નામના રૂપાખ્યાનમાં પ્રવેશ અને અંગવિસ્તાર પામેલાં અન્ય નામો (સ્વરસંક્ષેપ ન થયે હોય તેવાં)ની સાક્ષ જ એમનું રૂપાખ્યાન. જેમ છોકર + ઉ, પથર + ઉ, તેમજ હાથી + ઉ, વાણી + ઉ; તદુપરાંત સ્વીકૃત શબ્દો (આગંતુક શબ્દો) સુખી, દુખી જેવા શબ્દો પણ આ જ રૂપાખ્યાનમાં પ્રવેશે છે અને સુખી + ઉ, દુખી + ઉ જેવાં રૂપો સંધાય છે.^૮

આ -ઉ નરજાતિનું પ્રથમા એકવચનનું રૂપ છે. શબ્દ નાન્યતર હોય તો -ઉં યોજાય છે; ઉદા. : છોકર + ઉ, વાણી + ઉ. પરિણામે, નવા પ્રત્યયો વપરાશમાં આવે છે : -ઇઉ, -ઇઉં.

મધ્યગુજરાતીકાળ પછી જ્યારે -ઉને સ્થાને -ઓ નરજાતિનો સૂચક બને છે (સાદૃશ્યપરિવર્તનથી) ત્યારે આ પ્રત્યયોનો આકાર -ઇઓ અને -ઇઉં થાય છે.

પહેલાં જે શબ્દો આ રૂપાખ્યાનમાં પ્રવેશ્યા ન હતા તે શબ્દો જૂની ગુજરાતીમાં આ રૂપાખ્યાનમાં પ્રવેશ્યા તે એક નવતર પ્રવૃત્તિ. આજે તો આ નવીન પ્રત્યય સમગ્ર ગુજરાતમાં વ્યાપ્ત છે (કડિયો, લહિયો, મરણિયો, રૂપિયો, ફળિયું, જાંઘિયું, પતંગીયું ઇ. ઇ.). જૂનીગુજરાતીકાળમાં આ નવતર પ્રત્યયો કયાં શરૂ થયા એ તપાસ જૂની ગુજરાતીના માન્યભાષાના પ્રદેશ વિશે કંઈક માહિતી પૂરી પાડી શકે. અહીં આપણે અત્યારની ગુજરાતીમાં સ્થળનામો તપાસીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે -ઈઓ, -ઈઉં પ્રત્યયોવાળાં સ્થળનામો વિશેષ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મોટા પ્રમાણમાં નજરે ચડે છે. આમ તો આખા ગુજરાતમાં આવા પ્રત્યયોવાળાં સ્થળનામો છે, પણ સૌરાષ્ટ્રમાં એ પ્રચુર પ્રમાણમાં છે. આ સ્થળનામો જૂનાં છે (અલખત, કેટલાં જૂનાં વગેરે તપાસ એ સ્વતંત્ર અભ્યાસનો વિષય છે) એટલે એમ અનુમાન કરી શકાય કે સૌરાષ્ટ્રમાં આ પ્રત્યય વધારે વ્યાપક રીતે વપરાશમાં હશે, અર્થાત્, આ પ્રત્યયની શરૂઆત ત્યાં થઈ હશે. (થોડાં સ્થળનામો : સોરઠ : રાતીયા, વાંકીયા, માળીયા, બળીયા, ખંડીયું; મધ્યસૌરાષ્ટ્ર : વવાણીયા, ખીજડીયા, પીપરીયા; હાલાર-ખંભાળીયા, ભેડીયા; ઝાલાવાડ : વિમનીયા, કંથારીયા; ગોહિલવાડ : લીલીયા, ડોળીયા; બ્યારે ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓમાંથી : અઘડીયા, ટંકારીયા, વાલીયા).

મધ્યગુજરાતીકાળમાં હાલાર એક ખેલીપ્રદેશ તરીકે જુદું પડી બન્યું છે. ખીજે બધે જ અઇ > ઐ, અઉ > ઔ થતાં આઠ સ્વરઘટકોની (ઇ એ ઐ, ઉ ઔ, અ આ) વ્યવસ્થા નિર્માય છે, બ્યારે હાલારમાં છ સ્વરઘટકોની (ઇ એ, ઉ ઔ, અ આ) વ્યવસ્થા નિર્માય છે. હાલાર જુદું જ રહે છે, એનો પુરાવો આપણને ત્યારબાદના એક પરિવર્તનથી પણ મળી રહે છે. (જુઓ નીચે.)

મધ્યગુજરાતીકાળ પછી સ્પષ્ટ રીતે માન્યભાષાનાં કેન્દ્રો ઉત્તર ગુજરાતના પાટણથી અમદાવાદ વચ્ચેના પ્રદેશ તરફ ખસેલાં માલૂમ પડે છે. કેટલાંક મહત્ત્વનાં વ્યાકરણી પરિવર્તનો આ પ્રદેશમાં થાય છે અને ત્યાંથી ફેલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે બેધું કે અઇ > ઐ અને અઉ > ઔ પરિવર્તન થયા બાદ ક્રિયાપદના રૂપાખ્યાનમાં—એ પ્રત્યયનો ફેલાવો થાય છે અને પહેલા પુરુષ બહુવચન માટે જૂના કર્મણિ કરીછ ના -છને સ્થાને -એ યોજવાથી કરીએ જેવાં રૂપો પ્રચારમાં આવે છે. સાગરકાંઠા, ખનાસકાંઠા જેવા વિસ્તારોમાં હજી કર્તરિનો જૂનો -આ (સંસ્કૃત-આમઃ) જ વપરાય છે : ખોલાં, ચાલાં વગેરે. હાલારીમાં જૂનું કર્મણિ જ વપરાય છે. : ખોલી છીં, કરી છીં (કદાચ આ -એ હાલાર ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના ખીજા પ્રદેશોમાં ઝાલાવાડ-મધ્યસૌરાષ્ટ્ર વગેરેમાં પણ ન પહોંચી શક્યો હોય).

મધ્યકાળને આ નવો —એ હવે ઉત્તરગુજરાતની સરહદો ઉપર પ્રચલિત —આં ને સંપૂર્ણ રીતે ભૂંસી નાખીને આગળ વધેલો છે, માત્ર કેટલાક પ્રદેશોમાં એ અવશિષ્ટ માલૂમ પડે છે અને એથી આપણે અનુમાન કરીએ કે આ —એ ભેરદાર કેંદ્રોમાંથી ફેલાયેલો છે.

એ જ રીતે, આ જ કેંદ્રોમાંથી તૃતીયાના જૂના —એ પ્રત્યયને સામાન્ય વિલક્ષિતાના —આ પછી મૂકવાની શરૂઆત થયેલી છે (અર્થાત—ઘોડે ૮ ઘોડાએ, દીકરે ૮ દીકરાએ જેવાં વૈકલ્પિક રૂપો), સૌરાષ્ટ્રમાં હજી આ અસરો પહોંચી નથી અને ઘોડે અને દીકરે જેવા પ્રયોગો ચાલુ છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના માન્ય ભાષાના વિસ્તારમાંથી ઘોડાએ, દીકરાએ જેવા પ્રયોગો પ્રસારિત થવા માંડ્યા છે.

આ જ માન્ય ભાષાના કેંદ્રમાંથી બહુવચનનો —ઓ પ્રસારિત થયો છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં તો સિંધી-કચ્છીની માફક નાન્યતરનો —ઉં નારીના બહુવચન માટે અને પછી નરના બહુવચન માટે પણ પ્રચારમાં આવેલો છે, ઉત્તરગુજરાતના સીમાપ્રદેશોમાં અને છેક પાટણ—મહેસાણાના પ્રદેશોમાં પણ જૂનો —આનિ > —આં હજી નષ્ટપ્રાય રૂપે સાંભળવા મળે છે. બહુવચનના નવા પ્રત્યય —ઓ ના પ્રસારતું કેંદ્ર પાટણની દક્ષિણે આવી ગયું છે અને આ —ઓ અમદાવાદ અને એની આસપાસના વિસ્તારોથી શરૂ થઈને સૌરાષ્ટ્રના —ઉં ને અને ઉત્તર ગુજરાતના —આં ને ભૂંસીને આગળ વધતો માલૂમ પડે છે. ઐતિહાસિક પૂર્વભૂમિકાને ખ્યાલમાં રાખીને ખોલીઓની ચોક્કસ તપાસ થાય તો જ આ પ્રત્નની વધુ આલોચના થઈ શકે. આટલી ટૂંકી માહિતીના આધારે માન્ય ભાષાની શક્ય હેતુર વિશે અટકળ જ કરી શકાય. પ્રાગુજરાતી-જૂનીગુજરાતી કાળમાં માન્ય ભાષાનાં કેંદ્રો સૌરાષ્ટ્ર તરફ હતાં તે મધ્યકાલીન-નવ્યગુજરાતી કાળમાં પાટણ—અમદાવાદ તરફ આવી ગયાં એમ સૂચવી શકાય.

૩. સામાજિક પરિબળોનો ભાષાપરિવર્તન ઉપર અભાવ^{૧૦}

ધ્વનિપરિવર્તન (જેની દ્વારા ભાષાપરિવર્તન થાય છે) વિશે હમેશાં એમ મનાતું આવેલું છે કે એનું નિરીક્ષણ કરી શકાતું નથી, એ તો ક્રમશઃ થતું એક એવું પરિવર્તન છે કે કાળપટ ઉપર જુદી પડેલી બે ભાષાઓને જ્યારે સરખાવીએ ત્યારે એ પરિવર્તન થયું છે એમ તારવી શકાય. વળી, ધ્વનિપરિવર્તન સમગ્ર ભાષાસમાજમાં કયા વ્યાપારથી વ્યાપી જાય છે એ પણ એક ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. છેલ્લા બે દસકામાં, એક સાંસ્કૃતિક ઘટના તરીકે, ભાષા અને સમાજ બંને કઈ રીતે સંકળાયેલાં છે એનાં સંશોધનોને આધારે ધ્વનિપરિવર્તન

વ્યાપક રીતે સમાજમાં જુદી રીતે ફેલાય છે એનાં અનુમાનો કરવામાં આવેલાં છે અને એના નિરીક્ષણ માટેની પદ્ધતિઓ અજમાવવામાં આવેલી છે.

સાંસ્કૃતિક સંદર્ભ અને વાગ્વ્યવહારની ઘટના એ બંને વચ્ચે એક 'યોગ્યતા' નો સંબંધ છે. એક વ્યક્તિ એના નોકર સાથે જે રીતે બોલે છે તે જ રીતે એના ભાઈ સાથે નથી બોલતી. આપણે ઘરમાં વાત કરતા હોઈએ એ જ રીતે બહાર વાત નથી કરતા. શબ્દોની પસંદગી, વાક્યરચનાની પસંદગી, આરોહ અવરોહની પસંદગી, આ પસંદગીઓનો આધાર ભાષકનો પોતાનો મોલો, સંભાષણનો વિષય, સાંભળનારનો મોલો આ બધા ઉપર રહેલો છે. જાઈ પણ વાક્યસ્વરૂપની પસંદગી જાણુ, જ્ઞાની સાથે, ક્યારે, કયા વિષય ઉપર બોલે છે એની ઉપર રહેલી હોય છે આપણે એમ કહી શકીએ કે સમાજરચના જ ભાષકની આ પસંદગીનું નિયમન કરે છે. બાળકો લિન્ન લિન્ન સંદર્ભમાં વાક્યસ્વરૂપો સાંભળે છે અને વાક્યસ્વરૂપોની પસંદગીની રચના (સ્કેકચર) ને આત્મસાત્ કરે છે, અર્થાત્ વાક્ય-પ્રયોગમાં અનુસૂત એવા સમાજરચનાના માળખાને એ સમાજમાં ઊછરતાં બાળકો આત્મસાત્ કરે છે. સમાજરચના સાથે વણાયેલી વાક્યસ્વરૂપની પસંદગીઓની નિયમાવલિ પેઢી-દર-પેઢી ઊતરી આવે છે. પરિવર્તનો પણ આ રીતે જ પેઢી-દર-પેઢી ઊતરી આવે છે.

ભાષાપરિવર્તનના આ પરિમાણને અનુલક્ષીને, અહીં વર્તમાન ગુજરાતી સમાજરચના સાથે કેટલાંક ધ્વનિપરિવર્તનોને સાંકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરિમિત ક્ષેત્રકાર્ય અને પરિમિત નિરીક્ષણને આધારે કેટલીક વ્યાપક સંગતિઓ નીચે રજૂ કરેલી છે.

અર્વાચીન ગુજરાતીમાં એક કરતાં વધારે અક્ષરવાળા શબ્દોને અંતે બે જ સ્વરો સાનુસ્વાર આવી શકે છે : ઉં અને આં. એકાક્ષરી શબ્દોમાં તો બીજા સ્વરો પણ સાનુસ્વાર આવી શકે છે : ઉદા.

ચીં	સાચું
બેં	સાચાં
જોં	તણખણું
હું	તણખણાં
ઠાં	

શબ્દોને અંતે બે જ સ્વરો સાનુસ્વાર આવી શકે છે એ પરિસ્થિતિની ખીણ વિશેષતા એ પણ છે કે આ બે સાનુસ્વાર સ્વરો પણ ઘણા ભાષકોના ઉચ્ચારણમાં

પ્રયોજ્યતા જ નથી. અંત્યસ્થાનના સાનુસ્વાર સ્વરોના ભાવાભાવને સામાજિક મોભા સાથે કઈ રીતે સાંકળી શકાય એ તપાસવા માટે સૌ પ્રશ્નોની એક પ્રશ્નાવલિ તૈયાર કરવામાં આવી. આમાં ભિન્ન ભિન્ન વ્યંજનો સાથે અંત્યસ્થાનમાં સાનુસ્વાર અને સાદા સ્વરો આવે એવાં વાક્યો પ્રયોજ્યાં અને ક્ષેત્રકાર્ય કરનારને સૂચના આપવામાં આવેલી હતી કે આ પ્રશ્નાવલિ લઈને જે વ્યક્તિના ઉચ્ચારણની તપાસ કરવાની હોય તેની આગળ એક પછી એક વાક્ય પોતાની સ્વાભાવિક ઢબે બોલવું અને સામી વ્યક્તિને એ વાક્ય ફરીથી બોલવા કહેવું, સામી વ્યક્તિનું એ વાક્ય સાંભળતાં જ પાસે રાખેલી તાલિકામાં, જે ધારેલો સ્વર સાનુસ્વાર હોય તો ✓ અને સાદો હોય તો × નિશાન કરવું. આ તપાસ શા હેતુથી કરવામાં આવે છે એની સામી વ્યક્તિને જરાપણ ખબર ન પડવી જોઈએ એ મહત્ત્વનું હતું.

શહેરી વિસ્તારમાં, એટલે કે અમદાવાદમાંથી સૌ વ્યક્તિઓ ઉપર આ પ્રશ્નાવલિ અજમાવવામાં આવી. આમાંથી પચાસ અલણ (એટલે કે જેને છાપાં વાંચવા નોટલું અક્ષરજ્ઞાન ન હોય) અને પચાસ અલણ (આમાં ફળવાયેલી ગૃહિણી-ઓથી માંડીને વેપારીઓ, અધ્યાપકો બધાયનો સમાવેશ થઈ ગયો). આ સહુ અમદાવાદમાં છેલ્લા દસઠ્ઠા કે એથી વધુ સમયથી સ્થિર થયેલા હતા. આ સૌ પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલિમાં વાક્યને અંતે આવેલા (અથાત્ છેલ્લા શબ્દને અંતે આવેલા) સાનુસ્વાર અને સાદા સ્વરોવાળા શબ્દો હતા. તેમ જ વાક્યની વચ્ચે (અલળત્ત, શબ્દને અંતે આવેલા જ) સાનુસ્વાર અને સાદા સ્વરોવાળા શબ્દો હતા.

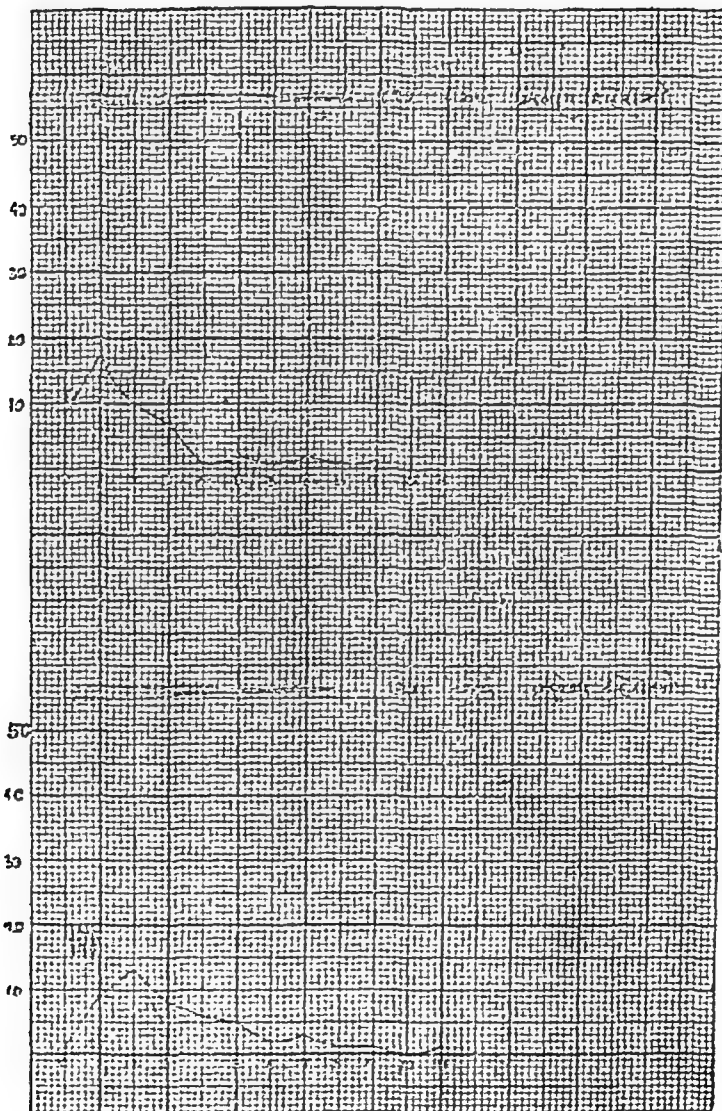
[ઉદાહરણ તરીકે પ્રશ્નાવલિનાં થોડાં વાક્યો :

૧. વનિતાબહેન તો બહુ પોચાં !
૨. અત્યારે ફરી કાપું ?
૩. કાઈ છાપાં રાખે છે ?
૪. ના, છાપું જોયા પછી.]

આ માહિતી મેળવ્યા પછી સરાસરી કાઢવાની અને મર્યાદિત નિરીક્ષણ ઉપરથી વ્યાપક સંગતિઓ સાધવાની ગાણિતિક અને કલનની પદ્ધતિઓ દ્વારા આ સામગ્રીમાંથી કેટલાંક એવાં વિધાનો તારવી શકાયાં છે કે જેને આધારે સમાજના કયા થરો કયા પરિવર્તન સાથે કૃત્રી રીતે સંકળાયા છે એ બાબત શકાય છે. આ વિધાનોમાંથી કેટલાંક અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે.

સામાન્ય રીતે એ વિધાન કરી શકાય કે ભણેલા અને અભણ બંનેના ઉચ્ચારણમાંથી પદાંતે આવતા અને શબ્દાંતે આવતા -ઉં અને -આં ઉચ્ચારણમાંથી જતા રહ્યા છે અને એને સ્થાને સાદા સ્વરો આવી ગયા છે, છતાં ભણેલાની અને અભણની ખાસિયતો જુદી છે અને બંને વચ્ચે ભેદ સ્પષ્ટ જળવાઈ રહે છે.

ઉદાહરણ તરીકે નીચેના બે ગ્રાફમાં શબ્દાંતે આવતા અનુસ્વારની ભણેલા અને અભણોએ કેવી જળવાણી કરી છે એનો હવાલો મળી શકે.

આ ગ્રાફ સહેલાઈથી ઉકેલી શકાય તેવા છે. કુલ અગિયાર વાક્યો એવાં હતાં કે જેમાં વ્યાકરણી પરંપરા મુજબ શબ્દાંતે સાનુસ્વાર -આં ની અપેક્ષા રાખી શકાય. પચાસ અભણ શહેરીઓએ આ વાક્યો ઉચ્ચાર્યા ત્યારે એમાંથી ૮ જણના ઉચ્ચારણમાં એકેય -આં સાનુસ્વાર ન હતો, ૧૭ જણના ઉચ્ચારણમાં એક -આં સાનુસ્વાર હતો, ૧૦ જણના ઉચ્ચારણમાં બે -આં સાનુસ્વાર હતા, ૭ જણના ઉચ્ચારણમાં ત્રણ -આં સાનુસ્વાર હતા, વગેરે વગેરે. આ રીતે નીચેની બે તાલિકાઓ ઉપરના ગ્રાફ સમજવામાં ઉપયોગી થશે :

શબ્દાંતે -આં

અભણ શહેરીઓ

ભણેલા શહેરીઓ

ભાષકો	ફ્રિક્વન્સી	ભાષકો	ફ્રિક્વન્સી
૮	શૂન્ય	૧	શૂન્ય
૧૭	૧	૯	૧
૧૦	૨	૧૩	૨
૭	૩	૮	૩
૧	૪	૬	૪
૨	૫	૫	૫
૧	૬	૨	૬
૨	૭	૩	૭
૧	૮	૧	૮
૧	૯	૧	૯
		૦	૧૦
		૧	૧૧
—		—	
૫૦		૫૦	

mean	2.18
Variance (s^2)	4.5476
ns^2	227.38
ns^2	4.6404
—	
n-1	

mean	3.38
Variance	5.3556
ns^2	267.78
ns^2	5 4649
—	
n-1	

Population 50

Frequency 11

 $n = \text{Sample size} = 50$ $\frac{1}{n-1} = \text{Population Correction factor}$

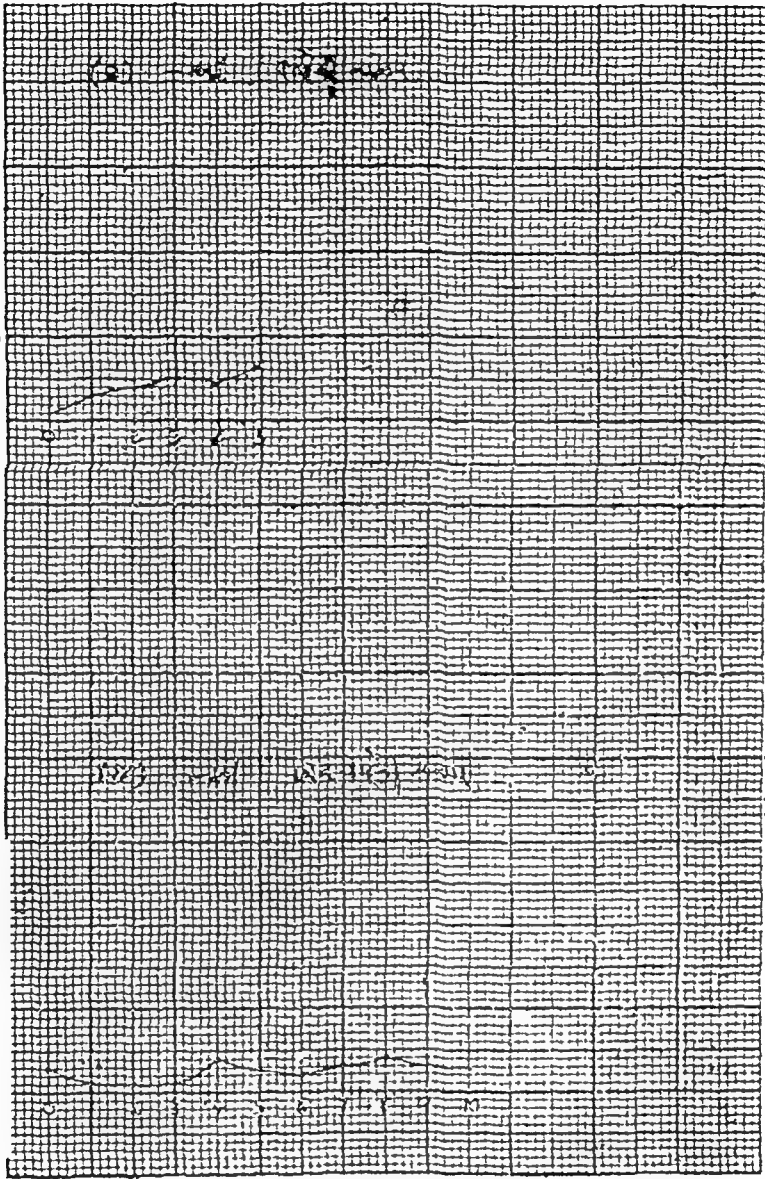
Pcf.

 $s^2 = \text{Variance}$ $\sqrt{s^2} = \sqrt{\text{Variance}} = \text{standard deviation}$

ભણેલાં અને અભણની ખાસિયતો કેવી રીતે જુદી છે એ હવે જોઈ શકાય : અભણ શહેરીઓમાં —આં ની સરેરાશ (mean) જ નીચી છે, અને આં/આનો વિમાસણ (Variance) જ ઓછી છે, કારણ કે મોટા ભાગના ભાષકો એકી સાથે ઓછી ફિક્કવન્સીવાળા વિભાગમાં જ આવી જાય છે (શૂન્ય, ૧ અને ૨ ફિક્કવન્સીમાં જ ૩૫ ભાષકો આવી ગયા છે). ભણેલાં શહેરીઓમાં —આંની સરેરાશ ઊંચી છે, ભાષકો ઓછી ફિક્કવન્સીવાળા અને મધ્યમ ફિક્કવન્સીવાળા વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયા છે એટલે —આં જળવવાની વિમાસણ અભણો કરતાં થોડીક વધારે છે. આંકડાશાસ્ત્રીઓના તારણ મુજબ આ કિસ્સામાં ભણેલાં —અભણનો ભેદ સોએ પંચાણુ ટકા જળવાઈ રહે તેટલો સાબૂત છે (5% Confidence level).

અમદાવાદ શહેરમાં —ઉં અને —આં ની આ પ્રમાણે તપાસ કર્યા બાદ આવી જ તપાસ સુરેન્દ્રનગરમાં કરી (આને શહેર પણ ન કહી શકાય તેમ ગામડું પણ ન કહેવાય, અંગ્રેજીમાં Town કહે તે વિભાગમાં આ આવે. આપણે એમને ગામડિયા નહીં કહીએ, પણ બિન-શહેરી કહીશું) અને ભણેલાં-અભણ ઉપરાંત, નાગર એમ એક ઉચ્ચ જ્ઞાતિના ભાષકો ઉમેર્યા. (આ જ્ઞાતિમાં અભણ જડયા નહીં એટલે નાગર = ભણેલા નાગર એમ સમજવું). ત્યારબાદ અમદાવાદમાં પણ નાગરો ઉપર એક નાની પ્રશ્નાવલિ અજમાવી જેથી નાગરો અને બિનશહેરી નાગરોની તુલના થઈ શકે.

શહેરી અને બિનશહેરી નાગરોની —આં ની વપરાશના ગ્રાફ નીચે આપ્યા છે અને એની સમજૂતી આપતી તાલિકાઓ પણ આપી છે. એ જગ્યાએ રાખવાનું છે કે શહેરી નાગરોની પ્રશ્નાવલિમાં કુલ પાંચ —આં ની જ અપેક્ષા હતી અને બિન-શહેરી નાગરોની પ્રશ્નાવલિમાં કુલ દસ —આં ની અપેક્ષા હતી. (જુદે જુદે વખતે ક્ષેત્ર-કાર્ય કરવાને લીધે આવી પરિસ્થિતિ થઈ છે). અલબત્ત, સરેરાશ વગેરેના આંકડાઓથી આ ભેદ બાધક નહીં થઈ પડે.

શબ્દાંતે -આં

શહેરી નાગર

ગ્રામીણ નાગર

ભાષકો

ફ્રિક્વન્સી

ભાષકો

ફ્રિક્વન્સી

૧

શૂન્ય

૩

શૂન્ય

૩

૧

૧

૨

૪	૨	૧	૩
૫	૩	૪	૪
૫	૪	૨	૬
૭	૫	૩	૭
		૪	૮
		૩	૯
		૩	૧૦
૨૫		૨૪	

Population 25
Frequency 5

Population 24
Frequency 10

Mean	3.24
Variance	2.2624
ns ²	56.56
ns ²	2.3567
<u>n-1</u>	

Mean	5.9583
Variance	10.1237
ns ²	242.9688
ns ²	10.5639
<u>n-1</u>	

શહેરી કે બિનશહેરી, નાગરો સ્પષ્ટપણે, -આં ને જાળવી રાખે છે. ભણેલાં કે અભણ -આં ને જાળવતાં નથી. [મારા “ભણેલા” વર્ગમાં થોડા નાગરો આવી ગયા હશે, પણ પચાસ જણમાં એ લોકો થોડા ટકા જ હોવાથી એમનું સ્પષ્ટ લક્ષણ તો નાગર જૂથમાંથી જ મળી આવે; અલગત લવિષ્યમાં આવી તપાસ કરનારે નાતવાર જુદાં જૂથની નોંધ રાખવી જોઈએ, હંમરની પણ નોંધ રાખવી જોઈએ વગેરે વગેરે. વળી મારા શહેરી નાગર લાષકો સ્ત્રીઓ જ છે (કારણ કે આ ક્ષેત્રકાર્ય કરનાર બહેન હતાં). અન્યત્ર મારા લાષકો સ્ત્રી-પુરુષો મિશ્ર છે. આ બધાં જૂથો પહેલેથી અળગાં પાડ્યાં હોત તો વધારે સગવડ રહેત. મેં જ્યારે આ તપાસ કરી ત્યારે આ વિષયમાં આવા સંશોધનની શરૂઆત જ હતી -૧૯૬૧માં; ત્યારબાદ પરદેશમાં વધારે સૂક્ષ્મ ભેદો પાડી શકાય એવી તપાસો કરવામાં આવી છે].

નાગરો -આં ને જાળવવાનું વલણ બતાવે છે, પણ શહેરી અને બિનશહેરી નાગરોની ખાસિયતો સ્પષ્ટપણે જુદી છે. શહેરી નાગરોમાં -આં જાળવવા વિશે

વિમાસણ ઓછી છે, ઘણાખરા ભાષકો જાંચી, ફિક્કવ-સીવાળા વિભાગમાં જ આવી ગયા છે. બિનશહેરી નાગરોની —આં વિશે વિમાસણ ઘણી છે. લગભગ બધી જ ફિક્કવ-સીઓમાં ભાષકો વહેંચાઈ ગયા છે.

—આં ની આટલી તપાસને અંતે આટલાં વિધાનો સ્પષ્ટ રીતે થઈ શકે છે :

- (૧) પ્રસ્તુત ભાષાસમાજમાં શહેરી—બિનશહેરી, ભણેલાં—અભણ અને નાગર—ઈતર એવા ભેદો ભાષાભેદો સાથે સંકળાયેલા છે. ભાષાભેદોને આ માળખામાં તપાસવા નેઈએ.
- (૨) આ માળખામાં —આં ને તપાસીએ તો અભણ—ભણેલા—નાગર એ ક્રમમાં એને જાળવવાની વિમાસણ ક્રમશઃ ચડતી નેઈ શકાય. આ ત્રણે વર્ગો વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદો છે જ, પણ અભણ અને ભણેલા બંને વર્ગોમાંથી —આં નો અનુસ્વાર જતો રહ્યો છે, અને નાગરોમાં એ સચવાયો છે.
- (૩) બિનશહેરી નાગરો અને શહેરી ભણેલાઓ બંનેનાં વલણમાં થોડું સામ્ય છે —આં જાળવવા વિશે ઓછીવત્તી વિમાસણ.

—આં ની માફક —ઉં ની પણ તપાસ કરી છે અને એનાં પરિણામો પણ —આં ના જેવાં જ આવેલાં છે. શહેરી ભણેલાઓ અને અભણોના ઉચ્ચારણમાંથી એનો અનુસ્વાર જતો રહ્યો છે. બિનશહેરી નાગરો અને શહેરી નાગરોએ એનો અનુસ્વાર જાળવી રાખ્યો છે, અને એ બંનેની ખાસિયતોમાં ઓછી વત્તી વિમાસણનો ફરક પણ છે.

ઉચ્ચારણભેદો (અને ધ્વનિપરિવર્તન)ની ખીજ તપાસદ અને ૩ ની હેરફેરની છે. ગુજરાતી ભાષામાં એવા દસખાર જ શબ્દ છે કે જેના ઉચ્ચારણના આદિમાં દ—હોય અને ખીજ અક્ષરમાં મૂર્ધન્યસ્પર્શ વા પાશ્વિક હોય (થડકારાવાળા ૩ સિવાયના). આ દસખાર શબ્દો છે :

દાટ, દોટ, દાઢ, દોઢ, દાઢી, દાળ, દાળિયા, દીંટિયું, દૂંટી.

આ બધા શબ્દોના ઉચ્ચારણમાં અવારનવાર આદિ વ્યંજન દ— ને સ્થાને ૩— સાંભળવા મળે છે : ડાટ, ડોટ, ઈઈ. આ સાદૃશ્ય (દંત્ય > મૂર્ધન્યત્વ) ની પ્રક્રિયા સમાજગત વર્ગો સાથે ઉપર ચર્ચેલી રીતે જ નેહાઈ છે. શહેરી ભણેલા અને અભણ બધા જ ૩— વાળા છે. જ્યારે શહેરી અને બિનશહેરી નાગરો દ— વાળા છે વિમાસણનો ભાવાભાવ પણ એ જ રીતે છે.

આ અને આવી ખીજ તપાસોને પરિણામે અમે એટલું તારવી શક્યા છીએ આપણા ભાષાસમાજમાં કેળવણી, જાતિ અને નિવાસસ્થાન એ ત્રણ

કદાચ ખીજ પળ હશે) પરિખોનો ઉચ્ચારણની હેરફેરમાં મહત્વનો ફાળો છે. એક તરફથી

ખિનશહેરી અભણ વિ. શહેરી અભણ

ખિનશહેરી ભણેલો વિ. શહેરી ભણેલો

ખિનશહેરી નાગર વિ. શહેરી નાગર

એવા ભેદો છે, જ્યારે ખીજ તરફથી

શહેરી અભણ વિ. શહેરી ભણેલો વિ. શહેરી નાગર એવા ભેદો છે એ એમ ખતાવે છે કે શહેરી વસ્તીમાં ભેદની ભાવના તીવ્ર છે, ખિનશહેરી વસ્તીમાં એવી તીવ્ર ભાવના નથી.

ઉચ્ચારણની ખાસિયતોને સામાજિક વ્યવસ્થા સાથે સાંકળવાથી ભાષા અને સમાજના સંબંધોનો ખ્યાલ આવે છે, એટલું જ નહીં, પણ ભાષાઈતિહાસની ગતિ અને દિશા વિશે અનુમાન કરી શકાય છે. સાનુસ્વાર સ્વરોની અર્વાચીન પરિસ્થિતિને આધારે, ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસનાં છેલ્લા એક હજાર વર્ષ દરમિયાન થયેલાં કેટલાંક ધ્વનિપરિવર્તનોને સારી રીતે સમજી શકાય છે.

ગુજરાતી ભાષાનાં છેલ્લાં એક હજાર વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એક મહત્વનું ધ્વનિપરિવર્તન આપણું ધ્યાન ખેંચે છે : એકથી વધારે અક્ષરવાળા શબ્દોના અંત્ય સાનુસ્વાર સ્વરો સાદા થઈ ગયા છે.

જૂની ગુજરાતીનું ક્રિયાપદનું રૂપાખ્યાન જોઈએ તો કર્ અંગનાં વર્તમાન-કાળનાં રૂપોમાં

	એ. વ.	ખ. વ.
૧ પુ.	કરઉં	કરઉં
૨ પુ.	કરઇ	કરઉ
૩ પુ.	કરઇ	કરઈ

અંત્ય સ્વરો સાદા છે કે સાનુસ્વાર એ ભેદ ઉપર જ આધાર રૂપાખ્યાન ટકે છે, કારણ કે રૂપો તો બે જ છે : કરઇ અને કરઉં; માત્ર સ્વરો સાદા છે કે સાનુસ્વાર એને આધારે ભેદો પડે છે. પ્રાગ્ગુજરાતી ભૂમિકામાં અંત્ય -ઇ અને -ઉ અને -ઈ અને ઉ ભેદક હશે, ત્યારબાદ મધ્યગુજરાતીકાળમાં આ જ રૂપાખ્યાન

	એ. વ.	ખ. વ.
૧ પુ.	કરે	કરે (સાદશ્યથી 'કરી-એ')
૨ પુ.	કરે	કરે
૩ પુ.	કરે	કરે

આ રીતે વિકસે છે નેથી ધ્વનિપરિવર્તન

અઘ > એ; પણ અઉ > ઓ
અઈ > ઉ

આવું થાય છે. એ ઉપરથી એમ અનુમાન કરી શકાય કે જૂનીગુજરાતીકાળમાં જ અંત્ય ધ-ઈ વચ્ચે ભેદ નહોતો રહ્યો હોય, કારણ કે અઘ-અઈ બંને એક જ રીતે -એ માં વિકસે છે. પણ અંત્ય ઉ-ઉં વચ્ચે ભેદ અવશ્ય હશે, કારણ કે એ બંનેનો ઉત્તરકાલીન વિકાસ જુદો જુદો છે : -અઉ > -ઓ, પણ અઉં > -ઉં.

જે સંજોગોમાં આ અંત્ય સાનુસ્વાર -ઈ સાદા ધ માં ભળી ગયો હશે એ સંજોગોનું અનુમાન, આપણે અર્વાચીન કાળમાં સાનુસ્વાર -આં અને સાનુસ્વાર -ઉં સાદા -આ અને સાદા -ઉં માં જે સંજોગોમાં ભળી જાય છે એને આધારે કરી શકીએ. જૂનીગુજરાતીકાળથી મધ્યગુજરાતીકાળમાં થયેલા આ પરિવર્તન પાછળ પણ આવાં જ સામાજિક પરિણામો હશે. કોઈ ઉચ્ચ જાતિના અને વર્ચસ્વ ધરાવતા વર્ગોએ શરૂઆતમાં અંત્ય સાનુસ્વાર -ઈ સાચવ્યો હશે, અન્યોએ એને સાદા -ઇ સાથે ભેળવી દીધો હશે. આ સાદા -ઇ નું ઉચ્ચારણ ગ્રામીણ અને અસંસ્કારી લેખાચું હશે, છતાં આખરે એ જ વ્યાપક બન્યું હશે.

ગુજરાતી ભાષાના પરિવર્તનની એક દિશા પણ આ રીતે સૂચવી શકાય છે. ગુજરાતીમાં અંત્યસ્વરો તરીકે -એ, -ઓ, અથવા -અ સાનુસ્વાર વપરાયા જ નથી. એક હજાર વરસ પહેલાં -ઈ, -આં અને -ઉં સાનુસ્વાર વપરાતા હતા, તેમાંથી પાંચસો વરસમાં (મધ્યગુજરાતીકાળ એટલે લગભગ પંદરમી સદી)-ઈ સાનુસ્વાર તરીકે વપરાતો બંધ થયો. ત્યારબાદ બીજાં પાંચસો વરસ બાદ, એટલે કે અત્યારની ગુજરાતીમાંથી -આં અને -ઉં વપરાતા લગભગ બંધ થયા છે. જો કે એક નાનકડા જૂથમાં એ સચવાયા છે. વળી વ્યાકરણશિક્ષણની પરંપરા એના વ્યવહારને પુષ્ટિ આપે છે, (એટલે સુધી કે પોતાની નવલકથામાં લોકબોલી વાપરનારા લેખકો, બીજાં બધાં ઉચ્ચારણો લોકબોલી અનુસાર લખવાનો પ્રયોગ કરે છે, પણ એ કોઈનું ધ્યાન આ અનુસ્વારની હેરફેર તરફ નથી એટલે 'એમની' લોકબોલીમાં ય આ સાનુસ્વાર સ્વરો વ્યાકરણની પરંપરા પ્રમાણે જ લખાય છે !)

જેમ કુદરતમાં તેમ જ ભાષામાં કોઈ આકસ્મિક ઘટનાઓ નથી. દરેક વાક્ય-પ્રયોગ કોઈને કોઈ સાંસ્કૃતિક પરિણામોના ચોક્કામાં બંધબેસતો જ હોય છે. દરેક ઉક્તિ વ્યાકરણી અર્થ ઉપરાંત સાંસ્કૃતિક અર્થની પણ દ્યોતક હોય છે. સંશોધનો દ્વારા ભાષા અને સંસ્કૃતિને સાંકળી શકાય તો જ ભાષાવૃત્તિહાસનાં ગતિપ્રેરક બનેલા ખ્યાલ આવી શકે.^{૧૧}

પાદ્મીય

૧. જુઓ, Turner, R. L.; " *Nepali Dictionary* ", પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૩.
૨. પૂર્વના જૂથ વિશે જુઓ, Pattanayak D. P., " *A controlled Historical Reconstruction of Oriya, Assamese, Bengali and Hindi* ", હેગ, ૧૯૬૬.
૩. સિંહલીને પૂર્વના જૂથ સાથે સાંકળવાની સર રાફ્ફ ટર્નરની દલીલ માટે જુઓ એમનો નિબંધ ' *Geminates after long Vowel in Indo-Aryan* ', " *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* ", Vol. 30, Part 1, 1967, PP. 73-82.
૪. ગુજરાતીમાં ' ર ' જળવાઈ રહેવા વિશે જુઓ, Pandit, P. B., ' *Indo-Aryan Sibilants in Gujarati* ', " *Indian Linguistics* " વોલ્યુમ ૧૪, ૧૯૫૪.
૫. ગુજરાતીમાં વિવૃત એ અને ઓના વિકાસ માટે જુઓ, Turner, R. L., ' *E and O Vowels in Gujarati* ', " *Sir Ashutosh Mukerji Silver Jubilee Volume III, Part 2, Orientalia* ". PP. 337-47; Pandit, P. B., ' *E and O in Gujarati* ', " *Indian Linguistics* ", વો. ૧૫, ૧૯૫૬.
૬. Murmured Vowels માટે જુઓ, Pandit, P. B., ' *Nasalisation, Aspiration and Murmur in Gujarati* ', " *Indian Linguistics* ", વો. ૧૭, ૧૯૫૭.
૭. ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસની મુખ્ય ભૂમિકાઓ માટે જુઓ, Pandit, P. B., ' *Historical Phonology of Gujarati Vowels* ', " *Language* ", વો. ૩૭-૧, ૧૯૬૧.
૮. ઇ-ઉ પ્રત્યયના ઉદ્ભવ વિશે જુઓ, Dave, T. N., " *A Study of the Gujarati Language in the 16th Century (V. S.) with special reference to the ms Balavabodha to Upadesmala* " લંડન, ૧૯૩૫ની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૨૪.
૯. હાલારી બોલીઓની સીમાઓ વિશે જુઓ આચાર્ય શાંતિલાલનો અપ્રકાશિત મહાનિબંધ, " *A Linguistic Study of Halari Dialect* ", અમદાવાદ, ૧૯૬૮.
૧૦. ગુજરાતી ભાષાસમાજના સંબંધો વિશે જુઓ, Pandit P. B. નો અપ્રકાશિત નિબંધ, 1. Parameters of Speech Variation in an Indian Community', University of Illinois, Urbana, 1967. આ સંશોધનમાં ક્ષેત્રકાર્ય કરનારા ત્રણ સહાયકો, ડૉ. શાંતિલાલ આચાર્ય, ડૉ. યોગેન્દ્ર વ્યાસ અને કુ. અંજની કવિનો હું આભાર માનું છું. આંકડાશાસ્ત્રી ડૉ. આજગાંવકરે (ડેક્કન કોલેજ, પૂના) આ બધી સામગ્રીને સરાણે ચઢાવીને તારણો કાઢી આપ્યાં એ બદલ એમનો ઋણી છું.
૧૧. ભારતીય આર્યભાષાઓના ઇતિહાસમાં આવી ઘટનાઓ વિશેનાં અનુમાનો માટે જુઓ, Pandit, P. B., ' *Sanskritic Clusters and Caste Dialects* ', " *Linguistics* ", વો. ૨૪, ૧૯૬૩.

સાહિત્યિક પૂર્વપરંપરા

(૧) પ્રાદેશિક સાહિત્યનો ઉદય

ભારતની સંસ્કૃતોત્થ ભાષાઓના સાહિત્યનો ઇતિહાસ જોનારને તેની એક અત્યંત લાક્ષણિક ઘટના તરત જ ધ્યાનમાં આવશે. જ્યારે જ્યારે સાહિત્યભાષા અને લોકભાષા વચ્ચે સારું એવું અંતર પડી ગયું છે, ત્યારે ત્યારે લોકભાષાનાં તત્ત્વોવાળી નવી સાહિત્યભાષા ઉદ્ભવી છે. વૈદિક ભાષા અને શિષ્ટ સંસ્કૃત, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ, અપભ્રંશ અને પ્રાદેશિક ભાષાઓ, તે તે પ્રાદેશિક ભાષાનું ‘ઉચ્ચ’ કે ‘સાધુ’ સ્વરૂપ અને ‘આમ’ કે ‘ચલિત’ સ્વરૂપ—આ સૌનો સાહિત્યભાષા તરીકે થયેલો વિકાસ ઉક્ત ઘટનાનો સાક્ષી છે. આમાં ઘણી વાર પહેલો ધક્કો ધાર્મિક પરિબળો તરફથી મળતો, પણ નાટ્ય જેવાં દ્રશ્ય સ્વરૂપોમાં લૌકિક પરિબળો પણ પ્રભાવક બનતાં.

સાહિત્યના ઇતિહાસની આ લાક્ષણિકતાની સાથે બીજી પણ એક એટલા જ મહત્વની લાક્ષણિકતા આપણે નોંધવી જોઈએ. નૂતન સાહિત્યનો અને સાહિત્ય-ભાષાનો ઉદય થવાને પરિણામે પૂર્વપ્રચલિત સાહિત્યભાષાનો અસ્ત નહોતો થતો, તે પણ સાથોસાથ વપરાતી રહેતી. પ્રાકૃતની સાથે સંસ્કૃત, અપભ્રંશની સાથોસાથ-સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત અને પ્રાચીન ભાષાસાહિત્યની સાથોસાથ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યનું ખેડાણ થતું રહેલું. માત્ર અર્વાચીન સમયનો આમાં અપવાદ ઠરવો પડશે. અર્વાચીન ભાષાસાહિત્યના ઉદય સાથે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશનો સાહિત્યભાષાઓ લેખે અસ્ત થયો.

સાહિત્યિક માધ્યમોના વિકાસની આ એક લસરકે દોરેલી આછી રૂપરેખા-ને, વિકાસક્રમને વધુ ધ્યાનથી તપાસતાં અનેક રીતે મહારવી પડે એ તો દેખીતું,

છે. ખાસ કરીને અપભ્રંશની પછી જે સંજ્ઞાઓમાં પ્રાદેશિક ભાષાઓને સાહિત્યિક મોભો પ્રાપ્ત થયો છે, તે સંજ્ઞાઓ અમુક રીતે નિરાળા અને આગવા હોવાનું તદ્દન ઉઘાડું છે.

ઈ. સ. ૧૦૦૦ લગલગ ભારતના ઇતિહાસમાં એક ધરમૂળનો વળાંક આવ્યો હોવાનું પ્રતીત થાય છે. ઐતિહાસિક બળોએ તે સમયે સર્જેલી પરિસ્થિતિને પરિણામે આપણે એક જળરુ' સાંસ્કૃતિક પરિવર્તન આરંભાતું અને વેગ-પૂર્વક સર્વત્ર પ્રસરતું નિહાળીએ છીએ. એ યુગપલટાનું એક અત્યંત મહત્વનું પાસું કે પરિણામ તે પ્રાદેશિક ભાષાઓ અને સાહિત્યોનો ઉદ્ભવ. અત્યાર સુધીની સાહિત્યભાષાઓ—સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ—સમગ્ર ભારતની સાહિત્યભાષાઓ હતી. ભારતના કોઈ પણ પ્રદેશનો કવિ કે પંડિત એ ભાષાઓમાં સાહિત્યરચના કરતો અને તે સાહિત્ય કોઈ એક જ પ્રદેશના નહીં, પણ સમગ્ર ભારતના અધિકારી શ્રોતા કે પાઠકને માટે હતું. પણ ઈ. સ. ૧૦૦૦ લગલગ એ પરિસ્થિતિ અમુક અંશે મૂળભૂત રીતે પલટાવા લાગી. વ્યાપક સાહિત્યભાષાઓ ઉપરાંત પ્રાદેશિક વાણીસ્વરૂપોમાં પણ સાહિત્ય રચાવા લાગ્યું, અને એમ તે તે પ્રદેશના આગવાં સાહિત્યોનો ઉદય થયો. આનાં કારણોમાં (૧) અખિલ ભારતીય સંપર્કો ઓછા થયા હોય અને પ્રાદેશિક સંક્રાંચક બળો વધવા લાગ્યાં હોય; (૨) લોક-વ્યવહારની ખેલીઓ અને સાહિત્યભાષાઓ વચ્ચેનું અંતર એટલું વધી ગયું હોય કે લોકસમૂહને માટે પરંપરાગત સાહિત્યો વધુ ને વધુ દુર્ગમ બનતાં જતાં હોય; (૩) ઉચ્ચતર સાંસ્કૃતિક જીવન અત્યંત સાંકડા, ઉપરના વર્ગ પૂરતું મર્યાદિત રહેતું તેને બદલે વિશાળ વર્ગને તેમાં ભાગીદાર બનાવવાની અનિવાર્યતા લાગી હોય—આવાં કે અન્ય કોઈ કારણો હોય, પણ હવે પોતપોતાના પ્રદેશના લોકો સુધી પહોંચે તેવી ભાષામાં પણ સાહિત્ય રચવાનું આવશ્યક બન્યું.

આગળના સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યથી આ નવું સાહિત્ય જે એક બાબતમાં જુદું પડે છે તે એ છે કે આ સાહિત્ય તે તે પ્રાદેશિક ભાષા-વિસ્તારના લોકોને માટે જ હતું; પ્રાદેશિક ભાષાઓની વચ્ચે સારી એવી ભિન્નતાને કારણે એક પ્રદેશનું સાહિત્ય બીજા પ્રદેશને સમજવું પણ અત્યંત મુશ્કેલ હતું. આમ દસમી શતાબ્દી લગલગ ભારતીય સાહિત્યના ઇતિહાસમાં, જે વ્યાપકપણે અખિલ ભારતીય ન હોય, પણ સ્થાનિક હોય તેવાં સાહિત્યોનો—પ્રાદેશિક સાહિત્યોનો ઉદ્ભવ થયો.

બદલાયેલા પરિવેશને અને જીવનમંદર્શને કારણે અભિવ્યક્તિ, સ્વરૂપ અને સામગ્રીની દ્રષ્ટિએ નવા સાહિત્યે આગળના સાહિત્યથી કેટલીક બાબતોમાં જુદે

જા માંગે ગતિ કરી. તેની ચર્ચા આગળ આવશે. તે ઉપરાંત સાહિત્યના માધ્યમ તરીકે પ્રયોજનવાને કારણે લોકભાષાઓ પણ જુદી રીતે ઘડાવા લાગી, અને તેમના ભાષા પર દરગામી અસરો પડી. મહાવીર અને બુદ્ધથી સ્થપાયેલી સાહિત્યના 'લૌકિકીકરણ' ની (democratization ની) પરંપરા લુપ્ત થયા પછી, મધ્યકાળમાં તાંત્રિક અને સિદ્ધસંત સંપ્રદાયોમાં તેવું વલણ ફરી જોવા મળે છે, પણ તે પછીનું દસમી શતાબ્દીના અરસામાં પ્રગટેલું નૂતન વલણ તેની વ્યાપકતા અને પ્રબળતામાં આગળનાં વલણોથી તદ્દન જુદું પડી આવે છે. અને તેમાં કેવળ 'ધાર્મિક જ નહીં', પણ રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક બળોએ પણ વ્યાપક ભાગ ભજવ્યો હોવાનું સ્વીકારીએ તો જ તેનો ઘટતો ખુલાસો મળે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પૂરતી વાત કરીએ તો બારમી શતાબ્દીના ઉત્તરાર્ધથી આપણને પ્રાદેશિક ભાષામાં રચાયેલી કૃતિઓ મળવા લાગે છે, એટલે હેમચંદ્રાચાર્યને અપભ્રંશના અંતિમ પ્રતિનિધિ ગણીને આપણે ચાલી શકીએ. આ જે નૂતન સાહિત્યનો ઉદય થયો તે અનેક રીતે પોતાની વિશિષ્ટતા વિકસાવતું અને નિરાળી મુદ્રા ધારણ કરતું ચાલે છે. સાથે એ પણ સ્પષ્ટ છે કે પુરોગામી સાહિત્યનાં પણ તેમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં અનુવાદ, અનુકરણ કે અનુવર્તન છે, અને પછીના ઘણા લાંબા ગાળા સુધી પણ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યોનો તેના પર સતત અને વ્યાપક પ્રભાવ પડતો રહ્યો છે. આથી ગુજરાતી સાહિત્યનાં મૂળ, ઉદ્દગમ અને વિકાસને યોગ્ય રીતે સમજવા માટે તેના પુરોગામી (અને સમકાલીન) સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યોની પરંપરા અને પ્રણાલીઓનો પરિચય હોવો અત્યંત આવશ્યક છે.

(૨) સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યની પરંપરા

દસમી શતાબ્દી સુધીમાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારો વિશાળ પ્રમાણમાં ખેડાઈ ચૂક્યા હતા. આમાં (૧) મહાકાવ્ય, (૨) ગદ્યકાવ્ય (કથા, આખ્યાયિક), (૩) ચંપૂ, (૪) ખંડકાવ્ય (સંઘાત), (૫) મુક્તક (સુભાષિતસમુચ્ચય, કાશી), (૬) લૌકિક કથા, (૭) દૃષ્ટાંતકથા, અને (૮) દ્રશ્યકાવ્ય (રૂપક, ઉપરૂપક) એવા પ્રકારો લૌકિક સાહિત્યમાં હતા, તો (૧) પૌરાણિક આખ્યાન, (૨) ધર્મકથા (બોધકથા), (૩) સ્તોત્ર વગેરે પ્રકારો ધાર્મિક સાહિત્યમાં હતા. આ ઉપરાંત, વિવિધ વિષયોને લગતું શાસ્ત્રીય સાહિત્ય અત્યંત વિપુલ હતું. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને માળવાનો સમાવેશ કરતું પશ્ચિમ ભારત પણ પોતાનો ફાળો વિવિધ સાહિત્યપ્રકારો અને વિદ્યાવિષયોમાં આપતું આવ્યું હતું. ઉજ્જયિની, વલ્લભી અને લિલ્લમાલ (અને પછીથી ધારા તથા અણહિલપાટક) તે તે સમયનાં

મહાન વિદ્યાકેન્દ્રો હતાં, જેમાં વિવિધ પ્રશિષ્ટ સાહિત્યોના અને ધર્મોના મહત્વના ગ્રંથો રચાયા હતા. માત્ર થોડીક ઠળશરૂપ કૃતિઓના નિર્દેશથી પણ ઉક્ત પ્રદેશોની પ્રબળ પરંપરાઓનો અંદાજ મળી રહે તેમ છે : ભટ્ટિયું ‘રાવણવધ’, હરિભદ્રસૂરિનાં ‘સમરાધ્યયકહા’ અને ‘ધૂર્તાખ્યાન’, ઉદ્ધોતનસૂરિની ચંપૂકથા ‘કુવલયમાલા’, સિદ્ધર્ષિની ‘ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા’, હરિષેણનો ‘બૃહત્કથાદાશ.’ તે ઉપરાંત શ્વેતાંબર જૈનોના અર્ધમાગધી આગમ સાહિત્યની પ્રચલિત વાચના વલ્લભીમાં તૈયાર થયેલી, તથા દિગંબર જૈન સિદ્ધાંતગ્રંથ વીરસેનકૃત ‘જયધવલા’ સંભવતઃ ગુજરાતના વાટગામપુરમાં સમાપ્ત થયેલી એ હકીકતો પણ અત્યંત નોંધપાત્ર છે.

આ પછી એક તરફ ધારામાં, તો બીજી તરફ અણહિલપાટકમાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યક્ષેત્ર નવાં ચેતન અને બળથી ધમધમતું થાય છે. આમાં ભોજ અને હેમચંદ્રનું કાર્ય સૌને મોખરે છે. કથા, કાવ્ય આદિ સાહિત્ય ઉપરાંત વિશેષે તો તેમણે લાખો શ્લોક પ્રમાણુ આકરગ્રંથોની રચના કરી અને વ્યાકરણ, કાશ, અલંકાર, છંદ, પુરાણ, દર્શન, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે ક્ષેત્રોના બાણે કે ચાનકાશો બનાવ્યા. તેમના નિકટવર્તીઓ અને અનુગામીઓનો ફાળો પણ જેવો તેવો ન હતો. મો. દ. દેસાઈના ‘જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ,’ અને ભો. જ. સંડેસરાના ‘લિટરરી સર્કલ ઓવ મહામાત્ય વસ્તુપાલ’માં તેમજ અન્યત્ર આ કાળના જે સેંકડો કર્તાઓ અને કૃતિઓની માહિતી સંચિત કરાઈ છે તે ઉપરથી જ્ઞેઈ શકાશે કે ઈસવી બીજી શતાબ્દીના આરંભનાં સૈકાંઓમાં ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યોના જળખર પ્રવાહો વેગે વહી રહ્યા હતા અને તેમને પડખે પ્રાચીન ગુર્જર સાહિત્યની પણ એક નાની-શી સરવાણી પ્રગટીને વહેવા લાગી હતી.

લગભગ પાંચમી શતાબ્દીથી અપભ્રંશ સાહિત્ય સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યની સાથેસાથ ખેડાવા લાગ્યું હતું. ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યદેશ, માળવા, વિદલ વગેરેમાં તેનાં મુખ્ય કેન્દ્રો હતાં. અપભ્રંશ વ્યાકરણ અને છંદોરચનાને લગતો જે અમુક પ્રમાણસૂત્ર અને વ્યાપક વૃત્તાંત આપણી પાસે છે, તે મોટે ભાગે તો ગુજરાતના હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથોમાંથી જ મળે છે. જળવાયેલા અપભ્રંશ સાહિત્યમાં ઘણો મોટો ભાગ દિગંબર જૈન સાહિત્યનો અને ગુજરાતની બહારનો છે. શ્વેતાંબર જૈનોનું અને ગુજરાત, રાજસ્થાન અને માળવામાં રચાયેલું અપભ્રંશ સાહિત્ય પણ તેવું જ વિપુલ હોવાનું જણાય છે, પણ સાધારણની ‘વિલાસવર્ધકહા’, હરિભદ્રસૂરિની ‘નેમિનાહચરિય’ અને ધાહિલની ‘પઉમસિરિયરિય’ જેવી થોડીક કૃતિઓ જ બચી છે.

(૩) પ્રશિષ્ટ સાહિત્યોનો વારસો

ભાષાદષ્ટિએ અપભ્રંશને સહેજે પ્રાકૃતોનો જ એક પ્રકાર ગણી શકાય છે, પણ સાહિત્યદષ્ટિએ અપભ્રંશનું વ્યક્તિત્વ ગણનાપાત્ર પ્રમાણમાં પ્રાકૃતથી નિરાણું છે. અપભ્રંશનાં કેટલાંક આગંવાં સાહિત્યસ્વરૂપો છે, અને પ્રાકૃત જોદાગ્રંથોમાં અપભ્રંશ જોદોનો એક અલગ વિભાગ કરેલો છે.

અપભ્રંશ મહાકાવ્યનું સ્વરૂપ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત મહાકાવ્યથી જુદું હતું. જેમ સંસ્કૃતમાં સર્ગબંધ છે અને પ્રાકૃતમાં આશ્વાસકબંધ છે તેમ અપભ્રંશમાં સંધિબંધ છે. વૃત્તાંતકથનાત્મક અપભ્રંશ કાવ્યો—પછી તે મહાકાવ્યની શૈલીએ રચાયેલાં પૌરાણિક કે ચરિતકાવ્યો હોય અથવા તો કોઈ નાનો પ્રસંગ કે ઘટના લઈને રચાયેલ ટૂંકાં કાવ્યો હોય—સંધિબંધ સ્વરૂપનાં હતાં. આ વર્ગનાં કાવ્યોમાં આખી કૃતિ અમુક સંધિઓમાં વહેંચાયેલી હોય છે. પૌરાણિક કાવ્યોમાં પચાસ, પોણાસો કે શતાધિક સંધિઓ હોય. દરેક સંધિ દસ પંદરથી માંડીને ત્રીસચાળીસ સુધીનાં કડવકોની બનેલી હોય. દરેક કડવકમાં મુખ્ય શરીર તરીકે આદ્દસથી માંડીને ત્રીસચાળીસ સુધીની પ્રાસબદ્ધ પંક્તિ-જોડ કે ચમકો હોય, અને તેમને અંતે ઉપસંહારાત્મક ચાર પંક્તિઓ જુદા જોડમાં હોય. કવચિત્ કડવકને આરંભે પણ મુખ્યરૂપે બે પંક્તિઓ જુદા જોડમાં હોય. ઘણુંખરું દરેક સંધિનાં બધાં કડવકોમાં મુખ્ય ભાગનો જોડ સમાન હોય, અને તે જ પ્રમાણે તેનાં બધાં ઉપસંહારાત્મક કે ઉપક્રમાત્મક કડવકો પણ સમાન જોડમાં હોય. તો કવચિત્ વૈધિધ્ય ખાતર કોઈ એક સંધિમાં કડવક દીઠ જુદા જુદા જોડો પણ વાપરવામાં આવે. જોઈ શકાશે કે સંધિ-બંધ એક સુઘટ્ટ પોતવાળો રચનાબંધ હતો. મહાકવિ ચતુર્મુખ, સ્વયંભૂ અને પુષ્પદંતના અપભ્રંશ સંધિબંધોનો આપણે ઉદાહરણ તરીકે નિર્દેશ કરી શકીએ.

વિષયોમાં પૌરાણિક વિષયો—મહાભારત અને રામાયણની કથા, તીર્થંકર અને ચક્રવર્તી જેવા પૌરાણિક મહાપુરુષોનાં ચરિત્ર અથવા તો ઇતિહાસ, દંતકથા કે લોકકથામાં પ્રસિદ્ધ પ્રભાવક, કે પરાક્રમી કે ધાર્મિક પુરુષોનાં ચરિત્ર અને કથા-કાશોથી માંડીને નાનાં નાનાં રોચક કે બોધક કથાનકો સુધીનો વ્યાપ હતો. પાછળથી માત્ર એક જ સંધિ ધરાવતી ‘સંધિ’ નામક લઘુકૃતિઓ પણ રચાવા લાગી.

અપભ્રંશ કવિ પાસે જોદોની બાબતમાં અસાધારણ મોઢળાશ હતી. અપભ્રંશના અનેક આગવાં જોદો ઉપરાંત તે પ્રાકૃત અને કવચિત્ સંસ્કૃત જોદોનો પણ મુક્તપણે ઉપયોગ કરી શકતો. પ્રાકૃતની જેમ અપભ્રંશ જોદો પણ માત્રિક હતા. ૧૬ માત્રાના વદનક અને પદ્ધતી તથા ૧૫ માત્રાનો પારણક એ જોદોનો

સંધિકાવ્યમાં કાકું બાંધવા માટે ઉપયોગ થતો. અન્યત્ર દ્વિપદી, ચતુષ્પદી, પંચ-પદી અને ષટ્પદી છંદો વપરાતા. જે કે વધુ છંદોનાં સંવાદી મિશ્રણો (દ્વિલંગી અને ત્રિલંગી) પણ સારી રીતે પ્રચલિત હતાં.

અપભ્રંશ મહાકાવ્ય અનિવાર્યપણે સંધિબદ્ધ જ હોય એવું નહોતું, છાંદ એક જ છંદમાં અખંડપણે આખું મહાકાવ્ય પણ રચી શકાતું; જેમકે હરિભદ્રના નેમિનાહચરિયનેા મુખ્ય છંદ રજા નામનો દ્વિલંગી છંદ છે. તેની પહેલાં ગોવિંદ કવિનું કૃષ્ણવિષયક કાવ્ય પણ આ જ છંદમાં રચાયું હોવાના પુરાવા છે.

જેમ દીર્ઘ અને વૃતાંતાત્મક કાવ્યસ્વરૂપ તરીકે સંધિબંધ અપભ્રંશ સાહિત્યની વિશિષ્ટતા હતી તેમ ખંડકાવ્યની કાટિનો રાસાબંધ એ તેની બીજી વિશિષ્ટતા હતી. રાસાબંધ મધ્યમ કે લઘુ કદનો હોવા સાથે લાવપ્રધાન રહેતો. વિવિધ છંદો વાપરીને તેનું નિરૂપણવૈવિધ્ય સધાતું. રાસા, અડિલા, દોહા, વસ્તુ, ષટ્પદ કે રોળા, માત્રા, વદનક, પદ્મી, દુમિલા, મદનાવતાર, ભ્રમરાવલી, દ્વિપદી, સ્તંધક, ગાથા, ઉત્સાહ, માગધિકા વગેરે છંદો રાસાબંધમાં વપરાયા છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ રાસાબંધના એકબે પ્રકાર હતા. વસ્તુ, વિદારી, વિસ્તારિતક, દ્વિપથક અને ગીતિકા વડે બનેલા સંકુલ એકમેા વડે પણ અમુક પ્રકારના રાસા રચાતા.

આ ઉપરાંત ધવલ, મંગલ, ઉત્સાહ, હરિયાળી, ફૂલડાં, ઝંબટક જેવા લૌકિક ગીતપ્રકારો પણ હતા, અને ગેયતાપ્રધાન તથા નૃત્યપ્રધાન ઉપરૂપકોમાં પણ અપભ્રંશનો ઉપયોગ થતો.

અપભ્રંશ છંદો (અને પરિણામે પ્રબંધો) પાઠ્ય હોવા કરતાં વધુ તો ગેય હતા. વળી તેમાં વચ્ચે વચ્ચે અમુક અંશ શાસ્ત્રીય રાગમાં પણ રજૂ કરાતો. રાસાબંધના અમુક પ્રકાર તો નૃત્ત સાથે તાલબદ્ધ રીતે રજૂ કરવા માટે જ હતા.

પ્રાચીન ગુજરાતીને અપભ્રંશનાં આ સાહિત્યસ્વરૂપો, છંદો, રચનાશૈલી અને વર્ણનપરિપાટીનો સમૃદ્ધ વારસો મળેલો છે. ગુજરાતી આખ્યાનકાવ્યને અમુક અંશે સંધિબંધનો વારસો મળ્યો છે. અવધી લાષાના પ્રેમાખ્યાનક કાવ્ય (બયસીનું ‘પદમાવત,’ મુલ્લા દાઉદકૃત ‘ચંદાયન’ વગેરે) કે તુલસીના ‘રામચરિતમાનસ’માં વ્યક્ત થતી રચનાપરંપરા સંધિબંધની જેટલી નિકટ છે તેટલી નિકટ ગુજરાતી આખ્યાનશૈલી નથી એ ખરું, પણ આખ્યાનનું કડવાબદ્ધ સ્વરૂપ, અંતે બીલો અને આરંભે મુખકું તથા પૌરાણિક અને કથાપ્રધાન વિષય માટે તેનો વિનિયોગ વગેરે લક્ષણો સંધિબંધનો જ વારસો છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાચીન ગુજરાતી રાસાઓમાં અપભ્રંશના એક રાસાપ્રકારનું અનુવર્તન જણાય છે. પાદાકુલ ચોપાઈ

અને લઘુ ચોપાઈ (એટલે કે અપભ્રંશના વદનક અને પારણક), દોહા, રાસા, વસ્તુ, રોળા, ઉલ્લાસ, દુમિલા, મદનાવતાર, ખીજાં કેટલાક આંતરસમ અને અર્ધસમ માત્રાવૃત્તો તથા ત્રિપદીઓ, પંચપદીઓ અને પરૂપદીઓ વગેરે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના અત્યંત માનીતા છંદો છે. પહેલાં કરતાં દોહાની લોકપ્રિયતા વધી છે. હરિગીત, મૂલણા વગેરે નવા નવા છંદો પ્રચારમાં આવે છે અને પૂર્વ પ્રચલિત છંદોના વિનિયોગ પરત્વે પણ કેટલાંક નવાં વલણો વિકસે છે. લૌકિક કથા માટે કથનનું માધ્યમ ચોપાઈ, દોહા કે બંનેનું મિશ્રણ કામમાં લેવાય છે. આખ્યાનો માટે કેટલીક ૧૫+૧૩, ૧૫+૧૧ જેવી આંતરસમા ચતુષ્પદીઓ, પણ મુખ્યત્વે તો અપભ્રંશ છંદોમાંથી બનેલી વિવિધ ગેય દેશીઓ વપરાય છે, અને તે સાથે શાસ્ત્રીય રાગો અને લૌકિક ગીતોના ઢાળો પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

આટલા ઉપરથી અપભ્રંશ સાહિત્ય સાથે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો જે અત્યંત ગાઢ સંબંધ રહેલો છે તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે.

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આપણે જેમ જેમ અર્વાચીન સમયથી પાછળ જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને પ્રતીત થાય છે કે અપભ્રંશ સાહિત્યના સારા એવા પરિચય વિના આપણા જૂના સાહિત્યને સમજવું, માણવું અને મૂલવવું ઘણું જ દુષ્કર છે, તો ખીજે પક્ષે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય પણ અપભ્રંશ સાહિત્યને સમજવામાં ઘણું સહાયક બને છે.

અપભ્રંશોત્તર કાળનું નવોદિત લાપાસાહિત્ય સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશથી અનલિન (એટલે કે નિરક્ષર) એવા સામાન્ય લોકોને માટે હતું. કંઠસ્થ ગીતો, કથાઓ આદિ પરંપરાગત લોકસાહિત્યથી આ સાહિત્યને સિન્ન ગણવું પડશે. મુખ્ય ઉદ્દેશ શુદ્ધ સાહિત્યના નહીં, પણ ઉપદેશાત્મક સાહિત્યના નિર્માણનો હતો—સંસ્કૃતપ્રાકૃતમાં રહેલું કેટલુંક ધાર્મિક સાહિત્ય લોકો મુઘી પહોંચાડવાનો હતો. પણ શ્રોતાઓની મર્યાદિત સમજ અને સંસ્કારભૂ મિદ્યાની તેને મર્યાદા હતી. મોટે ભાગે તો તે સાન્ય, પ્રમાણભૂત કે લોકપ્રિય મૂળ કૃતિઓના અનુવાદ (મીઠો, આંશિક, સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારિત) અથવા નવવિધાનના રૂપમાં હતું. વિષયો પૌરાણિક, ચરિતાત્મક કે ઉપદેશાત્મક (ધાર્મિક અગર તો સર્વસામાન્ય) રહેતા. સ્વરૂપ પરત્વે તેમાં અપભ્રંશની પરંપરા જ આગળ ચાલી, પણ કેવળ લોકલક્ષી હોવાથી મોટે ભાગે તો તે લોકસાહિત્યનાં સ્વરૂપો અને રચનાશૈલીનો પણ વધુ ને વધુ સમાદર કરતું થયું.

સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો પ્રભાવ મુખ્યત્વે તો વિષયસામગ્રી પૂરતો હતો. સંસ્કૃતપ્રાકૃત-કૃતિનો મીઠો અનુવાદ રૂપાંતર કે સંક્ષેપ ન હોય ત્યારે પણ જૂની

સંધિકાવ્યમાં કાઠું બાંધવા માટે ઉપયોગ થતો. અન્યત્ર દ્વિપદી, ચતુષ્પદી, પંચ-પદી અને ષટ્પદી છંદો વપરાતા. જે કે વધુ છંદોનાં સંવાદી મિશ્રણો (દ્વિલંગી અને ત્રિલંગી) પણ સારી રીતે પ્રચલિત હતાં.

અપભ્રંશ મહાકાવ્ય અનિવાર્યપણે સંધિબદ્ધ જ હોય એવું નહોતું, કાંઈ એક જ છંદમાં અખંડપણે આખું મહાકાવ્ય પણ રચી શકાતું; જેમકે હરિભદ્રના નેમિનાહચરિયનો મુખ્ય છંદ રૂઝા નામનો દ્વિલંગી છંદ છે. તેની પહેલાં ગોવિંદ કવિનું કૃષ્ણવિષયક કાવ્ય પણ આ જ છંદમાં રચાયું હોવાના પુરાવા છે.

જેમ દીર્ઘ અને વૃત્તાંતાત્મક કાવ્યસ્વરૂપ તરીકે સંધિબંધ અપભ્રંશ સાહિત્યની વિશિષ્ટતા હતી તેમ ખંડકાવ્યની કાટિનો રાસાબંધ એ તેની બીજી વિશિષ્ટતા હતી. રાસાબંધ મધ્યમ કે લઘુ કદનો હોવા સાથે લાવપ્રધાન રહેતો. વિવિધ છંદો વાપરીને તેનું નિરૂપણવૈવિધ્ય સધાતું. રાસા, અડિલ્લા, દોહા, વસ્તુ, પદ્મપદ કે રોળા, માત્રા, વદનક, પદ્મડી, દુમિલા, મદનાવતાર, ભ્રમરાવલી, દ્વિપદી, સ્કંધક, ગાથા, ઉત્સાહ, માગધિકા વગેરે છંદો રાસાબંધમાં વપરાયા છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ રાસાબંધના એકબે પ્રકાર હતા. વસ્તુ, વિદારી, વિસ્તારિતક, દ્વિપથક અને ગીતિકા વડે બનેલા સંકુલ એકમો વડે પણ અમુક પ્રકારના રાસા રચાતા.

આ ઉપરાંત ધવલ, મંગલ, ઉત્સાહ, હરિયાળી, ફૂલડાં, ઝંખટક જેવા લૌકિક ગીતપ્રકારો પણ હતા, અને ગેયતાપ્રધાન તથા નૃત્યપ્રધાન ઉપરૂપકોમાં પણ અપભ્રંશનો ઉપયોગ થતો.

અપભ્રંશ છંદો (અને પરિણામે પ્રબંધો) પાઠ્ય હોવા કરતાં વધુ તો ગેય હતા. વળી તેમાં વચ્ચે વચ્ચે અમુક અંશ શાસ્ત્રીય રાગમાં પણ રજૂ કરાતો. રાસાબંધના અમુક પ્રકાર તો નૃત સાથે તાલબદ્ધ રીતે રજૂ કરવા માટે જ હતા.

પ્રાચીન ગુજરાતીને અપભ્રંશનાં આ સાહિત્યસ્વરૂપો, છંદો, રચનાશૈલી અને વર્ણનપરિપાટીને સમૃદ્ધ વારસો મળેલો છે. ગુજરાતી આખ્યાનકાવ્યને અમુક અંશે સંધિબંધનો વારસો મળ્યો છે. અવધી લાષાના પ્રેમાખ્યાનક કાવ્ય (બયસીનું ‘પદ્મમાવત,’ મુલ્લાં દાઉદકૃત ‘ચંદાયન’ વગેરે) કે તુલસીના ‘રામચરિતમાનસ’માં વ્યક્ત થતી રચનાપરંપરા સંધિબંધની જેટલી નિકટ છે તેટલી નિકટ ગુજરાતી આખ્યાનશૈલી નથી એ ખરું, પણ આખ્યાનનું કડવાબદ્ધ સ્વરૂપ, અંતે બિથલો અને આરંભે મુખકું તથા પૌરાણિક અને કથાપ્રધાન વિષય માટે તેનો વિનિયોગ વગેરે લક્ષણો સંધિબંધનો જ વારસો છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાચીન ગુજરાતી રાસાઓમાં અપભ્રંશના એક રાસાપ્રકારનું અનુવર્તન જણાય છે. પાદાકુલ ચોપાઈ

અને લઘુ ચોપાઈ (એટલે કે અપભ્રંશના વદનક અને પારણક), દોહા, રાસા, વસ્તુ, રોળા, ઉલ્લાસ, દુમિલા, મદનાવતાર, ખીજાં કેટલાક આંતરસમ અને અર્ધસમ માત્રાવૃત્તો તથા ત્રિપદીઓ, પંચપદીઓ અને પદ્યપદીઓ વગેરે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના અત્યંત માનીતા છંદો છે. પહેલાં કરતાં દોહાની લોકપ્રિયતા વધી છે. હરિગીત, ઝૂલણા વગેરે નવા નવા છંદો પ્રચારમાં આવે છે અને પૂર્વ પ્રચલિત છંદોના વિનિયોગ પરત્વે પણ કેટલાંક નવાં વલણો વિકસે છે. લૌકિક કથા માટે કથનનું માધ્યમ ચોપાઈ, દોહા કે બંનેનું મિશ્રણ કામમાં લેવાય છે. આખ્યાનો માટે કેટલીક ૧૫+૧૩, ૧૫+૧૧ જેવી આંતરસમા ચતુષ્પદીઓ, પણ મુખ્યત્વે તો અપભ્રંશ છંદોમાંથી બનેલી વિવિધ ગેય દેશીઓ વપરાય છે, અને તે સાથે શાસ્ત્રીય રાગો અને લૌકિક ગીતોના ઢાળો પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

આટલા ઉપરથી અપભ્રંશ સાહિત્ય સાથે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો જે અત્યંત ગાઢ સંબંધ રહેલો છે તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે.

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આપણે જેમ જેમ અર્વાચીન સમયથી પાછળ જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને પ્રતીત થાય છે કે અપભ્રંશ સાહિત્યના સારા એવા પરિચય વિના આપણા જૂના સાહિત્યને સમજવું, માણવું અને મૂલવવું ઘણું જ દુષ્કર છે, તો ખીજે પક્ષે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય પણ અપભ્રંશ સાહિત્યને સમજવામાં ઘણું સહાયક બને છે.

અપભ્રંશોત્તર કાળનું નવોદિત ભાષાસાહિત્ય સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશથી અનલિપ્ત (એટલે કે નિરક્ષર) એવા સામાન્ય લોકોને માટે હતું. કંઠસ્થ ગીતો, કથાઓ આદિ પરંપરાગત લોકસાહિત્યથી આ સાહિત્યને ભિન્ન ગણવું પડશે. મુખ્ય ઉદ્દેશ શુદ્ધ સાહિત્યના નહીં, પણ ઉપદેશાત્મક સાહિત્યના નિર્માણનો હતો—સંસ્કૃતપ્રાકૃતમાં રહેલું કેટલુંક ધાર્મિક સાહિત્ય લોકો સુધી પહોંચાડવાનો હતો. પણ શ્રોતાઓની મર્યાદિત સમજ અને સંસ્કારભૂ મિઠાની તેને મર્યાદા હતી. મોટે ભાગે તો તે સાન્ય, પ્રમાણભૂત કે લોકપ્રિય મૂળ કૃતિઓના અનુવાદ (સીધો, આંશિક, સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારિત) અથવા નવવિધાનના રૂપમાં હતું. વિષયો પૌરાણિક, ચરિતાત્મક કે ઉપદેશાત્મક (ધાર્મિક અગર તો સર્વસામાન્ય) રહેતા. સ્વરૂપ પરત્વે તેમાં અપભ્રંશની પરંપરા જ આગળ ચાલી, પણ કેવળ લોકલક્ષી હોવાથી મોટે ભાગે તો તે લોકસાહિત્યનાં સ્વરૂપો અને રચનાશૈલીનો પણ વધુ ને વધુ સમાદર કરતું થયું.

સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો પ્રભાવ મુખ્યત્વે તો વિષયસામગ્રી પૂરતો હતો. સંસ્કૃતપ્રાકૃત-કૃતિનો સીધો અનુવાદ રૂપાંતર કે સંક્ષેપ ન હોય ત્યારે પણ જૂની

ગુજરાતી કૃતિઓની વસ્તુસામગ્રીના મૂળ સ્ત્રોત તરીકે પ્રાચીન કૃતિઓ જ હોય છે. ખાસ કરીને કથાસાહિત્ય પરત્વે તો આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય સંસ્કૃતના અને વિશેષે તો પ્રાકૃતના પૌરાણિક તથા કથાસાહિત્યના વિપુલ ભંડારને છૂટે હાથે લૂટે છે. અનેક કથાઘટકો ને કથાપ્રકૃતિઓનાં મૂળ, વિકાસ અને વિસ્તરણની તપાસ પ્રાચીન શિષ્ટ સાહિત્યને આધારે જ થઈ શકે તેમ છે. સંસ્કૃતપ્રાકૃત કૃતિની વસ્તુસામગ્રી જૂની ગુજરાતી રચનામાં નવા ઢાળામાં ઢાળવામાં આવી છે. સ્વરૂપ પૂરતો તો માત્ર ‘દશકુમાર-ચરિત’ કે ‘કાદંબરી’ જેવી ગદ્યકથાનો પ્રભાવ કદાચ ‘પૃથ્વીચંદ્રચરિત’ જેવી આલંકારિક પ્રાસબદ્ધ ગદ્યની (‘બોલી’ કે ‘વચનિકા’ શૈલીની) રચનાઓમાં જોઈ શકાય. છંદોમાં સંસ્કૃત વૃત્તોનો વિનિયોગ જૂની ગુજરાતીમાં થોડા થોડા પ્રમાણમાં પણ લગાતાર થતો રહ્યો છે. સાહિત્ય અનુવાદપ્રધાન હોઈને તેની પદાવલિ ઉપર સંસ્કૃતનો (તથા જૈન કૃતિઓમાં પ્રાકૃતઅપભ્રંશનો) સારો એવો પ્રભાવ પડ્યા વિના ન જ રહે.

જૂની ગુજરાતીના સાહિત્ય ઉપર સંસ્કૃતપ્રાકૃત સાહિત્યના પ્રભાવની વાત કરતાં ખીજ એક હકીકત પણ લક્ષમાં લેવાની છે. પ્રાચીન તેમજ મધ્યકાલીન ગુજરાતી કૃતિઓના ઘણાખરા કર્તાઓ સંસ્કૃતપ્રાકૃતના પંડિત કે જાણકાર હતા. (આમાં માત્ર કેટલાક સંતો, ભજનિકા અને ઉત્તરકાલીન લેખકોનો અપવાદ હોતો.) તેમાંના અનેક જણે સ્વયં સંસ્કૃત કે પ્રાકૃતમાં અથવા રચેલા હતા. આ હકીકતનું પણ તેમની ગુજરાતી કૃતિઓનાં વિધાન, શૈલી, પદાવલિ આદિને સમજવા માટે ઘણું મહત્ત્વ છે. આવા લેખકોમાં ‘રવંતગિરિરાસુ’ના કર્તા વિજયસેનસૂરિ, ‘નેમિનાથ ચતુષ્પદિકા’ના કર્તા વિનયચંદ્ર, ‘નેમિનાથ કાગ્ય’ના કર્તા રાજશેખરસૂરિ, જયસિંહ-સૂરિ, રત્નમંડનગણી, તરુણપ્રભ, સોમસુંદર, મુનિસુંદર, માણિક્યસુંદર, ચેરુસુંદર, કુલમંડન, લાવણ્યસમય, સમયસુંદર, યશોવિજય, વસંતવિલાસકાર, શ્રીધર વ્યાસ, અસાઈત, ભીમ, કેશવદાસ, ભાલણ, હરિવિલાસકાર, રત્નેશ્વર, ચતુર્ભુજ, વિશ્વનાથ જનની, દયારામ—એમ કોઠીબંધ નામો ગણાવી શકાય.

જૂની ગુજરાતીનાં આખ્યાન, ચરિત, રાસ અને કથા એ પ્રકારો સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ અપભ્રંશ સાહિત્યનો વારસો છે. પઠન, ગાન અને અભિનય સાથે અગ્રિક કે કથક વડે રજૂ કરાતા પૌરાણિક ઉપાખ્યાનને ભોજ અને હેમચંદ્રે આખ્યાન નામના એક વિશિષ્ટ સાહિત્યપ્રકાર તરીકે સ્વીકાર્યું છે, અને એનાં ઉદાહરણ તરીકે સંસ્કૃત ‘મારાખ્યાન’, ‘સાખ્યાખ્યાન’ અને ‘ગોવિન્દાખ્યાન’ નિર્દેશ કરેલ છે. પણ આ આખ્યાનો મિશ્ર ગદ્ય અને પદ્યમાં હોવાનું જણાય છે. પ્રાકૃતમાં પણ હરિભદ્રસૂરિકૃત ‘ધૂર્તાખ્યાન’ કટાક્ષાત્મક પ્રતિરચના છે, જેમાં પૌરાણિક સામગ્રીની

અનુકૃતિવાળાં પાંચ ગાથાબદ્ધ આખ્યાનો આપેલાં છે. અપભ્રંશમાં જૈન ‘સુલસં-
શ્ખાણુ’ (સુલસાખ્યાન) મળે છે, અને એ પ્રકારના કડવાબદ્ધ અપભ્રંશ આખ્યાનની
જ પ્રણાલિકા પ્રાચીન ગુજરાતી આખ્યાનમાં આગળ ચાલી છે. ઉપર નિર્દેશ
કર્યો છે તેમ અપભ્રંશમાં પાછળના સમયમાં ‘સંધિ’ નામક કેટલીક લઘુ રચનાઓ
મળે છે (જેમકે ‘કેસીગોયમ સંધિ,’ ‘સીલ સંધિ,’ ‘અંતરંગ સંધિ’ વગેરે),
તેમાં મર્યાદિત સંખ્યાનાં કડવકાની બનેલી એક સંધિ જેટલો જ કૃતિવ્યાપ હોય
છે. સંધિબંધનું આ એક લઘુતમ સ્વરૂપ છે. આવા સંધિકાવ્યનું વિસ્તરણ થઈને
જૂની ગુજરાતીનું આખ્યાનસ્વરૂપ ઉદ્ભવ્યું હોવાની સંભાવનાનો પણ ઉપર ઉલ્લેખ
કર્યો છે.

‘આખ્યાન’ની જેમ અપભ્રંશ સાહિત્યની જે બીજી મહત્વની દેણ છે તે ‘રાસા-
બંધ’ના સ્વરૂપને સ્વયંભૂ, હેમચંદ્ર વગેરેએ વ્યાખ્યાબદ્ધ કર્યું છે. ‘રાસક’ માં વપરાતા
વિશિષ્ટ છંદોનું પણ અપભ્રંશ પિંગળોમાં વ્યવસ્થિત અને સવિસ્તર વર્ણન છે.
સમગ્ર અપભ્રંશ યુગ દરમ્યાન ખંડકાવ્યકાવિની રચનાઓ તરીકે રાસકનો પ્રચાર
હતો. સ્વરૂપદષ્ટિએ તેના જે બે કે ત્રણ પ્રકારો હતા તેમાંથી એકાદ બે પ્રકાર
પ્રાચીન ગુજરાતીમાં કેટલાંક પરિવર્તન સાથે ચાલુ રહે છે. પણ આ અંગે હજી
સંશોધન થયું નથી. વળી અપભ્રંશ ચરિતકાવ્ય પણ પ્રાચીન ગુજરાતીમાં ‘અખંધ’
‘પવાડુ’ વગેરે નામ નીચે બદલાયેલા ‘રાસો’ સ્વરૂપમાં જળવાયું હોવાનું ગણી
શકાય. આ ઉપરાંત લૌકિક કથા, ધર્મકથા અને દૃષ્ટાંતકથાની પણ પ્રાકૃત અને
અપભ્રંશની પરંપરા ગુજરાતીમાં આગળ ચાલતી રહી છે.

માત્રિક છંદોના પાયા પર રચાયેલી ગેય દેશીઓ તથા શાસ્ત્રીય રાગોનો
ઉપયોગ ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશથી જ શરૂ થઈ ગયો હતો. સ્વયંભૂના અપભ્રંશ
પૌરાણિક કાવ્ય ‘પદ્મચરિત’માં તેમજ તે પછીનાં કેટલાંક સંધિબંધ અપભ્રંશ
કાવ્યોમાં કડવક કયા રાગમાં ગાવું તેના નિર્દેશ કવચિત્ આપેલા છે. જ્યદેવના
‘ગીતગોવિંદ’માં લૌકિક રચનાઓની પરિસ્થિતિનું પ્રતિબિંબ પડેલું જોઈ શકાય
છે. આગળ જતાં ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગેય દેશીઓ સાર્વત્રિક વર્ચસ પ્રાપ્ત કરે છે.

પદાવલી અને શૈલી પર સંસ્કૃતનો પ્રભાવ હોવો સ્વાભાવિક છે, પણ મુખ્યત્વે
તો તેમાં પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય અપભ્રંશની પ્રણાલી જળવે છે. અપભ્રંશનાં
વિશિષ્ટ શબ્દો અને શબ્દગુચ્છો, રૂઢિપ્રયોગો, લઘુઓ, કહેવતો, ઉપમાનો
વગેરે એમને એમ કે જૂજ ફેરફાર સાથે શતાબ્દીઓ સુધી ગુજરાતી સાહિત્યમાં
મળ્યાં કરે છે. અનેક જૂની ગુજરાતીના લાપાપ્રયોગોની અલિપ્યક્તિની રીતિઓની

સ્પષ્ટતા અપભ્રંશને આધારે જ મેળવી શકાય છે, જ્યારે અર્વાચીન ગુજરાતીમાં તેમનું નામનિશાન પણ જળવાયેલું નથી. અપભ્રંશ તત્ત્વ ઘટતું ઘટતું પણ ઠેઠ અઢારમી શતાબ્દી સુધી જૂની ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યમાં ચાલુ રહે છે. અપભ્રંશ ભાષા અને સાહિત્યની સારી એવી જાણ વિનાનાં જૂની ગુજરાતી સાહિત્યનાં સમજણ, રસાસ્વાદ અને મૂલ્યાંકન તદ્દન ઉપરછડ્ડાં, અધૂરાં કે એકાંગી જ રહેવાનાં.

સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યની સાથે જૂની ગુજરાતી સાહિત્યનો સંબંધ ઘણે અંશે બિંબ સાથે પ્રતિબિંબના, નદી સાથે કુત્યાના કે ઉપજીવ્ય સાથે ઉપજીવીના સંબંધ જેવો છે. સમગ્રપણે વ્યક્તિત્વમાં પોતાપણું હોવા છતાં દષ્ટિ અને ભાવના, વાતાવરણ અને વિષયનિરૂપણ, ભાષાપ્રયોગ, શૈલી અને રચનારીતિ-દરેક પાસાં કે અંગ પર પ્રશિષ્ટ રચનાઓનો પ્રભાવ છવાયેલો કે તેમાં અનુસ્યૂત રહેલો જોઈ શકાય છે.

ઉપસંહાર

પ્રત્યેક પ્રદેશની ભૂગોળ તે તે પ્રદેશના લોકોના આર્થિક જીવનને ઘડનારું એક પાયાનું બળ છે, અને તે જ પ્રમાણે તેમની આર્થિક તથા રાજકીય પરિસ્થિતિ તેમના સાંસ્કૃતિક જીવનમાં નિર્ણાયક બળનું કામ કરે છે. એટલે, સાહિત્ય સાંસ્કૃતિક જીવનનું એક અંગ હોઈને, કોઈ પણ સાહિત્યના કાલક્રમિક વૃત્તાંતને તેના ભૌગોલિક, આર્થિક, રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં રાખીને આપણે જોઈએ તો જ તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ, વિકાસ અને ચડતીપડતીને આપણે સમગ્રતાથી અને યોગ્ય રીતે સમજી શકીએ. આ દૃષ્ટિએ આપણે પહેલાં વિભાગમાં પ્રથમ ગુજરાતનું—એટલે કે ગુજરાતના લોકોનું ઘડતર કરનારાં ઐતિહાસિક પરિબળોનો પરિચય કર્યો.

આપણે જોયું કે ગુજરાતના રાજકીય સીમાડા સતત ફરતા રહ્યા છે. દક્ષિણ બાજુ હાટપ્રદેશનો ઘણીવાર અન્ય રાજ્યમાં સમાવેશ થયેલો છે, તો સામે પક્ષે કેટલીક વાર ગુજરાત ખાનદેશ કે મુંબઈ સુધી પણ વિસ્તર્યું છે. ઉત્તર અને પૂર્વ બાજુ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના અને માળવાના પ્રદેશોનો પણ કેટલાંક શાસનો નીચે ગુજરાતમાં સમાવેશ થયેલો, બીજી બાજુ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કોઈ કેન્દ્ર કે ઉબૈદૈનમાંથી શાસન કરતી સત્તા નીચે ગુજરાતનો કેટલોક ભાગ રહેલો. સૌરાષ્ટ્ર, હાટ અને ઉત્તર ગુજરાત ઉપર એક સાર્વભૌમ સત્તા હોય તેવી પરિસ્થિતિ ઘણા પાછળના સમયમાં સ્થપાઈ છે. આનાં પરિણામો સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ ઘણાં મહત્વનાં છે. એક જ શાસન નીચેના પડોશી પ્રદેશોના લોકો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાનની તકો વધે છે.

જેમ સાગરકાંઠો અને વેપારવણજનો વ્યવસાય પરાપૂર્વથી અહીંના લોકો માટે બીજી સંસ્કૃતિની અસરોના વાહક રહ્યા છે તેમ રાજ્યશાસનને લગતી પરિસ્થિતિ પણ સમયેસમયે નવનવા પ્રભાવનું કારણ બની છે. બૈક્ષત્રિઅન ગ્રીકો અને ક્ષત્રિપોનો પરદેશી પ્રભાવ, મૌર્યના અને ગુપ્તોના કાળમાં મગધનો પ્રભાવ,

તે પછી દક્ષિણના ત્રૈકૂટકો, કટચુરિઓ, ચાલુક્યો અને રાષ્ટ્રકૂટોનો દક્ષિણ ગુજરાત પર પ્રભાવ, પાંચમીછઠી શતાબ્દીથી રાજસ્થાન અને માળવાનો સતત વધ્યે જતો પ્રભાવ વગેરેનો આ દષ્ટિએ ઉપર નિર્દેશ કરેલો છે. આમાં ઉત્તરપશ્ચિમે સિંધનો, ઉત્તરે રાજસ્થાનનો અને પૂર્વે બાજુએ માળવાનો પ્રભાવ મધ્યકાળમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે, અને તેમાં પણ રાજસ્થાનને પહેલો દરજ્જો આપવો ઘટે.

ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક જીવનના કટલાક વાણાતાણાનું જેમ આ ભૌગોલિક અને રાજકીય પરિણામોએ નિર્માણ કર્યું તેમ ધાર્મિક પરિણામોએ તેમાં તેથી પણ અધિક મહત્વનો ફાળો આપ્યો. વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ પરંપરાએ ઈસવી પહેલી સહસ્ત્રાબ્દી સુધીના આપણા સંસ્કાર અને સાહિત્યનું ઘડતર કર્યું છે. ત્યાંસુધીના સાહિત્યની ભાવના અને સ્વરૂપ સમજવા માટે ઉક્તા ધર્મશાસ્ત્ર-દાયોનાં આચારવિચાર, માન્યતાઓ અને મૂલ્યોની જાણકારી અનિવાર્ય છે. આઠમી શતાબ્દી પછીથી બૌદ્ધ પરંપરા અહીંથી લુપ્ત થઈ છે, પણ તે પહેલાં, ઈસવી સનના આરંભથી મૈત્રક કાળના અંત સુધીના ગાળામાં, પાલિ અને ઈતર ભાષાઓમાં બૌદ્ધ સાહિત્યનું ખેડાણ ગુજરાતમાં પણ થયેલું. એ જ ગાળામાં (તેમજ પછીથી લઈને કેઠ આજ સુધી) રાજસ્થાન અને ગુજરાત જૈન ધર્મનાં પણ પ્રમુખ કેન્દ્રો હોવાથી પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યમાં જૈનોએ સર્વાધિક પ્રદાન કર્યું છે. તેમણે સંસ્કૃતનો પણ સમાદર કર્યો છે. સિદ્ધસેન, મલ્લવાદી, દેવદિર્ઘ, સંઘદાસ, જિનભદ્ર, જિનદાસ, ઉદ્દયોતન, જિનસેન, હરિભદ્ર, બપ્પભટ્ટિ, સિદ્ધર્ષિ, હરિષેણ, હેમચંદ્ર વગેરે અનેક પ્રકાંડ પંડિતોએ નિર્માણ કરેલ પ્રાકૃત, સંસ્કૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યનું પ્રમાણ ઘણું વિશાળ છે. ગુણવત્તાની દષ્ટિએ પણ તેમાં ગૌરવ લઈ શકાય તેવું ઘણું છે અને કથાસાહિત્યના નિર્માણમાં તે ગુજરાત - રાજસ્થાનના જૈનોનો ફાળો અનન્ય છે. આ કથાસાહિત્યમાં તત્કાલીન સમાજના ઉચ્ચ વર્ગ કરતાં વધુ તેા મધ્યમ વર્ગના લોકોના જીવનમાંથી સામગ્રી લેવાઈ છે. તે ગાળાના વ્યાપક જનજીવનનો ચિતાર મેળવવાનું તે ઘણું જ મૂલ્યવાન સાધન છે. વળી ભારત બહાર પરદેશમાં પરંપરાથી પ્રચલિત અનેક લોક-કથાઓનાં પ્રાચીન સ્વરૂપો આ પ્રાકૃત, સંસ્કૃત અને અપભ્રંશ કથાઓમાં મળતાં હોવાથી લોકકથાઓના ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક અધ્યયન માટે પણ મધ્યયુગીન કથાસાહિત્યનું અસાધારણ મહત્વ છે.

વૈદિક પરંપરામાં અહીં ખેડાયેલું સંસ્કૃત સાહિત્ય અખિલ ભારતીય પરંપરાઓ અને પ્રણાલીઓ જાળવે છે. દુર્ગ, સ્કંદસ્વામી, ભટ્ટિ વગેરે નામો સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ખ્યાતિ ધરાવે છે. મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામાની ગિરનારની પ્રશસ્તિમાં

ઈસવી સનની ખીજી શતાબ્દી જેટલું વહેલું જે આલંકારિક કાવ્યશૈલીનું ઉચ્ચ સંસ્કૃત ગદ્ય જેવા મળે છે તે આ પ્રદેશમાં સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્યના પહેલેથી જ થતા પરિશીલનનો અત્યંત મૂલ્યવાન પુરાવો છે. લલિત સાહિત્ય કરતાં ધાર્મિક અને શાસ્ત્રીય સાહિત્યની તથા શાસ્ત્રકાવ્ય અને ઔપદેશિક કાવ્યની પ્રત્યે ગુજરાતની વિશેષ રુચિ રહી છે. આપણે એ ભૂલવાનું નથી કે ઈસવી સન ૧૦૦૦ પૂર્વે પશ્ચિમ રાજસ્થાન, ગુજરાત અને માળવાને સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્યિક એકમ ગણવું જરૂરી છે, અને એ દષ્ટિએ ઉપર ગણાવેલું સમગ્ર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્ય જેટલું ગુજરાતનું ગણાય, તેટલું જ રાજસ્થાનનું અને માળવાનું ગણાય.

ઈસવી સનની પહેલી સહસ્ત્રાબ્દીના અંત સુધી ગુજરાત અખિલ ભારતીય સાંસ્કૃતિક પ્રવાહોની સાથે ઘનિષ્ટપણે સંકળાયેલું હતું. સંસ્કારજીવનના બધા પ્રદેશોમાં - ધર્મ, સાહિત્ય, પ્રશિષ્ટ ભાષા, કળા, શાસનપ્રણાલી વગેરે વિષયમાં સર્વસામાન્ય ભારતીય જીવનમાં તે ભાગીદાર હતું. તેની સ્થાનિક, પ્રાદેશિક વિશિષ્ટતાઓ ન હતી એવું કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. પણ તેવી વિશિષ્ટતાઓ સુકાબલે ઠીક ઠીક ગૌણ હતી, અને ઉચ્ચ સંસ્કારજીવનની અભિવ્યક્તિની મુદ્રા પ્રધાનપણે અખિલ ભારતીય હતી. ભારતનાં અન્ય સંસ્કારકેન્દ્રો સાથે આદાનપ્રદાનની પ્રક્રિયા સતત, પ્રબળ અને સર્વાંગીણ હતી, અને જેમ અન્યત્ર તેમ અહીં પશ્ચિમ પ્રદેશમાં પ્રશિષ્ટ ભાષા અને સાહિત્યના ખેડાણની એક દીર્ઘકાલીન અને દૃઢ પરંપરા પ્રવર્તતી હતી.

પણ ઈસવી સનની ખીજી સહસ્ત્રાબ્દીથી આ પરિસ્થિતિ અમુક અંશે મૂળભૂત રીતે પલટાઈ. સાર્વભૌમ પરિબળો મોળાં પક્ષાં અને પ્રાદેશિક વ્યક્તિત્વનું વ્યર્થ સ્થાપતાં પરિબળો ઓછેવધતે અંશે સર્વત્ર વિકસ્યાં અને પુષ્ટ થતાં ગયાં. યૌલુકચોના શાસન નીચે ગુજરાતનું સ્વતંત્ર રાજકીય વ્યક્તિત્વ સ્થપાયું અને પછીની શતાબ્દીઓમાં તે પરિપુષ્ટ થયું. આનો સ્પષ્ટ સંકેત આપણને સાહિત્યરચનાની સ્થાપિત પ્રણાલીમાં જે એક નવીન વલણનો ઉદ્ભવ થાય છે તેમાં મળે છે. સાહિત્યના માધ્યમ લેખે સંસ્કૃત ઉપરાંત જ્યારે પ્રાકૃત, અને પછીથી અપભ્રંશ ભાષા ચલણી બની ત્યારે પણ થોડેક અંશે પૂર્વપરંપરામાં નવતર વળાંક આવેલા ખરા. પણ એકંદરે એ વળાંકો નાના બળવાની ક્રાંતિના નીવડ્યા, જ્યારે ઈસવી સન અગિયારસો લગભગ સાહિત્યિક માધ્યમમાં થયેલા વિકાસ ઘણા ક્રાંતિકારક પુરવાર થયો. એક તરફ મધ્યદેશના ભાષાજૂથથી (એટલે કે પ્રાક્ર - પશ્ચિમી હિન્દીથી), તો ખીજી તરફ દક્ષિણ-પશ્ચિમની મરાઠી-કોંકણીથી પશ્ચિમની

રાજસ્થાની-ગુજરાતી જુદી પડી અને પરંપરાગત સાહિત્યભાષાઓ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ઉપરાંત આ ‘લોકભાષા’ રાજસ્થાની-ગુજરાતીમાં પણ સાહિત્ય રચાવા લાગ્યું. આ ઘટનાનું અસાધારણ મહત્ત્વ એ રીતે છે કે સાહિત્યિક પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ પ્રાદેશિક નહીં, પણ અખિલ ભારતીય માન્ય ભાષાઓ — ‘રાષ્ટ્રભાષાઓ’ હતી, અને એ દૃષ્ટિએ તેઓ સંસ્કૃતની સમકક્ષ હતી. સાહિત્યિક વ્યવહારનાં એ ત્રણેય સર્વસામાન્ય વ્યાપક માધ્યમ હતાં. આના વિરોધમાં, આ સમયમાં પ્રચારમાં આવેલાં નવાં માધ્યમો કેવળ તે પ્રદેશ પૂરતાં જ માધ્યમો હતાં. તેમાં રચાયેલાં સાહિત્યો કેવળ તે તે પ્રદેશનાં લોકો માટે જ હતાં. આમ ઈસવી ખ્રીષ્ઠ સહસ્ત્રાબ્દીથી ભારતીય પ્રદેશોનું રાજકીય, ભાષાકીય અને સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ આગવું વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ રૂપે સ્થાપિત થતું ગયું.

સાહિત્યિક પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાધારણ જનતા માટે સારા પ્રમાણમાં દુર્બોધ બની ગયાને કારણે જ હવેથી લોકભાષામાં પણ સાહિત્ય રચવું જરૂરી બન્યું. એ યાદ રાખવાનું છે કે સાથોસાથ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશમાં પણ સાહિત્ય રચવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ છે. પ્રાદેશિક સાહિત્ય ઘણુંખરું તો અશિક્ષિત જન-સમૂહ માટે — જેમની સંસ્કૃત, પ્રાકૃત કે અપભ્રંશ સુધી પહોંચી ન હતી તેવા વર્ગો માટે જ રચાતું હતું. એક દૃષ્ટિએ જોતાં સાહિત્યના રચનારાઓએ વિશાળ સમાજના સંસ્કાર-ઘડતરનું કાર્ય પોતાને માથે લીધું. પ્રશિષ્ટ સાહિત્યનો પ્રાચીન પરંપરાગત વારસો પ્રાદેશિક ભાષા દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડવાનું તેમણે આરંભ્યું. સેંકડો પ્રાચીન કૃતિઓનાં અનુવાદ, રૂપાંતર, પુનર્વિધાન કે નવનિર્માણ લોકલોગ્ય ભાષા અને શૈલીમાં અને સમકાલીન જીવનનો પાસ લગાડીને પ્રસ્તુત કરવાના પ્રયત્ન અને ભગીરથ કાર્યના ગણેશ મંડાયા, અને આઠસો વરસ સુધી એ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહી. આપણે આગળ જોશું કે આ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે આવશ્યક એવું લોક-ભાષાનું નવનિર્માણ કરવાનું કાર્ય પણ એ લેખકોએ પ્રશસ્ય રીતે પાર પાડ્યું. ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશે ખેલ્યાલની ભાષાનાં તરવો લઈને અસુક વ્યાપકતા સાધી હતી. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતના જરૂરી શબ્દો, પ્રયોગ વગેરે અપનાવીને પ્રાદેશિક સાહિત્યકારોએ વિચાર અને ભાવની યોગ્ય અભિવ્યક્તિ માટેનું અને કથન, વર્ણન વગેરેની અનુકૂળતા આપે એવું ભાષાકીય માધ્યમ સફળતાથી ઘડી કાઢ્યું. પશ્ચિમના સંપર્ક પછી અર્વાચીન સમયમાં ઓગણીસમી શતાબ્દીમાં ફરીથી ગુજરાતી વગેરે અર્વાચીન ભારતીય ભાષાઓ સામે અભિવ્યક્તિ સિદ્ધ કરવાની સમસ્યા આવી બિલી ત્યારે આપણા લેખકોએ જે કાંઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તેની સાથે પ્રાચીન-મધ્યકાલીન લેખકોની સિદ્ધિ (તેમના પ્રયોજનની મર્યાદામાં) સરખામણીમાં બિલી રહી શકે છે તે આપણે હવે પછી જોઈશું.

આ નવીન સાહિત્યનાં સ્વરૂપ, વ્યાપ અને મૂલ્ય સમજવા માટે કેટલીક પાયાની હકીકતો લક્ષમાં રાખવાની છે. આ સાહિત્ય અશિક્ષિત જનસમૂહનાં સંસ્કારધર અને મનોરંજન માટે રચાયું છે. તેના રચનારાઓ (સંત લક્ષ્મણ ધોડાક અપવાદે) સંસ્કૃત આદિ પ્રશિષ્ટ ભાષાઓમાં પણ રચના કરતા કે તે ભાષાઓના સાહિત્યના જાણકાર હતા. આ સાહિત્ય ‘શ્રોત’ હતું, ‘પાઠ્ય’ નહીં – ઘણુંખરું તે સંભળાવવા માટે હતું, શ્રોતાઓ માટે હતું, પાઠકો માટે નહીં. ઘણે અંશે આ સાહિત્ય સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યનું ઉપજીવી હતું. આ સૌ કારણોને લીધે, આપણે આ પછીના વૃત્તાંતમાં જોઈશું તેમ, ભાષા – સાહિત્યમાં ઉપદેશાત્મક અંશની પ્રખળતા રહી છે. શુદ્ધ સાહિત્યિક રચનાઓ ઓછી છે. સ્વરૂપે અને ભાવનાએ તે, ઘણા પ્રમાણમાં, ‘ઉચ્ચ’ કે ‘વિદ્યુધ’ હોવા કરતાં ‘લૌકિક’ ડાટિતું છે. આ વિધાનો આ સાહિત્યના સર્વસામાન્ય પ્રકાર અને પ્રકૃતિ પરત્વે સમજવાનાં છે. તેમાં તેની ગુણવત્તા વિશેનો કશો પૂર્વનિર્ણય અભિપ્રેત નથી.

પ્રાચીન પ્રશિષ્ટ સાહિત્યમાંથી પ્રધાનપણે પોષણ મેળવતું આ ભાષાસાહિત્ય અભિવ્યક્તિની પોતાની જ તરેહો વિકસાવે છે. છંદોવિધાન, સ્વરૂપ-વિધાન, ભાવાલેખન, કથનશૈલી અને વર્ણનશૈલી પરત્વે તે પોતીકા માર્ગે વિચરે છે. હવે સાહિત્ય અત્યંત મર્યાદિત ઉચ્ચ વર્ગની મૂડી ન રહેતાં, થોડેઘણે અંશે પણ વ્યાપક જનજીવનના ધખકાર ઝીલવા લાગે છે, અને એટલા પ્રમાણમાં તે જીવંતપણું અને તાજગી ધરાવતું થાય છે. આનું સવિસ્તર દર્શન આ પછીના ખીજ વિભાગમાં આપણે કરીશું.

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ

ગ્રંથ ૧

વિભાગ ૨

[ઈ. સ. ૧૧૫૦-૧૪૫૦]

સાહિત્ય : પ્રાચીન કાલ (ઈ. સ. ૧૧૫૦-૧૪૫૦)

પ્રાસ્તાવિક

ગુજરાતના વિવિધશાખીય ઇતિહાસમાં મૂલરાજ સોલંકીથી શરૂ થતો કાલ ભારતીય ઇતિહાસમાં પણ એક તેજસ્વી સુવર્ણયુગનાં ખીજ વાવી રહ્યો હતો. શિલ્પ-સ્થાપત્ય અને સાહિત્ય-રચનાની દૃષ્ટિએ વવાયેલાં ખીજ આગળ જતાં સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ પુષ્ટ થઈ વિશાળ વૃક્ષોના રૂપમાં બન્યાં, જેનાં વિવિધ ફળ મૂર્ત સ્વરૂપમાં ગુજરાતનો ભવ્ય વારસો બની રહ્યાં. જ્યારે આપણે એમાં ગુજરાતી સાહિત્યનાં ખીજોની વાત કરીએ છીએ ત્યારે પહેલી જ નજરે સિદ્ધરાજ જય-સિંહ અને એના અનુગામી કુમારપાલનો રાજ્યકાલ દર્શનપથ ઉપર આવે છે. એ બંને રાજવીઓના સમયમાં એમના દ્વારા ઉચ્ચ કોટિનું માન પામેલા અને અણ-હિલપુર પાટણને જ પોતાની કર્મભૂમિ તરીકે દીપાવી ગયેલા આચાર્ય હેમચંદ્ર-સૂરિ(ઈ. સ. ૧૧૦૬-૧૧૭૩)એ^૧ ‘ સિદ્ધહેમ ’ નામક સમૃદ્ધ સંસ્કૃત વ્યાકરણનો આઠમો અધ્યાય પ્રાકૃત ભાષાઓના વ્યાકરણ માટે અલગ રાખ્યો અને એમાં જૈન મહારાષ્ટ્રી, શૌરસેની, માગધી, પૈશાચી, ચૂલિકાપૈશાચી અને અપભ્રંશ એ છ ભાષાઓનું વ્યાકરણ બાંધી આપી એમાંની છટ્ટી ‘ અપભ્રંશ ’ તરીકે સૂચવેલી પ્રાકૃત ભાષાનાં તો પ્રચલિત ભાષામાંનાં લોકોને મુખે તરતાં પદ્ય પણ ઉદાહૃત કરી એ ભાષાના સાહિત્યની વાનગી પણ સાથોસાથ પીરસી આપી. આ અપભ્રંશ ભાષા તે એ સમયની શિષ્ટ ભાષા હતી કે કોઈ એક પ્રાંતીય ભાષા હતી એ વિષયમાં વિદ્વાનોમાં મતમતાંતર મળે છે, પણ એટલું નિશ્ચિત છે કે એમાં આપવામાં આવેલા વિકલ્પોને કારણે એમાં કોઈ પ્રાંતીય તત્ત્વ પણ ઊપસી આવે છે. આ પ્રાંતીય તત્ત્વ હોય તો એ આચાર્ય હેમચંદ્ર જે પ્રદેશના હતા ત્યાંનું હોઈ

આચાર્યનું જન્મસ્થાન અમદાવાદ જિલ્લાની પશ્ચિમ-દક્ષિણ સીમાએ આવેલું ધંધુકા, એમની વિહારભૂમિ સૌરાષ્ટ્ર અને તળગુજરાત, અને એમની કર્મભૂમિ સોલંકી રાજવીઓની સારસ્વત-મંડલ કિંવા ઉત્તર ગુજરાતની રાજધાની અણહિલપુર પાટણ^૨. સોલંકી શાસનની પૂર્વે લૌગોલિક દષ્ટિએ અલખીરનીએ જેને ‘ગુજ્જત’ કહેલો તે પ્રદેશ તો જ્યપુરથી લઈને પશ્ચિમ મારવાડનો હતો કે જેનું કેંદ્રસ્થાન ભિન્નમાલ હતું.^૩ મૂલરાજનો પિતા રાજી મારવાડ ઉપર પણ જેનું શાસન હતું તેવા કલ્યાણીના પ્રતીહાર રાજવંશના પ્રતિનિધિ તરીકે ભિન્નમાલમાં સામંત કોટિનો શાસક હતો. મૂલરાજે મામાને વારસે ચાવડા વંશના અંત સાથે સારસ્વત-મંડલ(ઉત્તર ગુજરાત)ની સત્તા હાથમાં લીધી^૪ એ પછી ગુર્જર દેશ-પશ્ચિમ મારવાડના સંબંધે પિતા પછી એ સત્યપુર-મંડલનો પણ શાસક બન્યો અને એ રીતે ‘ગુર્જરેશ્વર’ થયો; એ કારણે સારસ્વત-મંડલના પ્રદેશનો સમાવેશ પણ ગુર્જર-રાજ્યમાં સ્વતઃ થયો, જે આગળ ચાલતાં પશ્ચિમ મારવાડ માટે વપરાતો બંધ થયો અને સારસ્વત-મંડલથી આગળ વધી દક્ષિણ તરફના લાટ પ્રદેશ સુધી પણ જઈ પહોંચ્યો. બેશક, સિદ્ધરાજ જયસિંહના પિતા કર્ણના સમયમાં ‘લાટમંડલ’નું અસ્તિત્વ જોવા મળે છે ખરું.^૫ સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં તો હવે સ્પષ્ટ રીતે ઉત્તર ગુજરાતનો પ્રદેશ ‘ગુર્જર-મંડલ’ કે ‘ગુર્જર-દેશ’ બની રહે છે અને રાજવંશ અને પ્રજાને પણ ‘ગુર્જર’ શબ્દ લાગુ થઈ જાય છે. સોલંકીઓના શત્રુ, માલવ પ્રદેશના સુપ્રસિદ્ધ રાજવી અને સંસ્કૃત ભાષાના ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્વાન તરીકે ખ્યાતનામ પરમારવંશના ભોજદેવે પોતાના ‘સરસ્વતીકંઠાભરણ’ નામના સાહિત્યશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં ટંકોર કરતાં આવું જ નિર્દેશ્યું છે; જેમકે

શૃણ્વન્તિ લટમં લાટાઃ પ્રાકૃતં સંસ્કૃતદ્વિષઃ ।

અપભ્રંશેન તુષ્યન્તિ સ્વેન, નાન્યેન ગૌર્જરાઃ ॥^૬

—“સંસ્કૃતનો દ્વેષ કરનારા લાટદેશવાસીઓ સુંદર પ્રાકૃત સાંભળ્યા કરે છે, અને ગૌર્જરા તો એવા છે કે એમને પોતાના, નહિ કે બીજાના, અપભ્રંશથી સંતોષ થાય છે.”

આચાર્ય હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ ‘ગૌર્જર અપભ્રંશ’ હતો કે નહિ એનો ખ્યાલ કરવા ન રોકાઈએ તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે એ યુગમાં તળ-ગુજરાતની ભૂમિને માટે ‘ગૌર્જર અપભ્રંશ’નો વિકાસ સુલભ હતો. એ સમયે માત્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં નહિ, સમગ્ર રાજસ્થાનમાં અને મધ્યપ્રદેશ તેમજ નિમાડ સુધી આ એક અપભ્રંશનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું હતું. જેમાં સંસ્કૃતના પક્ષપાતી ભોજ-

દેવનો માલવ પ્રદેશ પણ કાંઈ અપવાદમાં નહોતો. શુદ્ધ ગુજરાતી લાક્ષણિકતા સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં પંદરમી સદીમાં સ્થાપિત થઈ ત્યાંસુધીની આ પ્રદેશોની—મુખ્યત્વે જૈન સાહિત્યકારોની રચનાઓ જ લખ્ય હોઈ—ભાષા કે ખોલીઓમાં આ તત્ત્વ ઊપસી આવે છે. અર્થાત્ જોને ‘રાસયુગ’ એવી ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસ માટે સુયોગ્ય મંત્રા છે તે યુગના સમગ્ર સાહિત્યને મારવાડી-મેવાડી, દૂંઢાળી (જ્યપુરી), મેવાતી, હાડૌતી, માળવી અને નિમાડી સાથેસાથ ગુજરાતી સાહિત્યની સહિયારી મૂડી તરીકે જ જોવાનું રહે છે. આશ્ચર્ય માત્ર એ છે કે છેલ્લાં દોઢસો વર્ષથી સાહિત્યનું વાહન બનેલી અને દિલ્હી-મીરકના પ્રદેશમાં માત્ર સીમિત હતી તેવી હિંદી ભાષા અને એના સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખનારા હિંદીના વિદ્વાનોએ રાજ-સ્થાનીને હિંદીની જ એક શાખા માની લઈને રાસયુગના મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં વિકસેલા સાહિત્યને હિંદી સાહિત્યના ઇતિહાસના આદિકાલ તરીકે ગિરદાવ્યું છે, પરંતુ હવે હિંદી વિદ્વાનોનો પણ એક વર્ગ સ્પષ્ટ રીતે માની રહ્યો છે કે રાજ-સ્થાની ખોલીઓનો નિકટનો સંબંધ ગુજરાતી સાથે છે અને તેથી હિંદી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં એના વિવરણની કોઈ જરૂર નથી. ૯

ભાષાવિકાસની દૃષ્ટિએ આ યુગ ‘ઉત્તર અપભ્રંશ’નો છે. આ યુગમાં મળતી રચનાઓ—ઘણી હજી અપ્રસિદ્ધ પણ છે—જૈન સાહિત્યકારોને હાથે વિકસેલી છે. ‘રાસયુગ’ના અંત પાસે અસાધ્ય અને ભીમ જેવા દૌષ્ટિક કથાઓના સર્જકો પણ જૈન સાહિત્યકારોની જ ગ્રંથાલીમાં સાહિત્યપ્રદાન કરી ગયા છે, એટલે નર-સિંહ મહેતાથી શરૂ થતા ‘આદિભક્તિયુગ’ ની પહેલાં સાહિત્યપ્રકારોમાં વૈવિધ્ય છતાં પ્રવાહમાં વૈવિધ્ય ખાસ જોવા મળતું નથી.

સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિ

આજ સુધી ઊતરી આવેલા ગુજરાતના સંસ્કારોના મૂળમાં સોલંકીકાલનો સંસ્કારપ્રવાહ સૂચક કાઠિનો જોવા મળે છે. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિય-રાજપૂતોના સમાજની સૂચકતા સાથે વૈશ્યો—માત્ર કૃષિ ઉપર જીવનારા ખેડૂતો નહિ, પરંતુ વેપાર-વણજ ઉપર જીવનારાઓ—નો પણ એક ચોક્કસ વર્ગ આ યુગમાં ગુજરાતને મળ્યો. સ્થાનિક મોઢ વણિકો ગુજરાતમાં મોઢેરાથી જ પ્રસરેલા હતા. અને આચાર્ય હેમચંદ્રનો જન્મ ધંધુકામાં મોઢજાતિમાં થયો હતો. મોઢ વણિકોમાં એ સમયે માહેશ્વરી અને જૈન એવા ધાર્મિક દૃષ્ટિએ બે વિભાગ હતા, પરંતુ સામાજિક સ્વરૂપે એમનો અલગ વર્ગ નહોતો. મધ્યગુજરાતમાં ખડાયતા વણિકો સૂર્યોપાસક હતા, તો લાટ પ્રદેશના લાટ વણિકો માહેશ્વરી હતા. ઓસવાળ અને

પોરવાડ વણિકો (મૂળમાં રાજપૂતોમાંથી વિકસેલાઓ)નો પ્રવાહ ચાવડા શાસનથી શરૂ થયેલો જેવા મળે છે. આબુના દેવાલય-સમૂહમાંની વિમલ-વસહીનો વિકાસ કરનારા વિમલ મંત્રીના પૂર્વજો ગંભૂતામાંથી નીકળેલા જેવા મળે છે,^{૧૦} પણ એ મારવાડથી આવેલા પ્રવાહમાંના હતા. એ કાલમાં એ ત્રણ કામ ઉત્તર ગુજરાતમાં, એક મધ્ય ગુજરાતમાં અને એક લાટ-દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની પ્રણાલીમાં રહી એ સમયની તેજસ્વિતાને ભારે રોનક અપે છે.

ભારતવર્ષ પાસે એની નગરસંસ્કૃતિનો આરંભ મોહિંજો-દડો અને હડપ્પાની કહેવાતી સિંધુ સંસ્કૃતિ અને એની અવિચ્છિન્ન પરંપરા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર અને તળ-ગુજરાતમાં જે જાણવામાં આવી છે તેમાં મળે છે. ચાવડા વંશના સંસ્થાપક વનરાજ ચાવડાએ ઈ. સ. ૮૪૮ માં કે નજીકના સમયમાં અણહિલપુર પાટણમાં પંચાસરથી ઉપાડી રાજધાની સ્થાપી^{૧૧} ત્યારે એ નગરની વિશિષ્ટ પ્રકારની માંડણી થઈ હોય એવું એના અત્યારે ખચી રહેલા અવશેષોના દર્શનથી જાણી શકાય છે. પાટણનું વનરાજના સમયમાં જે કોઈ નાનું યા મોટું સ્વરૂપ હોય, પરંતુ સોલંકીકાલમાં તો એ એક સમૃદ્ધ નગર એની નગર-સંસ્કૃતિને અનુરૂપ ખની ચૂક્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં એ નગરને એની નજીકમાં સહસ્રલિંગ જેવું વિશાળ તળાવ બંધાતાં કેવો ઓપ મળ્યો હશે એ એ સ્થાનમાં આજની ખચીસચી સ્થિતિ પણ ખ્યાલ આપી શકે એમ છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહના પિતાએ ‘કર્ણસાગર’ તળાવ બંધાવ્યું તે અમદાવાદના આજના કાંકરિયા તળાવનું અસલ સ્થાન,^{૧૨} તો પ્રભાસ પાટણના વાયવ્ય ભાગે એવું જ એક વર્તુલાકાર તળાવ (તદન નષ્ટ થઈ ચૂકેલું), ધોળકાનું મલાવ તળાવ, વિરમગામનું મુનસર તળાવ, વગેરે તે તે નગરને સમૃદ્ધિ આપનારાં તળાવ હતાં. શિવ-વિષ્ણુ-સૂર્ય-અંબાનાં અનેકાનેક દેવાલયો અને વિપુલ પ્રમાણમાં જૈન દેરાસરો સોલંકીકાલની સ્થાપત્ય-સમૃદ્ધિના, નગરો અને તળાવોની કક્ષાના, ઉચ્ચ નમૂના છે. લોકોની વેશભૂષા પણ ચોક્કસ પ્રકારની હતી તે જેમ મંદિરો-દેરાસરોમાંની મૂર્તિઓ અને યજ્ઞમાતોની પ્રતિમાઓમાં જેવા મળે છે તે પ્રમાણે ચિત્રોમાં પણ જેવા મળે છે. સોલંકીકાલમાં તાડપત્રો પર ગ્રંથો લખાતા હતા તેઓમાં કેટલાક સચિત્ર પણ મળે છે. આ ચિત્રોમાં રાજાઓ, અમાત્યો, રાજાના પરિચારકો, રાણીઓ, એમની દાસીઓ, સેનાનીઓ, વિવિધ પ્રકારનાં પ્રજાજનો, સ્ત્રીઓ, બાળકો, અરે વિવિધ પ્રકારનાં વાહનો—હાથી ધોડા અને કવચિત્ રથો—નાં પણ દ્રશ્ય મુલલ છે. આ પ્રકારનાં લિન્ન લિન્ન સાધનો દ્વારા આપણને સૂત્રધારવર્ગ-કડિયા અને સુતારો, સોની અને કંસારા, કંભારો અને ચિત્રકારોની વિવિધ કલાઓનો ખ્યાલ આવે છે.

નીચે યથાસ્થાન ખતાવવામાં આવશે તે પ્રમાણે સોલંકીકાલમાં અનેક નાટ્ય-કૃતિઓની પણ રચના થઈ હતી અને તે તે કૃતિની પ્રસ્તાવના જોતાં અમુક ચોક્કસ સ્થળે એ ભજવવામાં આવી હતી—આવતી હતી. એ જોતાં જેમ નાટ્ય-કૃતિઓના રચનારા વિદ્વાનો જાણુવા મળે છે તે પ્રમાણે, ભલે જાણુવામાં આવ્યા ન હોય તોયે, ભજવનારાઓનો એક ચોક્કસ વર્ગ આ કાલમાં જિભો થયો હશે, જેની પરંપરા અણહિલપુર પાટણ અને આસપાસનાં અનેક ગામોમાં પથરાયેલી ‘નાયક’-નામથી જાણીતી બ્રાહ્મણ કોમમાં, ગાયકો તરીકે ગાંધર્વોની કોમમાં, અને લોક-નાટ્યમાં તેમજ નાટ્યમાં પ્રવીણ ગણાતી વ્યાસ બ્રાહ્મણોની કોમમાં જોવા મળે છે. નૃતકલા અને નૃત્યકલાનાં એંધાણ પકડાતાં નથી, છતાં કર્ણુના પિતા ભીમદેવની એક રાણી બકુલાદેવીના ઉપરથી કહી શકાય કે સોલંકીકાલમાં આ કલામાં નિષ્ણાત ધંધાદાર સ્ત્રીવર્ગ પણ હશે. અને આ બધી લલિત કલાઓ અને વિદ્યાઓના શિક્ષણ માટે શાળાઓ પણ કોઈ અને કોઈ સ્વરૂપમાં હશે. ‘સપ્તક્ષેત્રિ-રાસુ’ જેવી કૃતિઓમાં વિવિધ ધાર્મિક પ્રસંગોએ ખેલાઓનાં ‘લકુટારાસ’ અને ‘તાલારાસ’ જેવાં સમૂહ-નૃત્તો અને ગાયકોનાં ગાન એ તે તે વિદ્યાના વ્યાપક પ્રચારનાં દ્યોતક છે.^{૧૩}

યુગભાવના

વૈચારિક સંચલનો, પ્રવાહો અને પરિબળોના પ્રાણરૂપે હોય તો એ ‘યુગ-ભાવના’ છે. સોલંકીકાલ સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ એની ઠીક ઠીક ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચ્યો હતો. રાજવીઓ ઉદાત્ત અને મુક્ત માનસના હતા એ એમના દરબારોમાં વિદ્વાનો કલા-કારીગરો અને શ્રેષ્ઠીઓના થતા સમાદરથી જોઈ શકાય છે. ભીમદેવ ૧ લાના સમયમાં થયેલા—સમુદ્રના જુવાળની જેમ આવેલા મહમૂદ ગઝનવીના—આક્રમણના એક માત્ર અપવાદે રાજ અને પ્રજા બહારનાં આક્રમણોથી મુક્ત હતી, અંદર અંદરની ખાસાપીસી અને ઈર્ષ્યા-અદેખાઈનું કોઈ ખાસ ચિહ્ન જાણુવા મળતું નથી, અજયપાલના કહેવાતા અપવાદે.^{૧૪} ધર્મસંહિષ્ણુતા એ પણ સોલંકીકાલનું એક આગવું લક્ષણ જ થઈ ચૂક્યું છે. વલ્લભીના મૈત્રકોના દરબારમાં જેમ ખૌદો અને સનાતનીઓને માટે સમકક્ષ સ્થાન હતું તે પ્રમાણે સોલંકી રાજવીઓના દરબારમાં જોનો અને સનાતનીઓને માટે સમકક્ષ સ્થાન હતું. આ સંહિષ્ણુતાની અને સમન્વયની ભાવના એ કાલનું સૂચક લક્ષણ કહી શકાય. દેશમાં શાંતિ હતી, લોકો સુખી હતા, વેપાર-વણજ અને ગૃહ-ઉદ્યોગોની સગવડ હતી, ખેતી-ઉદ્યોગ પણ સારો હતો, આ બધું તત્કાલીન ઉત્કૃષ્ટ લેખો અને સાહિત્યિક રચનાઓમાં અનુભવી શકાય છે. આ કાલમાં રચાયેલાં કાવ્યો-નાટકો જેવી સંસ્કૃત રચનાઓ,

ગ્રંથોની સંસ્કૃત વૃત્તિઓ, થોડી જ પ્રાકૃત કાવ્યરચનાઓ, અપભ્રંશ રચનાઓ, અને વિકસતા આવતા ઉત્તર અપભ્રંશની રાસ-કાવ્ય-ગારમાસી-માતૃકાઓ જેવી વિપુલ રચનાઓમાં એ યુગમાનસનો ખ્યાલ આવે છે. એટલું ખરું છે કે એ કાલ ગુજરાતની સીમાઓમાં સીમિત હતો અને કુતુબુદ્દીન એબક અને છેલ્લે અલાઉદ્દીન ખલજીના સરદાર હલુધખાનના આક્રમણના અપવાદે બહારના લોકો સાથેના કોઈ ખાસ ઝઘડાઓથી મૂંઝાયેલો નહોતો. સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમાર-પાલના શાસનકાલમાં તો ગુજરાતની સીમાઓ પણ ઠીક ઠીક લંબાઈ હતી, પરંતુ એમાં યુગભાવનાને વિક્ષિપ્ત થવાનાં કોઈ કારણ મળ્યાં નહોતાં. ભીમદેવ ૨ જના સમયમાં શહાબુદ્દીન ઘેરીના છેલ્લા આક્રમણે પૃથુરાજ ચૌહાણનું અસ્તિત્વ ભૂંસાયું હતું. સાથે સાથે ગુજરાતની સીમા પણ સાંકડી થતી ચાલી હતી, જેને વીરધવલ અને વિસલદેવના સમયમાં સુરક્ષિત કરવામાં આવી હતી. વાઘેલા-કાલમાં વસ્તુપાલ-તેજપાલ જેવા મંત્રીઓએ ગુજરાતને અનેક ક્ષેત્રોમાં ચડતી તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ બધાંમાં ચોક્કસ પ્રકારની માનસિક સ્વસ્થતા અનિવાર્ય છે તે એ કાલની લાક્ષણિકતા છે. આવી પરિસ્થિતિઓ સોલંકી-વાઘેલાકાલમાં સર-જતી રહી હતી અને તેથી ખીજ કલાઓની જેમ સાહિત્યકારોએ પણ વિપુલતાથી સાહિત્ય-રચનાઓ કરી હતી. એમની પાસે માનસિક સ્વસ્થતા હતી, રાજકીય અને પ્રજાકીય પ્રેતસાહન હતું, અભ્યાસ અને અનુભવ માટે મુક્ત વાતાવરણ હતું. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત રચનાઓની પાછળ સાહિત્યકારોને આ પરિબળ મળ્યું હતું. એક વસ્તુ જરૂર અનુભવાય છે કે તત્કાલીન સમાજને જ લક્ષ્યમાં રાખી રચનાઓ થઈ હોય એવું સર્વાંશે માલૂમ પડી નથી આવતું. એનું કારણ શાસ્ત્રરહિ છે. વાગ્બટ, આચાર્ય હેમચંદ્ર, એમના શિષ્ય રામચંદ્ર વગેરે શાસ્ત્રકારોએ પ્રાચીન પરંપરામાં રહી સાહિત્યશાસ્ત્રોના ગ્રંથોની રચના કરી હતી તેઓમાં જે પ્રણાલી હતી તે જ એમના પછીના સાહિત્યકારોમાં જેવા મળે છે, એટલે નવીનતા ન પણ લાગે, એમ છતાં દ્વાચાત્રય કાવ્ય અને એની પરંપરામાં તત્કાલીન રાજવીઓ અને અમાલોની પ્રશસ્તિરૂપે લખાયેલા કાવ્યાદિ ગ્રંથોમાં તત્કાલીન પુરુષોનાં ચરિતચિત્રણો સાથે તત્કાલીન વાતાવરણનો પણ અનુભવ કરી શકાય; પણ એમાં નિરૂપણ-પદ્ધતિ તો કાવ્યશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં સ્થાપી આપેલ કવિ-સંપ્રદાયની જ રહી છે.

શુદ્ધ સાહિત્યગ્રંથોને બાદ કરતાં જૈન સાહિત્યકારોને હાથે પ્રાકૃત અપભ્રંશ અને વિકસતા ઉત્તર અપભ્રંશની રચનાઓમાં આપણને ધર્મચરિતોનાં અને તેથી ધાર્મિક વાતાવરણનાં દર્શન થાય છે. આ ધાર્મિક પરિબળ આ સાહિત્યકારોની રચનામાં અનુભવાય છે અને એને કારણે કવિને હોવી જોઈએ તેવી ઉચ્ચ પ્રતિ-ભાનાં દર્શન આમાં ભાગ્યેજ થાય છે. આ કાલનો સંસ્કૃત ભાષાના સાહિત્ય-

કારોમાં પણ કાલિદાસ લવભૂતિ માધ કે ભારવિ યા બાણની પ્રતિભાનાં આપણને દર્શન નથી થતાં.

સાહિત્યનાં પ્રેરક અને વિધાયક બળોનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તત્કાલીન પ્રવર્તતી યુગભાવનાનું બળ અનુભવાય છે. સાહિત્યરચનાઓને કાં તો રાજકીય અને અમાત્યો તરફનું બળ હતું અથવા તો ધર્મનું બળ હતું, આ સિવાય ખીન્ન બળ એ કાલમાં અનુભવવામાં આવતાં નથી. આ રચનાઓમાં આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિનાં દર્શન કરવા ડોકિયું કરીએ છીએ ત્યારે સાહિત્યિક રચનાઓમાં, ઉપર બતાવ્યું તેમ, ચીલાચાલુ પ્રકારનો અનુભવ થતો હોય છે, જાડીને આંખે ચડે તેવું કોઈ આગવું તત્ત્વ જોવા મળતું નથી. ‘ઉત્તર અપભ્રંશ’માં તો ધાર્મિક તત્ત્વ જ ભારોભાર ભરેલું કોઈ ભારતીય સંસ્કૃતિની જે પ્રણાલી વિશાળ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અનુભવાય છે તેનું જ આમાં અનુસરણ જોવા મળે છે. તત્કાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિને કોઈ આગવું તત્ત્વ હતું એમ કહી શકવાની સ્થિતિમાં આપણે નથી.

એ ખરું છે કે ‘રાસયુગ’ના અંતેલાગ નજીક આપણને જૈન સાહિત્યકારો તેમજ જૈનેતર સાહિત્યકારોને હાથે લૌકિક કથાઓ સંગ્રહિત થયેલી જોવા મળે છે. હંસ-વચ્છની વાર્તા કિંવા હંસાવલીની વાર્તા અને સદયવત્સકથા, આ બે કથાઓમાં કોઈ પણ પ્રકારના સામાજિક વિશિષ્ટ બંધનમાં જઠડાયેલાં ન હોય તેવાં પાત્રોનું ચિત્રણ મળે છે. સોલંકી-વાઘેલાકાલના અંત પછી મુસ્લિમ શાસનકાલમાં પ્રજા ‘બિચારી’ થતી જતી હતી. પૂર્વકાલમાં જ ચારિત્ર્યની ભાવના પ્રબળ હતી જ અને મુસ્લિમ કાલમાં એ ભાવના વધુ તીવ્ર બની હતી; સ્ત્રી-પુરુષોના મુક્ત વિચરણનો એ કાલ જ નહોતો. એવા વાતાવરણનું પ્રભુત્વ હતું ત્યાં આવી મુક્ત વિચરણવાળાં સ્ત્રી-પુરુષોનાં ચિત્રણ આપનારી કથાઓ પાછળ તત્કાલીન બળ હતું જ નહિ. એ જ કારણ છે કે માત્ર ‘રાસયુગ’માં જ નહિ, પરંતુ એ પછીના ‘આદિભક્તિયુગ’ ‘આખ્યાનયુગ’ અને ‘ઉત્તર ભક્તિયુગ’માં લૌકિક કથાઓની રચનાઓ તદ્દન સ્વલ્પ સંખ્યામાં થઈ છે. આવી કથાઓમાં તત્કાલીન સમાજનું ચિત્રણ સર્વથા નથી, ‘બૃહલકથા’ અને એની પડછે રચાયેલા ‘કથાસરિત્સાગર’ તેમજ ‘દશકુમારચરિત’ જેવી રચનાઓમાં જે પ્રકારનો સમાજ ચિતરાયેલો છે તેવા મુક્ત વિચરણવાળા સમાજનું ચિત્રણ જોવા મળે છે. આવી મુક્ત સમાજ ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં કદાચ યવનો-શંકો-હણો આ દેશમાં આવ્યા તે સમયે વિકસ્યો હોય, જેણે કાવ્યશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં પરકીયાના ધૃંગારને યોષણ આપ્યું, પરંતુ એ સમાજનો સાચો આદર્શ નહોતો જ એ બાણની

‘કાદંબરી’ વાંચતાં અનુભવાય છે. બાણે મુક્ત વિચરણમાં માનતી પૌરાણિક ગંધર્વના પ્રકારની જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલી કહી મહાશ્વેતા અને કાદંબરીને આદર્શ-ચરિતવાળી ભારતીય પાત્રિકાનાં ઉત્તમ લક્ષણ ધરાવતી લલનાઓનો દરજ્જો આપ્યો છે. ગુજરાતી લૌકિક કથાઓના સાહિત્યકારો પાસે ‘કાદંબરી’નો આદર્શ હોવા છતાં આવાં મુક્ત વિચરણવાળાં પાત્રોને કદ્રમાં રાખી કથાઓ લખી હોય તો એ સમાજના કોઈ નાના વર્ગના સંતોષ માટે સંભવે છે, વ્યાપક સમાજનો એના તરફ સમાદર નહોતો. એ જ કારણ છે કે આવી રચનાઓ વધુ સંખ્યામાં રચાઈ નહિ. જૈન સાહિત્યકારોએ તો આવી કથાઓમાં પણ ધાર્મિક સદાચારને પ્રાથમ્ય આપ્યું જ. આ લૌકિક કથાઓ સિવાય તો જૈન હોય કે જૈનેતર હોય, બધા જ પ્રકારના સાહિત્યકારોએ મુસ્લિમ કાલમાં પરાધીન પ્રજાને આશ્વાસન આપી ધર્મમાં પકડી રાખવાને ધર્મચરિતો દ્વારા મહાભારત-રામાયણ તેમજ અન્ય પુરાણગ્રંથોમાંનાં કથાનકોથી મધ્ય અને ઉત્તર કાલને ભરી દીધો. શુદ્ધ ગુજરાતી કાલ શરૂ થાય છે તે સમય ચૌદમી સદીના અંતભાગનો છે, જેમાં હવે ‘ઉત્તર અપભ્રંશ’ કાલમાં પ્રાંતીયતા તરફ ઢળતી જતી મારવાડી-મેવાડી, દૂંઢાળી, મેવાતી, હાડોતી, -માળવી, અને નિમાડી જુદી પડી જાય છે, પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં સ્થપાઈ જાય છે, જેમ ગુજરાતી ભાષા ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સીમિત થઈ જાય છે. આ એ જ ભાષાભૂમિકા છે કે જેને લાલણે (૧૬ મી સદીનો પૂર્વાર્ધ) પોતાની રચનાઓમાં નામ પાડીને ‘ગુજર ભાષા’ એવી સંજ્ઞાથી સૂચિત કરી છે.

સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ સાહિત્યપ્રવૃત્તિ

ગુજરાતી ભાષાના કે વધુ પ્રમાણિક રીતે કહીએ તો મારવાડી-મેવાડી વગેરે આ પૂર્વે ગણાવેલી ભગિની ભાષાઓના સાહિત્યના ઉત્થાનમાં બીજરૂપે રહેલી મથાળ ભાષાભૂમિકાનાં મૂળ આચાર્ય હેમચંદ્રના ‘સિદ્ધહેમ’ વ્યાકરણમાંના અપભ્રંશ વિભાગમાં જોવા મળે છે, એટલે આ એક મથાળની ભાષાભૂમિકાનો આરંભ જ આચાર્ય હેમચંદ્રથી થાય છે. અહીંથી શરૂ થતા યુગની પાસે એની સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ ભાષાઓની એક પ્રણળ પ્રણાલી હતી. જ્યારે આપણે આચાર્ય હેમચંદ્રની જ સાહિત્ય-રચનાઓનો ખ્યાલ કરીએ છીએ ત્યારે તરત જ ખ્યાલમાં આવે છે કે કોઈ લખ્ય વારસો એમની પાસે હતો. ગુજરાતની ભૂમિના આ અગ્રિમ કક્ષાના સાહિત્યકારે સંસ્કૃત સાહિત્યની મોટા ભાગની શાખાઓને ખેડી નાખી હતી; જેવી કે

૧. વ્યાકરણ : ‘સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન’, જેમાં ૭ અધ્યાયોમાં કેવળ સંસ્કૃત વ્યાકરણ, જ્યારે છેલ્લા ૮ મા અધ્યાયમાં જૈન મહારાષ્ટ્રી, શૌરસેની, માગધી, પૈશાચી,

ચૂલિકાપૈશાચી અને અપભ્રંશ એ છ પ્રાકૃત ભાષાઓનું વ્યાકરણ બાંધવામાં આવ્યું. એમાં પણ અપભ્રંશનું વ્યાકરણ આપતાં લોકમાંથી જાંચકીને લોક-સાહિત્યનું કહી શકાય તેવું મોટા ભાગનું દુહા-સાહિત્ય પણ ઉદાહરણ તરીકે મૂકી આપી ગુજરાત વગેરે પ્રદેશોના લોકસાહિત્યનો પણ પરિચય કરાવી આપ્યો, સમગ્ર ગ્રંથ નાની મોટી બે વૃત્તિઓવાળો.

૨. કૌશ : ‘ અભિધાનચિંતામણિ ’ (અપૂર્ણ), ૨. અનેકાર્થસંગ્રહ ’ (અપૂર્ણ), ૩. ‘ નિઘંટુશિક્ષા ’ (વનસ્પતિ-કૌશ), અને ૪. ‘ દેશીશબ્દસંગ્રહ ’ કિંવા ‘ દેશીનામમાલા ’ (વૃત્તિ સાથે) આ છેલ્લા કૌશની એ વિશિષ્ટતા છે કે જે શબ્દોનાં મૂળ સંસ્કૃત ભાષામાં મળી શકે એમ નહોતાં જણાયાં અને પ્રાકૃત ભાષાઓમાં વિપુલતાથી પ્રયોજતા રહ્યા હતા તેવા શબ્દોનો આ પદ્યબદ્ધ સંગ્રહ છે. આવો ઉચ્ચ ક્રાંતિનો સંગ્રહ આ પૂર્વે થયો નહોતો અને પછી પણ થયો નથી. ધનપાલની ‘ પાઠઅલક્ષીમાલા ’ તદ્દન નાનો અને સામાન્ય સંગ્રહ છે.

૩. છંદ : ‘ છંદોનુશાસન ’ કે જેમાં સંસ્કૃત પ્રાકૃત અને અપભ્રંશમાં પ્રયુક્ત થયેલા બધા છંદોની ઉદાહરણો સાથે વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. સિદ્ધહેમ વ્યાકરણના ‘ અપભ્રંશ-વિભાગ ’ ની જેમ અપભ્રંશ ભાષાના છંદોમાં આપેલી અપભ્રંશ ભાષા તત્કાલીન ભાષા-ભૂમિકા અને ભાષાપ્રકાર સમજવાને માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

૪. કાવ્યશાસ્ત્ર : ‘ કાવ્યાનુશાસન ’ કે જેમાં કાવ્યના હેતુ, એનાં પ્રયોજન, લક્ષણો, ગુણ, દોષ, રસ, અલંકાર વગેરેનો માર્ગદર્શક બની રહે તેવો ઉદાહરણો સાથે પરિચય આપ્યો છે. આ જ ગ્રંથ ઉપર ‘ અલંકારચૂડામણિ ’ અને ‘ વિવેક ’ એ નામની ટીકાઓ એમણે પોતે જ રચેલી છે.

૫. તર્કશાસ્ત્ર : ‘ પ્રમાણ-મીમાંસા. ’ જૈન ન્યાયનો આ ઉચ્ચ ક્રાંતિનો ગ્રંથ છે અને આચાર્યને સમર્થ નૈયાયિકની ક્રાંતિમાં મૂકી દે છે.

૬. કાવ્ય : ‘ દ્વાયાશ્રય મહાકાવ્ય ’ મથાળે કુમારપાલ સુધીના સોલંકી રાજાઓના ચરિતને કાવ્યની રીતે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમાં સિદ્ધ કરેલાં સંસ્કૃત ભાષાનાં રૂપોને તેમજ પ્રાકૃત ભાષાનાં રૂપોને લટિકાવ્યની જેમ ઉદાહરણરૂપે રજૂ કરવાનો એક સમર્થ પ્રયત્ન છે. મુલરાજથી સિદ્ધરાજ જયસિંહ સુધીના રાજાઓનાં ચરિત ૨૦ સર્ગોમાં સંસ્કૃત ભાષામાં બાંધ્યાં છે, જ્યારે બીજા ખંડ તરીકે ‘

૮ સર્ગોમાં બાંધી એમાં ક્રમ પ્રમાણે છયે પ્રાકૃતોનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે. અપભ્રંશ ભાષાના સ્વરૂપને વ્યક્ત કરતો વિભાગ એમનો એ ભાષાના સ્વરૂપના પરિચય માટેનો ત્રીજો પ્રયત્ન છે.

૭. પૌરાણિક ગ્રંથ : જૈન ધર્મના પુરુષોનાં ચરિત ૧. ‘ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ-ચરિત’ મથાળે બાંધ્યાં છે. આમાં ભારતીય લોકસમાજનું એક સૂચક ચિત્ર ખડું કરવામાં આવ્યું છે. એવા પ્રકારના બીજા બે ગ્રંથો તે ૨. ‘પરિ-શિષ્ટપર્વ’ અનેક ‘મહાવીર-ચરિત’ છે.

૮. યોગ : ‘યોગશાસ્ત્ર’ એ ક્રિયાત્મક યોગના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરે છે. એ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને આચારનો પાઠ્ય ગ્રંથ છે.

૯. સ્તોત્રો : થોડાં ‘સ્તોત્રો’ પણ મળ્યાં છે : ‘દ્વાત્રિંશિકાઓ’ ખૂબ જાણીતી છે.

આચાર્ય હેમચંદ્રના વિશાળ સાહિત્યસર્જનને ઉત્તેજન આપનાર સિદ્ધરાજ જયસિંહ હતો. એ રાજા સામે આદર્શ એના દાદા ભીમદેવ ૧ લાના સમકાલીન ધારાના પરમાર રાજવી ભોજદેવનો ઠહી શકાય. ભોજદેવના ગ્રંથ બધા જ ‘ભોજદેવ’-ના નામે જાણવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સિદ્ધરાજે આચાર્ય હેમચંદ્ર પાસે આચાર્યના નામથી જ રચાવ્યા છે. આચાર્ય હેમચંદ્રે સિદ્ધરાજની અનિચ્છાએ પણ ‘સિદ્ધહેમ’ શબ્દાનુશાસનમાં ‘સિદ્ધ’ નામ જોડ્યું એવી અનુશ્રુતિ છે. મુનશી ભોજદેવને નામે રચાયેલી રચનાઓને આચાર્ય હેમચંદ્રની રચનાઓ કરતાં વધુ ઉચ્ચ કોટિની હોવાનું કહે છે,^{૧૫} પણ એવી તુલના નિરર્થક લાગે છે. કહેવું હોય તો આચાર્ય હેમચંદ્રની પ્રતિભા અનેકમુખી હતી.

‘કુમારપાલના રાજ્ય’ નો નિર્દેશ કર્યા કરનારા આચાર્ય મલયગિરિ જૈના-ગમે ઉપર સંસ્કૃત ટીકા રચનારા ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાન હતા. ‘આવશ્યક-પૃહ્લવૃત્તિ’ ‘આધનિયુક્તિવૃત્તિ’ ‘ચંદ્રપ્રગ્ભિ-ટીકા’ ‘જીવાલિગમવૃત્તિ’ ‘જ્યોતિષ્કરંડ-ટીકા’ વગેરે ટીકાઓ ઉપરાંત બીજા ચાલુ પ્રાકૃત ગ્રંથોની ટીકાઓ પણ સંસ્કૃત ભાષામાં રચી. એઓ પણ એક વैयाકરણ હતા; એમનું ‘મુષ્ટિવ્યાકરણ’ નામનું ૬૦૦૦ શ્લોકપૂરનું વ્યાકરણ જાણવામાં આવ્યું છે.^{૧૬}

કુમારપાલના રાજ્યાલિષેકના વર્ષ સં. ૧૧૯૯—ઈ. સ. ૧૧૪૩ માં લક્ષ્મણ-ગણિ નામના જૈન આચાર્યે રચેલું ‘મુપાર્શ્વનાથ-ચરિત’ નામનું પ્રાકૃત કાવ્ય મળી આવ્યું છે.^{૧૭}

જિતભદ્રની ‘ઉપદેશમાલા-કથા’ (ઈ. સં. ૧૧૫૧); ચંદ્રસેનનું ‘હિતપાદસિદ્ધિ’ (વ્યાકરણ-વિષયક), ચંદ્રસૂરિનું પ્રાકૃત ‘સનતકુમાર-ચરિત’ (ઈ. સં. ૧૧૫૮); પ્રાગ્વાટ

વણિક દુર્લભરાજનો 'સામુદ્રિક-તિલક' નામનો એના પુત્ર જગદેવે સમર્થિત કરેલો અંથ (ઈ. સ. ૧૧૬૦), એક વિજયસિંહસૂરિએ 'જંબૂદ્વીપસમાસ'ની વિનયજનહિતા ટીકા (ઈ. સ. ૧૧૫૯), અન્ય વિજયસિંહસૂરિની 'ક્ષેત્ર-સમાસ-વૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૧૫૯), નેમિચંદ્રનું પ્રાકૃત 'અનંતનાથ-ચરિત' (ઈ. સ. ૧૧૬૦), કનકચંદ્રનું 'પૃથ્વીચંદ્ર-ટિપ્પણ' (ઈ. સ. ૧૧૭૦), રવિપ્રભની 'શીલભાવનાવૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૧૭૩) આ રચનાઓ કુમારપાલના રાજ્યકાલની છે.^{૧૮}

એ સમયે પાટણમાં જ હરિભદ્રસૂરિ નામના આચાર્ય હતા, જેમણે મહા-માત્ય પૃથીપાલની પ્રાર્થનાથી પ્રાકૃતમાં ચોવીસ તીર્થ*કરોનાં ચરિત પદ્યમાં બાંધવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો. ઈ. સ. ૧૧૬૦ માં રચેલું એમનું 'નેમિનાથ-ચરિત' અપભ્રંશ ભાષાનું એક નમૂ નેદાર કાવ્ય પોતાના સમયના ગૌર્વ અપભ્રંશનો પરિચય સુલભ કરી આપે છે.^{૧૯} 'સનતકુમાર-ચરિત' એનો જ એક ખંડ છે.

કુમારપાલના રાજ્યકાલના અંતભાગ નજીક આચાર્ય હેમચંદ્રના શિષ્ય દેવચંદ્ર મુનિનાં 'ચંદ્રલેખાવિજય પ્રકરણ' અને 'માનસુદ્રાલંબન' એ બે નાટક રચેલાં જાણવામાં આવ્યાં છે.^{૨૦} મલધારી હેમચંદ્રસૂરિની આવશ્યકસૂત્રની 'પ્રદેશ-વ્યાખ્યા' ઉપર ચંદ્રસૂરિનું 'ટિપ્પણ' ઈ. સ. ૧૧૬૬ માં રચાયેલું. ઈ. સ. ૧૧૬૯ માં ચંદ્રપૂર્ણિમાગચ્છના મુનિરતનસૂરિના 'અમરસ્વામિ-ચરિત' નામક કાવ્યની રચના થયેલી મળી આવી છે. આ સૂરિનાં 'અંબડચરિત' અને 'મુનિસુવ્રતચરિત' એ બે કાવ્ય પણ મળ્યાં છે.^{૨૧}

એ પછીના સમયમાં સોમપ્રભસૂરિ એમના 'કુમારપાલપ્રતિબોધ' (ઈ. સ. ૧૧૮૫) નામના પ્રાકૃત ગદ્યગ્રંથથી જાણીતા હતા, જેમની પ્રાકૃત 'સુમતિનાથચરિત,' સં. 'સોમશતક' (સૂક્તમુક્તાવલી) અને 'શતાર્થ' (સં. કાવ્ય) એ ત્રણ રચનાઓ પણ જાણવામાં આવી છે.^{૨૨}

આચાર્ય હેમચંદ્રના બીજા બે વિકાસ શિષ્યો રામચંદ્ર અને ગુણચંદ્ર હતા. રામચંદ્રે ગુરુનો સાહિત્ય-રચનાનો વારસો જાળવી લીધો હતો. 'નાટચશાસ્ત્ર' અને ધનંજયના 'દશરૂપક' પછી સ્થાન પામતો 'નાટચદર્પણ' એ એમનો નોંધપાત્ર ગ્રંથ છે. પોતે પોતાને 'પ્રબંધશતકર્તા' કહે છે અને એ વિશેષણ 'નાટચદર્પણ'માં આપેલાં લક્ષણોને મૂર્ત કરી આપતી અનેક નાટ્યકૃતિઓની રચના કરી આપી સાર્થક કરી આપ્યું હતું. 'સત્યહરિશ્ચંદ્ર' 'કૌમુદી-મિત્રાણંદ' 'નિર્ભયભીમ વ્યાયોગ' 'રાઘવા-બ્યુદ્ધય' 'યાદવાબ્યુદ્ધય' 'યદુવિલાસ' 'નલવિલાસ' 'મલ્લિકા-મહર્ષદ પ્રકરણ' 'રોહિણી-મૃગાંક પ્રકરણ' 'વનમાલા નાટિકા' એ જાણવામાં આવેલી નાટ્ય-

કુમારપાલે બંધાવેલા ‘કુમારપાલવિહાર’ને લગતું શતઠકાવ્ય અને ‘સુધાઠકલશ’ નામનો ‘સુભાષિત-કાશ’, ઉપરાંત સંખ્યાબંધ સ્તોત્રો પણ જાણવામાં આવેલાં છે. ૨૩

રામચંદ્ર અને ગુણચંદ્રે સાથે મળી સ્વોપજવૃત્તિ સાથે ‘દ્રવ્યાલંકાર’ નામનો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને લગતો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે. ૨૪ એક બીજા મહેંદ્રસૂરિ નામના શિષ્યે ગુરુના ‘અનેકાર્થસંગ્રહ’ ઉપર ‘કૈરવાકરકૌમુદી’ સંગ્રહ ટીકા રચી (ઈ. સ. ૧૧૮૫) ૨૫

રામચંદ્રના પ્રતિસ્પર્ધી ગુરુભાઈ બાલચંદ્રે ‘સ્નાતસ્થા’ નામના સ્તુતિગ્રંથની રચના કરેલી જાણવામાં આવી છે. ૨૬ આ સમય આસપાસ એક જયપ્રભસૂરિના શિષ્ય રામભદ્રનું ‘પ્રયુદ્ધરૌહિણ્ય’ નાટક રચાયું હતું. ૨૭

અજયપાલના રાજ્યકાલમાં ઈ. સ. ૧૧૭૩ થી ૧૧૭૬ વચ્ચે એના એક જૈન મંત્રી યશપાલે ‘મોહરાજપરાજય’ નામનું કુમારપાલની વડાઈ કરતું એક સુંદર નાટક થરાદમાં રચ્યું હતું. ૨૮ ઈ. સ. ૧૧૭૬ માં ધારાનગરીના આદિદેવના પુત્ર નરપતિએ આણહિલપુર પાટણમાં ‘નરપતિજયચર્યા’ નામનો સ્વરૌદય વિશેનો ગ્રંથ રચ્યો. ૨૯

એક પ્રદ્યુમ્નસૂરિએ આશાવલીના ઉદયનવિહારની જૈન પ્રતિમાઓ શ્વેતાંબર યતિથી પ્રતિષ્ઠાપિત હોઈ પૂજનીય નથી એવું બતાવતો ‘વાદસ્થલ’ નામનો ગ્રંથ રચ્યો તેનું ખંડન કરતો ‘પ્રબોધ્યવાદસ્થલ’ નામનો ગ્રંથ જિનપતિસૂરિએ રચ્યો. આ જિનપતિસૂરિની બીજી ત્રણ સંસ્કૃત રચનાઓ—‘તીર્થમાલા’ (ઈ. સ. ૧૧૭૭) અને બે ટીકાગ્રંથો પણ—જાણવામાં આવી છે. ૩૦

ઈ. સ. ૧૧૭૭ માં વાદિદેવસૂરિના શિષ્ય રત્નપ્રભસૂરિએ પ્રાકૃત ‘નેમિનાથચરિત’ અને ઈ. સ. ૧૧૮૨ માં ધર્મદાસકૃત ‘ઉપદેશમાલા’ ઉપર વૃત્તિ રચી. એમની ‘સ્વાદ્વાદરત્નાકર’ની લઘુ ટીકા પણ જાણીતી છે. એમના ગુરુભાઈ મહેશ્વરસૂરિની ‘પાક્ષિક સમ્પત્તિ’ ૩૧ ઉપરની ‘સુખપ્રબોધિની’ ટીકા પણ મળે છે. આ પછી હેમપ્રભસૂરિની વિમલસૂરિકૃત ‘પ્રશ્નોત્તરમાલા’ ઉપર વૃત્તિ (ઈ. સ. ૧૧૮૭) અને પરમાનંદસૂરિનું ‘ખંડનમંડન-ટિપ્પન’ રચાયાં હતાં. ૩૨

રાજગરજના માણિકચયંદ્રસૂરિએ ઈ. સ. ૧૧૯૦ માં ‘કાવ્યપ્રકાશ-સંકેત’ નામની ટીકા રચી—એ મમ્મટના ‘કાવ્યપ્રકાશ’ ઉપરની પહેલી ૩૩ સં. ટીકા કહેવાય છે, પરંતુ ‘કાવ્યાદર્શ-સંકેત’ નામની એક સોમેશ્વરની પણ ટીકા મળી છે. બંનેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરતાં સોમેશ્વરના સંકેતનો આધાર માણિકચયંદ્રસૂરિએ લીધો હોય એવું જણાઈ આવ્યું છે. ૩૪ એણે ‘પાર્શ્વચરિત’ (ઈ. સ. ૧૨૨૦) અને ‘શાંતિનાથચરિત’ વગેરે પણ રચ્યાં છે. ૩૫

ઈ. સ. ૧૧૯૨ માં ચંદ્રગચ્છ-રાજગચ્છના દેવપ્રભસૂરિના શિષ્ય સિદ્ધસેન-સૂરિએ નેમિચંદ્રકૃત 'પ્રવચનસારોદ્ધાર' ઉપર વૃત્તિ રચી હતી. આ સૂરિના ગુરુની પણ 'પ્રમાણ-પ્રકાશ' અને 'ત્રિયાંસ-ચરિત' એ બે રચના મળી આવી છે. ૩૬

આ સમયે આસડ નામનો એક જૈન વણિક કવિ થઈ ગયો, જેણે કાલિ-દાસના 'મેઘદૂત'ની ટીકા, અનેક જિનસ્તોત્રો, 'ઉપદેશકંદલી પ્રકરણ' અને 'વિવેક-મંજરી પ્રકરણ'ની રચના કરી હતી. ૩૭ એક ઉદયપ્રભસૂરિની પણ નેમિચંદ્રકૃત 'પ્રવચનસારોદ્ધાર' ઉપર ટીકા મળી આવી છે, તો શિવશર્માસૂરિના કર્મગ્રંથના ટુકડાઓ પર વિવૃત્તિઓ મળી છે, જ્યારે એક પૃથ્વીચંદ્રસૂરિનું 'કલ્પ-ટિપ્પનક' પણ જાણવામાં આવ્યું છે. ૩૮

ઈ. સ. ૧૧૯૭ માં શ્રીપ્રભસૂરિના 'ધર્મવિધિ' ઉપરની ઉદયસિંહની રચેલી ટીકા, ઈ. સ. ૧૧૯૮ માં કોઈ દેવસૂરિનું 'પદ્મપ્રભચરિત' (પ્રાકૃતમાં) અને ઈ. સ. ૧૧૯૯ જિનપતિસૂરિના શિષ્ય પૂર્ણભદ્રસૂરિનું સંશુદ્ધ કરેલું 'પંચોપાખ્યાન' (પંચ-તંત્રની આવૃત્તિ) જાણવામાં આવેલ છે. ૩૯

આ અરસામાં નેમિચંદ્ર લંડારીએ રચેલો 'ધૃષ્ટિશતક' નામનો પ્રાકૃત ઉપ-દેશમય પ્રકરણગ્રંથ રચાયેલો મળી આવ્યો છે. ૪૦

ઈ. સ. ૧૨૦૪ માં વડગચ્છના મલયપ્રભની રચેલી માનતુંગસૂરિકૃત 'જયંતી પ્રશ્નોત્તરસંગ્રહ'ની વૃત્તિ, ઈ. સ. ૧૨૦૫ નું તિલકાચાર્યકૃત 'પ્રત્યેકબુદ્ધચરિત,' ઈ. સ. ૧૨૦૬ ની જિનેશ્વરના 'પટ્ટસ્થાનક' ઉપરની જિનપાલની વૃત્તિ, ઈ. સ. ૧૨૦૭ ની ધર્મધોપસૂરિકૃત 'શતપદી-પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિ' (પ્રાકૃતમાં) અને ઈ. સ. ૧૨૦૮ નું સોમનાથ પાટણમાં રચાયેલું નાગેન્દ્રગચ્છના દેવચંદ્રસૂરિનું 'ચંદ્રપ્રભચરિત' જાણવામાં આવ્યાં છે. ૪૧ ઈ. સ. ૧૨૦૯ આસપાસ રચેલો વાયડગચ્છના જિનદત્ત-સૂરિનો 'વિવેકવિલાસ' નામનો ગ્રંથ પણ મળી આવ્યો છે. ૪૨

ઈ. સ. ૧૨૧૫ ની ગુણવલ્લભની 'વ્યાકરણ-ચતુષ્ક'ની અવચૂરિ, ઈ. સ. ૧૨૧૭ નો અજિતદેવનો 'યોગવિધિ,' અને હરિભદ્રસૂરિ (ખીખ)નું 'મુનિપતિ-ચરિત' (પ્રાકૃતમાં), ઈ. સ. ૧૨૧૮ ની તિલકાચાર્યની 'જીતકલ્પ-વૃત્તિ' અને ઈ. સ. ૧૨૧૯ ની પંચોપાખ્યાનવાળા પૂર્ણભદ્રની 'આનંદાદિ-દશ-ઉપાસકકથા' મળે છે. ૪૩

સિદ્ધરાજના ધર્મબધુ, કવિ શ્રીપાલના પૌત્ર કવિ વિજયપાલનું ભીમદેવ રજની આગાથી રચાયેલ 'દ્રૌપદીસ્વયંવર' નામનું દ્વિ-અંકી નાટક આ સમય આસપાસનું છે. ૪૪ એ અરસામાં કુમારપાલના મહા સામંત યશોધવલ્લભ પુત્ર અને

ના કર્તા બિલ્હણની જેમ; ગુજરાતમાં આવી વસેલો, જેનાં કુટુંબ સુભાષિત કુટુંબ સંગ્રહોમાં જોવા મળે છે. ૫૨

જૈન હતો કે જૈનેતર હતો એનો નિશ્ચય નથી થઈ શક્યો તેવા અરિસિંહ નામનો કવિ જાણવામાં આવ્યો છે, જે વસ્તુપાલનો આશ્રિત હતો. અરિસિંહનું ‘સુકૃતસંકીર્તન’ નામનું ૧૧ સર્ગોનું કાવ્ય વસ્તુપાલની પ્રશસ્તિને લગતું છે (ઈ. સ. ૧૨૩૧ પૂર્વે). આ કાવ્યમાં વનરાજ્યથી સામંતસિંહ અને મૂલરાજ્યથી ભીમદેવ તથા અણ્ણરાજ્યથી વીરધવલ સુધીના રાજવીઓનો પણ સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત આવ્યો છે. ૫૩

વસ્તુપાલના સાહિત્યમંડળમાં અમરચંદ્રસૂરિ એક વ્યાપક ખ્યાતિવાળો સાહિત્યકાર હતો. ‘આલભારત’ અને ‘પદ્માનંદ મહાકાવ્ય’ (ઈ. સ. ૧૨૩૮-૧૨૪૧ વચ્ચે) એ એની કાવ્યકૃતિઓ છે. આ ઉપરાંત અરિસિંહની સાથે રહી ‘કાવ્યકલ્પલતા’-નો ગ્રંથ રચ્યો છે, જેના ઉપર અમરચંદ્રની જ સ્વોપજ્ઞ ટીકાઓ ‘કવિશિક્ષા’ ‘કાવ્યકલ્પલતા-પરિમલ’ અને ‘કાવ્ય કલ્પલતા-મંજરી’ રચાઈ હતી. એના ‘છંદો-રતનાવલિ’ અને વ્યાકરણનો ‘સ્વાદિશબ્દ-સમુચ્ચય’ એ બે ગ્રંથ પણ જાણવામાં આવ્યા છે. ‘ચતુર્વિંશતિજિનેન્દ્ર-સંક્ષિપ્તસરિત’ પણ એની રચના છે. ૫૪ વસ્તુપાલના આશ્રિત સાહિત્યકારોમાં બાલચંદ્રના ‘વસંતવિલાસ’ (વસ્તુપાલચરિત) મહાકાવ્ય, ‘કરુણાવજ્રયુધ’ નાટક (ઈ. સ. ૧૨૨૧ લગભગ) અને ‘ગણધરાવલી’ ઉપરાંત આસડ કવિની ‘વિવેકમંજરી’ અને ‘ઉપદેશકંદલી’ની ટીકા, જયસિંહસૂરિનાં વસ્તુપાલ-તેજપાલનાં દાનેની પ્રશસ્તિ અને ‘હમ્મીરમદમદન’ નામનું નાટક (ઈ. સ. ૧૨૨૦ પછી), અને ઉદયપ્રભસૂરિનાં ‘ધર્માબ્યુદય મહાકાવ્ય’ (કિંવા ‘સંઘપતિચરિત’ ઈ. સ. ૧૨૨૧ની સંઘયાત્રા પછીની રચના, — આ કાવ્યની પહેલી હસ્તપ્રત વસ્તુપાલના ખુદના હસ્તાક્ષરની ઈ. સ. ૧૨૩૪ની તાડપત્રીય પ્રત ખંભાતના જૈન ભંડારની નજરે જોઈ છે.), ‘સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની’ (ઈ. સ. ૧૨૨૧) અને ‘વસ્તુપાલસ્તુતિ,’ વળી ધર્મદાસની ‘ઉપદેશમાલા’ ઉપર ‘કર્ણિકા’ નામની ટીકા (ઈ. સ. ૧૨૪૩), જ્યોતિષશાસ્ત્રનો ‘આરંભસિદ્ધિ’ ગ્રંથ (તૂટક પ્રાપ્ત — નામ શક્ય રીતે ‘શબ્દપ્રહોદ્ભાસ’), અને વસ્તુપાલની પૌષ્પશાલા(ખંભાત)ની પ્રશસ્તિ (ઈ. સ. ૧૨૨૫) જાણવામાં આવ્યાં છે. ૫૫

વળી ઉદયપ્રભસૂરિના શિષ્ય જિનપ્રભની ‘પ્રણંધાવલિ’ (ઈ. સ. ૧૨૩૪), નરચંદ્રસૂરિનાં શ્રીધરાચાર્યની ‘ન્યાયકંદલી’નું ટિપ્પણ, પ્રાકૃત વ્યાકરણ ‘પ્રાકૃત પ્રબોધ,’ મુરારિકૃત ‘અનર્ધરાધવ’ નાટકનું ટિપ્પણ, ‘જ્યોતિઃસાર’ (કિંવા ‘નાર-વંદનજ્યોતિષ’), ‘કથારતનાકર’ (કિંવા ‘કથારતનસાગર’), ‘ચતુર્વિંશતિજિનસ્તોત્ર’,

ગિરનાર ઉપરના બે શિલાલેખોમાંની પ્રશસ્તિઓ, ‘વસ્તુપાલપ્રશસ્તિ’, ‘અલંકાર-મહોદધિ’, ‘કાકુત્સ્થકેલિ’ નાટક, ‘વિવેકપાદ્ય’ અને ‘વિવેકકલિકા’, આ વસ્તુપાલ-તેજપાલના સમયની રચનાઓ મળી આવી છે.^{૫૬}

વસ્તુપાલ-તેજપાલના વિદ્યામંડળમાં નહોતા તેવા ગ્રંથકારો પણ એ યુગના જાણવામાં આવ્યા છે, જેવા કે તિલકાચાર્ય—‘આવશ્યક-નિર્યુક્તિ’, ‘દશવૈકાલિક-ટીકા’ અને પ્રકીર્ણ અનેક વૃત્તિઓના કર્તા, ચંદ્રકુલના અભયદેવસૂરિ (ખીજા)—‘જયંતવિજય’ (ઈ. સ. ૧૨૨૨) કાવ્યના કર્તા, શ્રીપ્રભસૂરિ—હેમચંદ્રાચાર્યના કારક-સમુચ્ચય-આધકાર ૧-૨ ની વૃત્તિ(ઈ. સ. ૧૨૨૩)ના કર્તા, લક્ષ્મીધર—‘તિલક-મંજરી-કથાસાર’ (ઈ. સ. ૧૨૨૫)ના સર્જક, પૂર્ણભદ્રગણિ—‘અતિમુક્તચરિત’ (પાલણપુરમાં ઈ. સ. ૧૨૨૬) અને ‘ધન્યશાલિભદ્રચરિત’ (ઈ. સ. ૧૨૨૯) અને ‘કૃતપુણ્યચરિત’ (ઈ. સ. ૧૨૪૯), વિનયચંદ્ર—‘પાર્શ્વનાથચરિત’ વગેરે, ‘કવિશિક્ષા’ (ઈ. સ. ૧૨૨૯ આસપાસ), ‘મદ્દલિનાથચરિત મહાકાવ્ય’ (ઈ. સ. ૧૨૩૦) ના કર્તા, સર્વ દેવસૂરિ—‘સ્વપ્નસપ્તતિકાવૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૨૩૧)ના રચયિતા, જિનપાલ ઉપાધ્યાય—‘ષટ્સ્થાનક-વૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૨૦૬), ‘સનતકુમારચરિત મહાકાવ્ય’, જિનદત્તસૂરિકૃત ‘ઉપદેશરસાયન’ (અપભ્રંશ)ની સંસ્કૃત ટીકા, જિનવલ્લભસૂરિના ‘દ્વાદશકુલક’ (અપભ્રંશ)ની સંસ્કૃત ટીકા, જિનદત્તસૂરિની ‘ચર્યરી’ (અપભ્રંશ)ની સંસ્કૃત ટીકા અને ‘સ્વપ્નવિચાર-ભાષ્ય’ વગેરેના લેખક, મહેંદ્રસૂરિ—‘તીર્થમાલા-સ્તોત્ર’ અને ‘જિરાવલ્લી-પાર્શ્વનાથસ્તોત્ર’ના લેખક, ભુવનનુંગસૂરિ—‘ચતુઃશરણાવ-ચૂરિ’ (હિતર ગૌ. અપ.)ના કર્તા, પદ્મપ્રભસૂરિ—‘મુનિસુવ્રતચરિત્ર’ (ઈ. સ. ૧૨૩૮)-ના કર્તા, સુમતિગણિ—જિનદત્તસૂરિકૃત ‘ગણધરસાર્ધશતક’ની બૃહદ્વૃત્તિના લેખક, ઉદયસિંહસૂરિ—જિનવલ્લભની ‘પિંડવિશુદ્ધિ’ ઉપરની ટીકાના લેખક, ગુણાકરસૂરિ—નાગાર્જુનકૃત ‘યોગરત્નમાલા’ની વૃત્તિ (ઈ. સ. ૧૨૪૦), અને ચંદ્રગચ્છના દેવેન્દ્ર-સૂરિ—‘ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા-સારોદ્ધાર’ (ઈ. સ. ૧૨૪૦) કર્તા.^{૫૭}

વાઘેલા વંશનો અંતભાગ

વાઘેલા વંશ (ઈ. સ. ૧૨૪૪)ના સ્વતંત્ર ગુજરાતનો કર્ણુ-વાઘેલાના પતન (ઈ. સ. ૧૩૦૩) સાથે અંત આવે છે. એ ગાળામાં પણ જૈન લેખકોની સાહિત્ય-સેવા અવિરત ચાલુ રહી હતી. એ રીતે જાણવામાં આવેલ છે તે સર્વાનંદનું ‘ચંદ્રપ્રભચરિત’ (ઈ. સ. ૧૨૪૬), પરમાનંદસૂરિની ‘હિતોપદેશમાલાવૃત્તિ’ (હિતોપ-દેશમાલાપ્રકરણ-ઈ. સ. ૧૨૪૮), યશોદેવનું પ્રાકૃત ‘ધમોપદેશ પ્રકરણ’ (ઈ. સ. ૧૨૪૯), અજિતપ્રભસૂરિનાં ‘શાંતિનાથચરિત’ (ઈ. સ. ૧૨૫૧) અને ‘ભાવના-સાર’, પૂર્ણકલશની આચાર્ય હેમચંદ્રના પ્રાકૃત ‘દયાશ્રય’(‘કુમારપાલ-ચરિત’) ની

સંસ્કૃત વૃત્તિ (ઈ. સ. ૧૨૫૧), લક્ષ્મીતિલકનું 'પ્રત્યેકશુદ્ધચરિત' કાવ્ય (ઈ. સ. ૧૨૫૫), અભયતિલકની આચાર્ય હેમચંદ્રના સં. 'દ્વયાશ્રય કાવ્ય' ઉપરની વૃત્તિ (પાલણપુરમાં ઈ. સ. ૧૨૫૬) અને પ્રાચીન તર્કત્રયો ઉપરની 'પંચપ્રસ્થ ન્યાય-તર્ક' નામની વ્યાખ્યા, ચંદ્રતિલક ઉપાધ્યાયનું 'અભયકુમારચરિત' (ખાહડમેર અને ખંભાત-ઈ. સ. ૧૨૫૬), વિદ્યાનંદસૂરિનું 'વિદ્યાનંદ વ્યાકરણ', જિનેશ્વરસૂરિનો 'શ્રાવકધર્મવિધિ' (પાલણપુરમાં ઈ. સ. ૧૨૫૭) અને એના ઉપરની વૃત્તિ (પોતે અને વળી શિષ્ય લક્ષ્મીતિલકની પણ), પ્રબોધચંદ્રગણિની 'સંદેહદોલાવલી-ગૃહહ-વૃત્તિ', મદનસૂરિનાં 'શાંતિનાથચરિત' (ઈ. સ. ૧૨૬૬), 'ધર્મોપદેશમાલાવૃત્તિ', સિંહતિલકસૂરિનો 'લીલાવતી' વૃત્તિ સાથેનો 'મંત્રરાજરહસ્ય' નામનો ગ્રંથ (ઈ. સ. ૧૨૬૬) તેમજ 'વર્ધમાનવિદ્યાતપ' 'ગણિતતિલકવૃત્તિ' અને 'ભુવનદીપક-વૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૨૭૦), કાસરૂદ્ધગચ્છના નરચંદ્ર ઉપાધ્યાયનાં 'પ્રશ્નશતક' અને 'જન્મ-સમુદ્ર-સટીક', પ્રદ્યુમ્નસૂરિની પ્રાકૃત 'સમરાદિત્યકથા-સંક્ષેપ' (ઈ. સ. ૧૨૬૮) અને 'પ્રવળ્યા વિદ્યાન-મૂલશુદ્ધિ પ્રકરણ', વિનયચંદ્રસૂરિનો 'કલ્પનિર્યુક્તિ-દીપાલિકા કલ્પ' (ઈ. સ. ૧૨૬૯), રત્નપ્રભસૂરિની ઉદ્દ્યોતનસૂરિની પ્રાકૃત 'કુવલયમાલા-કથાનું' સંસ્કૃત સ્વતંત્ર રૂપાંતર પ્રબોધમૂર્તિ ('જિનપ્રબોધસૂરિ') નાં 'કાતંત્ર-વ્યાકરણ-દુર્ગ' પ્રબોધ ટીકા' (ઈ. સ. ૧૨૭૨), સોમચંદ્રની સં. 'વૃત્તરત્નાકર'ની ટીકા (ઈ. સ. ૧૨૭૩), ધર્મધોષસૂરિનાં 'સંઘચારલાખ્ય-ચૈત્યવંદનલાખ્ય-વિવરણ' (ઈ. સ. ૧૨૭૧) ઉપરાંત 'કાલસપ્તતિ-સાવચૂરિ' ('કાલસ્વરૂપ-વિચાર'), 'શ્રાદ્ધજીતકલ્પ' 'ચતુર્વિંશતિજિનસ્તુતિ' 'દુષ્પમ કાલસંઘસ્તોત્ર' (પ્રાકૃતમાં); સોમપ્રભસૂરિની ૩૮ યમક સ્તુતિઓ અને 'યતિજીતકલ્પ' વગેરે અનેક પ્રકરણો, ક્ષેમકીર્તિની ભદ્રખાહુકૃત 'કલ્પસૂત્રની વૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૨૭૬), માનતુંગાચાર્યનું 'શ્રેયાંસચરિત' (ઈ. સ. ૧૨૭૬), નાગેંદ્રગચ્છના ધર્મકુમારનું 'શાસિભદ્રચરિત' (ઈ. સ. ૧૨૭૮), વિવેકસાગરનાં 'પુણ્યસાર-કથાનક' (ઈ. સ. ૧૨૭૮) અને 'સમ્યક્ત્વાલંકાર', રાજગચ્છીય પ્રભાચંદ્રસૂરિનું ઐતિહાસિક તત્ત્વો સાચવનારું 'પ્રભાવકચરિત' (ઈ. સ. ૧૨૭૯), માલચંદ્રની 'વિષયવિનિ-ગ્રહકુલક-વૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૨૮૧), માણિકચસૂરિનો 'શકુનસારોદ્ધાર' (ઈ. સ. ૧૨-૮૨), મલ્લિષેણસૂરિની જાણીતી 'સ્વાહવાદમંજરી' (ઈ. સ. ૧૨૮૩), જિનપ્રભસૂરિ-નો મહત્ત્વનો ઐતિહાસિક મહત્ત્વવાળો પ્રાકૃત ગ્રંથ 'વિવિધતીર્થકલ્પ' (ઈ. સ. ૧૨૮૧ થી ૧૩૫૩)—આ સૂરિ એ યુગના એક સમર્થ જૈનાચાર્ય હતા; એમણે સંખ્યાબંધ સ્તોત્રો (સં. અને પ્રા.) ઉપરાંત 'કાતંત્રવ્યાકરણ-વિષ્ણમ ટીકા' (દિલ્હી માં ઈ. સ. ૧૨૯૬), દ્વયાશ્રય સહાકાવ્ય' (શ્રિણિકચરિત'—ઈ. સ. ૧૩૦૦), 'વિધિ-પ્રપા' (કાસલાનગરમાં—ઈ. સ. ૧૩૦૭), 'કલ્પસૂત્ર-વૃત્તિ' સંદેહવિષેયધિ' (અયો-

ધ્યામાં ઈ. સ. ૧૩૦૮) તથા 'સાધુપ્રતિક્રમણ-વૃત્તિ' (ઈ. સ. ૧૩૦૮), 'આવશ્યક-સૂત્રની અવયૂરિ' અને ખીજા પણ સંખ્યાબંધ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત નાના નાના ગ્રંથોની આ રચનાઓ કરેલી મળી છે.^{૫૮}

આ છેલ્લા જિનપ્રભસૂરિએ અપભ્રંશમાં પણ રચનાઓ કરી છે : 'મદન-રેખા-સંધિ' (ઈ. સ. ૧૨૪૧), 'વયરસામિ-ચરિત્ર'-'મલ્લિયરિત્ર'-'ષટ્પંચાશદ્ધિદ્વિક્રુમારિકાલિષેક'-'મુનિસુવ્રત-જન્માલિષેક'-'જ્ઞાન પ્રકાશ'-'ધર્માધર્મવિચારકકુલક' 'શ્રાવકવિધિપ્રકરણ'-'ઐત્યપરિપાટી' વગેરે પણ રચ્યાં છે. (એમનાં 'નેમિનાથરાસ' અને 'સ્થૂલિલદ્રક્ષાગ' એ વિકસતા જતા 'ઉત્તર અપભ્રંશ'ની રચનાઓ છે.) 'સદેશક-રાસ' નામની એક રાસ-કૃતિ પશ્ચિમ દેશમાંના મ્લેચ્છ દેશના મીરસેનના પુત્ર અદ્ધમાણુ-અબ્દુર રહેમાન નામના મુસ્લિમ કવિની સંસ્કૃત પ્રકારના દૂતકાવ્યની એક ઉત્તર અપભ્રંશ ભાષાની રચના જાણવામાં આવી છે. એના સમય વિશે મતભેદ હોવા છતાં એને છેક પંદરમી સદીમાં લઈ જઈ શકાય એમ નથી; એ તેરમી સદીમાં હજી ખંભાત ઉપર મુસ્લિમ સત્તાનાં પગરણ નહોતાં થયાં એ પહેલાંની એ 'તંતુ-વાય' (વણકરનું કામ કરનારા) કવિની રચના છે. ઋતુવર્ણનોથી સમૃદ્ધ આ રચના દૂતકાવ્યનો ઉચ્ચતમ નમૂનો છે.

ગુજરાતમાં મુસ્લિમ સત્તા (ઈ. સ. ૧૩૦૪ થી શરૂ) :

હવે એ નિશ્ચિત છે કે દિલ્હીથી અલાઉદ્દીનના પ્રતિનિધિ અલપખાને ઈ. સ. ૧૩૦૪ માં ગુજરાતમાંથી ઠળું વાઘેલાને પરાસ્ત કરી નાસી જવા ફરજ પાડી અને ગુજરાતનાં સત્તાસૂત્ર મુસ્લિમ શાસન નીચે આવ્યાં. દેશમાં ભારે સત્તાપરિવર્તન થયું અને મોટા ભાગનાં હિંદુ અને કવચિત્ જૈન મંદિરોના ભંગ થયા. આમ છતાં જૈન સાધુઓના વિચરણને કાંઈ ભારે ઝાઝી મુશ્કેલી થઈ નહોતી. જ્યાં જ્યાં એઓ જતા ત્યાં ત્યાં સાહિત્યપ્રવૃત્તિ તો ચાલુ જ રહી હતી. વિશેષમાં પ્રચલિત લોકભાષામાં બાલાવબોધો-ગદ્ય વિવરણ ગ્રંથો આ નવા શરૂ થતા મુસ્લિમકાલમાં લખાવા લાગ્યાં, જેણે ગુજરાતી ગદ્યનાં ખીજા વાવી આખ્યાં.

સંસ્કૃત-પ્રાકૃતને બદલે સંસ્કૃત ભાષા વધુ પ્રાધાન્ય ધરાવતી થઈ અને ઇતિહાસની અને ઐતિહાસિક અનુશ્રુતિઓની વાતો મુખ્યત્વે સંસ્કૃત ગદ્યમાં આપવામાં આવી છે તેવો 'પ્રબંધચિંતામણિ' નામનો ગ્રંથ નાગેન્દ્રગચ્છના મેરુતુંગ-સૂરિને હાથે ઈ. સ. ૧૩૦૫ માં વઢવાણમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો. એક ખીજા મેરુ-તુંગના ગ્રંથો તે 'વિચારશ્રેણી-સ્થવિરાવલી' (ઇતિહાસમિશ્રિત ગ્રંથ) અને 'મહાપુરુષ-

ચરિત' ('ઉપદેશશતી') છે. ક્યારે રચાયેલ છે એ જાણવામાં નથી, પરંતુ ઈ. સ. ૧૩૦૯ માં તાડપત્ર ઉપર લખાયેલ પદ્મીવાલગચ્છના મહેશ્વરસૂરિની 'દાલદાચાર્યકથા' (પ્રા.) અને નાઇલગચ્છના વિજયસિંહસૂરિની 'ભુવનસુંદરીકથા' મળી આવેલ છે. ઠક્કર ફેરુએ ઈ. સ. ૧૩૧૬ માં રચેલો 'વાસ્તુસાર' ગ્રંથ જાણવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથકારે 'જ્યોતિષસાર' 'દ્રવ્યપરીક્ષા' અને 'રત્નપરીક્ષા' રચી એના પર વૃત્તિઓ પણ લખી. ખીજા સાહિત્યકારોની રચનાઓમાં કમલપ્રભતું 'પુ'ંડરીક-ચરિત્ર' (ઈ. સ. ૧૩૧૬), સોમતિલકનાં 'નવ્યક્ષેત્રસમાસ' 'વિચારસૂત્ર' અને 'સપ્ત-તિશતસ્થાનક' (ઈ. સ. ૧૩૩૧), સુધાકલશની 'સંગીતોપનિષદ્' (ઈ. સ. ૧૩૨૪) અને એનો સાર 'સંગીતોપનિષત્સાર' (ઈ. સ. ૧૩૫૦) તથા 'એકાક્ષરનામમાલા ક્રોશ,' જિનદત્તસૂરિકૃત 'ચૈત્યવંદન-દેવવંદન' કુલક ઉપર જિનકુશલસૂરિની વૃત્તિ, એમના શિષ્ય લખિધનિધાનતું એ વૃત્તિ ઉપર ટિપ્પણ, રુદ્રપદ્મીયગચ્છના સોમ-તિલકસૂરિનાં 'વીરકલ્પ' 'ષટ્દર્શન-ટીકા' (ખેડે ઈ. સ. ૧૩૩૩), 'શીલોપદેશમાલા વૃત્તિ' ('શીલતરંગિણી'—ઈ. સ. ૧૩૩૬), 'લઘુસ્તવ-ટીકા' (ઈ. સ. ૧૩૪૧) અને 'કુમારપાલપ્રબંધ' (ઈ. સ. ૧૩૬૮ ?), જયવલ્લભની પ્રા. 'વજ્રજલય' ઉપર ટીકા (ઈ. સ. ૧૩૩૭), ચંદ્રસૂરિની 'ગૌતમપૃચ્છા-વૃત્તિ,' અને સર્વાનંદસૂરિનું 'જગદ્-ચરિત', ભુવનતુંગસૂરિની 'ઋષિમંડલ-વૃત્તિ' 'આતુરપ્રત્યાખ્યાન-વૃત્તિ' અને 'ચતુઃશરણુ-વૃત્તિ' એ જાણવામાં આવેલી છે.^{૫૯} આ સમયના અંતભાગનો નેમિ-નાથને લગતા ખેડાગુઓના કર્તા રાજશેખરસૂરિનો મેરુતુંગના પ્રબંધચિંતામણિના પ્રકારનો 'પ્રબંધક્રોશ' કિંવા 'ચતુર્વિંશતિપ્રબંધસંગ્રહ' નામનો ઐતિહ્યમૂલક અનુ-શ્રુતિઓના આધારે લખાયેલો ગ્રંથ ઈ. સ. ૧૩૪૯ ની દિલ્હીમાં રચી પૂરી કરેલી રચના છે. એમની ખીજી રચનાઓ તે 'કૌતુકકથા' 'સ્યાદ્વાદ-કલિકા કે સ્યાદ્વાદ-દીપિકા' 'રત્નાવતારિકા પંજિકા,' શ્રીધરની 'ન્યાયકંઢલી'ની પંજિકા અને 'ષટ્દર્શન-સમુચ્ચય' (પદ્માત્મક) છે. એમણે જ્ઞાનચંદ્રનું 'રત્નાવતારિકા-ટિપ્પન' સુધારી આપેલું.

આ પછીના પ્રવાહમાં ગુણસમૃદ્ધિ મહત્તરનું 'અંજણાસુંદરી-ચરિત' (પ્રાકૃત-માં ઈ. સ. ૧૩૫૦), મેરુતુંગનું 'દેવચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૫૩) અને 'સંભવનાથ-ચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૫૭), સુનિલદ્રસૂરિનું 'શાંતિનાથચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૫૪), સોમ-કીર્તિની 'કાતંત્ર-વ્યાકરણ-પંજિકા' (ઈ. સ. ૧૩૫૫), ભાવદેવસૂરિનાં 'પાર્શ્વ-નાથચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૫૬), 'યતિદિનચર્યા' (પ્રાકૃત), 'અલંકારસાર' અને 'દાલિકાચાર્યકથા,' કૃષ્ણગચ્છના જયસિંહસૂરિનાં 'કુમારપાલચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૬૬) અને ભાસર્વજ્ઞના 'ન્યાયસાર'ની 'ન્યાયતાત્પર્ય-દીપિકા' ટીકા, સોમતિલકસૂરિનું 'કુમારપાલચરિત' (ઈ. સ. ૧૩૬૮), ગુણાકરની 'લક્ષ્મીમર-સ્તોત્ર-વૃત્તિ' (ઈ. સ.

૧૩૭૦), મહેન્દ્રપ્રભસૂરિનો જ્યોતિષગ્રંથ ‘યંત્રરાજ’ (ઈ. સ. ૧૭૭૧), એ ગ્રંથ ઉપર એમના શિષ્ય મલયેન્દ્રની ટીકા, રત્નશેખરસૂરિનાં ‘સિરિવાલકહા’ (શ્રીપાલરચિત પ્રાકૃતમાં-ઈ. સ. ૧૩૭૨), ‘છંદઃકોશ’ (પ્રાકૃત), ‘ગુણસ્થાનક કમારોહ-વૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૩૯૧), ‘શુરુગુણષ્ટત્રિંશત-પટ્ટત્રિંશિકા,’ ‘સંબોધસત્તરી’ (પ્રા.), ‘લઘુક્ષેત્રસમાસ-સ્વોપનવિવરણ અને સાથે ‘સિદ્ધ્યંત્રયકોદ્ધાર’ વગેરે, વિમલચંદ્રસૂરિની ‘પ્રશોત્તરરત્નમાલા-વૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૩૭૩) અને ‘દાનોપદેશમાલા’ (પ્રાકૃતમાં-એના ઉપર સંસ્કૃત ટીકા સાથે), સોમતિલકની ‘શીલોપદેશમાલા-વૃત્તિ,’ ઉચ્ચ ક્ષાટિના વિદ્વાન અને ‘ત્રિભુવન-દીપક પ્રબંધ’ (‘પ્રબોધચિંતામણિ’—મધ્ય. ગુજ. ના) કર્તા જયશેખરસૂરિનાં ‘ઉપદેશચિંતામણિ’ (અવચૂરિ સાથે ઈ. સ. ૧૩૮૦), ‘પ્રબોધચિંતામણિ’ (ખંભાતમાં ઈ. સ. ૧૪૦૬), ‘ધર્મિમલયરિત કાવ્ય’ (ખંભાતમાં ઈ. સ. ૧૪૦૬), ‘જૈન કુમારસંભવ,’ શત્રુજય-મહાવીરની ત્રણ બત્રીશીઓ, ‘આત્મબોધકુલક’ (પ્રા.), ‘ધર્મસર્વસ્વ,’ ‘ઉપદેશમાલા-અવચૂરિ,’ ‘પુષ્પમાલા-અવચૂરિ,’ ‘નવતત્ત્વગાથામય અજિતશાંતિસ્તવ,’ ‘સંબોધ-સપ્તતિકા,’ ‘નલ-દમયંતી ચંપૂ’ ‘કલ્પસૂત્ર-સુખાવબોધ વિવરણ’ ‘ન્યાયમંજરી’ વગેરે અનેક ગ્રંથો, મેરુતુંગનાં ‘ઠાતંત્ર વ્યાકરણ’નો સં. બાલાવબોધ,’ ‘ષડ્દર્શનનિર્ણય’ (ખેડિ ઈ. સ. ૧૩૮૮), ‘સપ્તતિલાખ્ય ટીકા’ (ઈ. સ. ૧૩૯૩), ‘મેઘદૂત’ એની વૃત્તિ સાથે, ‘ધાતુપરાયણ,’ ‘ભાવકર્મ—પ્રક્રિયા,’ ‘શતકલાખ્ય,’ ‘નમુત્યણ’ ઉપર ટીકા,’ ‘સુશ્રાદ્ધથા,’ ‘ઉપદેશમાલાની ટીકા’ અને ‘જેસોળ-પ્રબંધ,’ એમના ગુરુ મહેન્દ્રપ્રભનાં ‘તીર્થમાલા પ્રકરણ’ (ઈ. સ. ૧૩૮૮ પહેલાં) અને ‘વિચાર-સપ્તતિકા,’ તપગચ્છના જયાનંદસૂરિનું ‘સ્થૂલિભદ્રચરિત’ (ઈ. સ. ૧૩૮૫ પૂર્વે), જ્ઞાનસાગરસૂરિની ‘આવશ્યક-અવચૂર્ણિ,’ (ઈ. સ. ૧૩૮૪), ‘ઓધ-નિર્યુક્તિ-અવચૂર્ણિ’ (ઈ. સ. ૧૩૯૫), અને સ્તવનો, કુલમંડનનાં ‘વિચારા-મૃત-સંગ્રહ’ (ઈ. સ. ૧૩૮૭), ‘પ્રજ્ઞામનાસૂત્ર’ અને ‘પ્રતિક્રમણસૂત્ર’ની અવચૂર્ણિઓ, ‘કલ્પસૂત્ર’ ઉપર અવચૂર્ણિ, ‘કાવ્યસ્થિતિસ્તોત્ર’ની અવચૂરિ અને નાનાં ખીબાં અનેક સ્તોત્રો, મુનિમુંદરનાં ‘ત્રૈવેદગોષ્ઠી’ (ઈ. સ. ૧૩૯૯), ‘ત્રિદશ-તરંગિણી’ વિજ્ઞપ્તિ-ગ્રંથ (વિજ્ઞપ્તિપત્રોના સાહિત્યમાં સૌથી મોટા અને પ્રૌઢ), ‘અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’ (શાંતરસભાવના), ‘ઉપદેશરત્નાકર’-સ્વોપન વૃત્તિ સાથે, ‘જિનસ્તોત્રરત્નકોશ,’ ‘જયાનંદ-ચરિત,’ ‘શાંતિકરસ્તોત્ર’ ‘મિત્રચતુષ્ક કથા’ (ઈ. સ. ૧૪૨૮), ‘સીમંધર-સ્તુતિ,’ ‘પાક્ષિકસત્તરી’ (પ્રા.) અને ‘અંગુલસત્તરી’ (પ્રા.) દેવાનંદ (દેવમૂર્તિના) ‘ક્ષેત્રસમાસ’ (સ્વોપનવૃત્તિ સાથે), સાધુ રત્નની ‘યતિજીતકલ્પ-વૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૪૦૦) અને ‘નવતત્ત્વ—અવચૂરિ’), નયચંદ્રસૂરિનાં ‘હરમીર મહાકાવ્ય’ અને ‘રંભા-મંજરી’ નાટિકા (ખં. ઈ. સ. ૧૩૮૪)^{૬૦} આ રચનાઓ મોટા ભાગની સંસ્કૃત ભાષાની મળી આવી છે.

ઈ. સ. ની ૧૫ મી સદીમાં પણ મધ્ય. ગુજ. ની તો રચના થયે જ જતી હતી, ઉપરાંત મુખ્યત્વે સંસ્કૃત ભાષામાં પણ પ્રવાહ અવિરત ચાલુ હતો; જેવો કે ઉપર મુનિસુંદરની પ્રવૃત્તિઓ સાથે એના ગુરુભાઈ ‘જયચંદ્રસૂરિ’નાં ‘પ્રત્યાખ્યાન-સ્થાન વિવરણ’, ‘સમ્યક્ત્વ-કૌમુદી’ અને ‘પ્રતિક્રમણ-વિધિ’ (ઈ. સ. ૧૪૫૦) વગેરે પ્રકરણો, નાના ગુરુભાઈ ભુવનસુંદરસૂરિનાં ‘પરબ્રહ્મોત્થાપન-સ્થલ’ નામનો વાદગ્રંથ અને ‘લઘુમહાવિદ્યાવિડંબન’ ઉપરાંત ‘વ્યાખ્યાનદીપિકા’ વગેરે, એમના નાના ગુરુભાઈ જિનકીર્તિસૂરિનાં ‘નમસ્કારસ્તવ’-સ્વોપગ્રવૃત્તિ સાથે (ઈ. સ. ૧૪૩૮), ‘ઉત્તમકુમાર-ચરિત’, ‘શ્રીપાલગોપાલકથા,’ ‘ચંપકચૈત્રી-કથા,’ ‘પંચજિન-સ્તવ’, ‘ધન્યકુમારચરિત્ર-દાનકલ્પ’ (ઈ. સ. ૧૪૪૧) અને ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ’ (ઈ. સ. ૧૪૪૨), એનાથી નાના ગુરુભાઈ રત્નશેખરસૂરિનાં ‘પડાવશ્યક-વૃત્તિ’ (‘અર્થ-દીપિકા’), ‘શ્રાદ્ધવિધિવૃત્તિ’ (‘વિધિકૌમુદી’ ઈ. સ. ૧૪૫૦), ‘આચાર-પ્રદીપ’ (ઈ. સ. ૧૪૬૦), આંચલિક માણિક્યચંદ્રસૂરિનાં ‘ચતુઃપૂર્વી’, ‘શ્રીધર-ચરિત’ (ઈ. સ. ૧૪૦૭), ‘શુકરાજ-કથા,’ ‘ધર્મદત્ત-કથાનક’ ‘ગુણવર્મચરિત’ (ઈ. સ. ૧૪૨૮) અને ‘મહાબલમલયસુંદરી-ચરિત’ (મધ્ય. ગુજ.નું ‘પૃથ્વીચંદ્રચરિત’ એ આ જ કર્તાનો ગ્રંથ છે.), એમના ગુરુભાઈ માણિક્યશેખરસૂરિનાં ‘કલ્પનિર્યુક્તિ-અવચૂરિ’ અને ‘આવશ્યક-નિર્યુક્તિ-અવચૂરિ’ વળી ‘આધ-નિર્યુક્તિ-દીપિકા’ ‘દશવૈકાલિક-દીપિકા’ ‘ઉત્તરાધ્યયન-દીપિકા’ ‘આચારાંગ-દીપિકા’ અને ‘નવતત્ત્વ વિવરણ’, કાસપ્રહગચ્છના દેવમૂર્તિ ઉપાધ્યાયનું ‘વિક્રમચરિત’ (૧૪ સર્ગોનું કાવ્ય, ઈ. સ. ૧૪૧૫), પૂર્ણિમાગચ્છના ગુણચંદ્રસૂરિની ‘જિનદત્ત-કથા’ (ઈ. સ. ૧૪૧૮), જિનવર્ધનસૂરિનાં ‘સપ્તપદાર્થી-ટીકા’ અને ‘વાગ્બટાલંકાર-વૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૪૧૮), હર્ષભૂષણનાં ‘શ્રાદ્ધવિધિનિશ્ચય’ (ઈ. સ. ૧૪૨૪) અને ‘પર્યુષણાવિચાર’ (ઈ. સ. ૧૪૩૦) જિનસુંદરનો ‘દીપાલિકા-કલ્પ’ (ઈ. સ. ૧૪૨૯), બૃહત્તત્ત્વગચ્છના ચારિત્રસુંદરગણિનાં ‘શીલદૂત’ કાવ્ય (ઈ. સ. ૧૪૨૮ કે ૧૪૩૧), જયસાગરસૂરિનાં ‘પૃથ્વીચંદ્રરાજર્ષિચરિત’ (ઈ. સ. ૧૪૪૭), શાંતિજિના લય પ્રશસ્તિ, ‘વિરૂપિ-ત્રિવેણી’-કાવ્ય (ઈ. સ. ૧૪૨૮) અને ખીજી વૃત્તિઓ, ‘કુમારપાલચરિત મહા-કાવ્ય’ ‘મહીપાલ-ચરિત’ ‘ચારોપદેશ’ વગેરે, પૂર્ણિમાગચ્છના રામચંદ્રસૂરિનાં ‘વિક્રમચરિત્ર’ (ઈ. સ. ૧૪૩૪ ડહોઈમાં) અને ‘પંચદંડાતપત્રછત્ર-પ્રબંધ’ (ખં-ભાતમાં ઈ. સ. ૧૪૩૪), શુભશીલગણિનાં ‘વિક્રમચરિત્ર’ (અમદાવાદમાં ઈ. સ. ૧૪૩૪), ‘પ્રભાવક-કથા’ (ઈ. સ. ૧૪૪૮), ‘કથાકોશ’ (‘ભરથતેખાહુબલિ-વૃત્તિ’ ઈ. સ. ૧૪૫૩), ‘શત્રુજય-કલ્પવૃત્તિ’ (ઈ. સ. ૧૪૫૨) અને ‘ઉણાદિનામમાલા’, જિનમંડનના ‘કુમારપાલપ્રબંધ’ (ઈ. સ. ૧૪૩૬), ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ-વિવરણ’ (ઈ. સ. ૧૪૪૨) અને ‘ધર્મપરીક્ષા’; ચારિત્રરત્નગણિનાં ‘ચિત્રકૂટ-પ્રશસ્તિ’ (ઈ. સ.

૧૪૩૯), ‘દાનપ્રદીપ’ (ઈ. સ. ૧૪૪૩), જિનહર્ષગણિનાં ‘વસ્તુપાલ-ચરિત્ર’ (ઈ. સ. ૧૪૪૧), (પ્રાકૃતમાં), ‘રત્નશેખર-કથા’ (સં. માં), ‘વિંશતિસ્થાનક-વિચારામૃત-સંગ્રહ’ (વિરમગામમાં ઈ. સ. ૧૪૪૬), પ્રતિક્રમણ-વિધિ (ઈ. સ. ૧૪૬૯) અને ‘આરામશોભાચરિત્ર’, કીર્તિરાજ ઉપાધ્યાયનું ‘નેમિનાથ મહાકાવ્ય’ (ઈ. સ. ૧૪-૩૯), ધીરસુંદરગણિની ‘આવશ્યક-નિયુક્તિ-અવચૂર્ણિ’ (ઈ. સ. ૧૪૪૩), સોમ-સુંદરસૂરિનાં ‘ચક્રિશરણ-પયન્તા-અવચૂરિ’ અને કલ્યાણાદિ વિવિધ સ્તવો, ‘અષ્ટાદશસ્તવી’ (ઈ. સ. ૧૪૪૧), ‘સમ્પત્તિ-અવચૂર્ણિ,’ ‘આતુરપ્રત્યાખ્યાન-અવચૂર્ણિ,’ જિનસાગરસૂરિનાં ‘હૈમવ્યાકરણ-હુંદિકા વૃત્તિ’ અને ‘કર્પૂર-પ્રકરણ-અવચૂરિ’ અને ધર્મચંદ્રની રાજશેખરકૃત ‘કર્પૂરમંજરી’ની ટીકા આ રચનાઓ જાણવામાં આવી છે.^{૬૧}

રચ્યાવર્ષોનો નિર્દેશ નથી તેવી અપભ્રંશ-રચનાઓ જાણવામાં આવી છે તે જયશેખરશિષ્યની ‘શીલસંધિ,’ હેમસાર-કૃત ‘ઉપદેશસંધિ,’ વિશાલસૂરિના શિષ્યની ‘તપઃસંધિ,’ ‘જોયમસંધિ,’ ‘મહાવીરચરિત,’ ‘મૃગાપુત્ર-કુલક,’ ‘ઋષભ-ધવલ,’ ‘ઋષભ-પંચકલ્યાણ’ વગેરે સ્તોત્રો.

જૈનતરોમાં ‘સિંહાસનદ્વાત્રિશિકા’ ‘વૈતાલપંચવિંશી’ જેવી રચનાઓ મળે છે, જેના કર્તાઓ જાણવામાં આવ્યા નથી; એ બધી રચનાઓ આ યુગની છે. આમ ઈ. સ. ૧૧૫૦ થી ૧૪૫૦ સુધીના ત્રણસો વર્ષોના ગાળામાં ‘ઉત્તરગૌર્જર અપભ્રંશ’ની વિકસતી ભાષાભૂમિકાની રચનાઓ કરતાં અનેક વિષયોની સંસ્કૃત રચનાઓ અસ્તિત્વમાં આવી હતી, જેમાં સંખ્યાબંધ કાવ્યો અને થોડી સંખ્યામાં મહાકાવ્યો પણ રચાયાં હતાં. નાટ્યકૃતિઓની રચના પ્રમાણમાં ઘણી ઓછી. આમ એ કાલ ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર જૈન સાહિત્યકારોને હાથે, મુખ્યત્વે, સજીવ રહ્યો છે. મુસ્લિમ શાસન આવતાં પણ એ હટ્યો નહોતો, જેની પાછળ બળ હોય તો એ ધાર્મિક બળ હતું.

ખાદીપ

૧. જૈનસાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૨૮૫
૨. એજન, પૃ. ૨૮૯
૩. અલ્પીઝની, (સખાડની અંગ્રેજી આવૃત્તિ), પૃ. ૨૦૨
૪. ગુજરાત એન્ડ ઇટ્સ લિટરેચર, પૃ. ૫૭

૫. ભીમદેવ રાજના સમયમાં લાટ દેશમાં દંડનાયક સોભનદેવ હોવાનું મળે છે. (જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૩૩૭) : ડોમોઈને લાટ દેશમાં કહ્યું છે (એજન, પૃ. ૩૩૮).
૬. સરસ્વતીકળ્પાભરણ, ૨-૧૩
૭. આપણા કવિઓ, પૃ. ૧૪૩
૮. હિન્દી સાહિત્યકા ઇતિહાસ, પૃ. ૨
૯. સીતારામ ચતુર્વેદી, રાષ્ટ્રભાષાપ્રચાર સમિતિ-વર્ધા-રજતજયંતી-ગ્રન્થ માંનો હિન્દી સાહિત્ય વિશેનો વિસ્તૃત લેખ
૧૦. સનત્કુમારચરિત (હરિભદ્રસૂરિકૃત નેમિનાથ ચરિત માં) પૃ. ૧૫૨-૧૫૫
૧૧. ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, અંક ૩, પૃ. ૧૨૦
૧૨. ‘કર્ણસાગરતટાગાલંકૃતાં કર્ણાવતીપુરં નિવેશ્ય સ્યયં તત્ર રાજ્યં ચકાર ।’
પ્રવન્ધચિન્તામણિ, પૃ. ૫૫. જમાલપુર અને બહેરામપુરનો સમય ભૂભાગ એ ‘કર્ણાવતી’ હોવા વિશે આજે કોઈ શંકા રહી નથી.
૧૩. પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ, પૃ. ૫૨
૧૪. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૩૧૮, ૪૬૮, ૪૭૯
૧૫. ગુજરાત એન્ડ ઇટ્સ લિટરેચર, પૃ. ૭૮-૭૯
૧૬. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૨૭૩-૨૭૪
૧૭. એજન, પૃ. ૨૭૫
૧૮. એજન, પૃ. ૨૭૫-૨૭૮
૧૯. એજન, પૃ. ૨૭૮
૨૦. એજન, પૃ. ૨૮૦
૨૧. એજન, પૃ. ૨૮૧-૨૮૨
૨૨. એજન, પૃ. ૨૮૩-૨૮૪
૨૩. એજન, પૃ. ૩૨૩
૨૪. એજન, પૃ. ૩૨૧-૩૨૨
- ૨૫-૨૬. એજન, પૃ. ૩૨૪
૨૭. એજન, પૃ. ૩૨૪-૩૨૫
- ૨૮-૨૯. એજન, પૃ. ૩૩૫
૩૦. એજન, પૃ. ૩૩૫-૩૩૬
૩૧. એજન, પૃ. ૩૩૬
- ૩૨-૩૩. એજન, પૃ. ૩૩૭
૩૪. ર. છો. પરીક્ષ, કાવ્યપ્રકાશ-સંકેત, અં. ૨, પ્રસ્તાવના (અંગ્રેજી),
પૃ. ૧૧-૧૨
૩૫. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૩૯૨
- ૩૬-૩૭. એજન, પૃ. ૩૩૮-૩૩૯
૩૮. એજન, પૃ. ૩૩૯
- ૩૯-૪૦. એજન, પૃ. ૩૪૦
૪૧. એજન, પૃ. ૩૪૦-૩૪૧

૪૨. એજન, પૃ. ૩૪૧

૪૩-૪૪. એજન, પૃ. ૩૪૨

૪૫. એજન, પૃ. ૩૪૩

૪૬. ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, લેખ નં. ૧૬૩, પૃ. ૧૦૪-૧૦૬

૪૭. એજન, લેખ નં. ૧૪૭, પૃ. ૪૧-૪૪

૪૮. પ્રવન્ધચિન્તામણિ, પૃ. ૧૦૦

૪૯. મહામાત્ય વસ્તુપાલનું સાહિત્યમંડલ, પૃ. ૬૭-૬૯ અને જૈ. સા. સં. ઇતિ.,
પૃ. ૩૭૩-૩૭૪

૫૦. ગુજ. ઐતિ. લેખો, લેખ નં. ૨૧૮, પૃ. ૬૭-૬૯ અને ૭૩-૭૪

૫૧. મહા. વસ્તુ. સા. મંડલ, પૃ. ૭૭-૭૮

૫૨. એજન, પૃ. ૭૮

૫૩. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૩૭૮

૫૪. એજન, પૃ. ૩૭૮-૩૭૯

૫૫. એજન, પૃ. ૩૮૪-૩૮૬

૫૬. મહા. વસ્તુ. સા. મંડલ, પૃ. ૧૦૪-૧૦૮

૫૭. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૩૯૨-૩૯૭

૫૮. એજન, પૃ. ૪૦૯-૪૨૦

૫૯. એજન, પૃ. ૪૨૯-૪૩૪

૬૦-૬૧. એજન, પૃ. ૪૩૮-૪૪૪ વગેરે.

રાસ અને ફાગુ સાહિત્ય

૧. રાસ સાહિત્ય

પ્રાસ્તાવિક

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની સાહિત્યિક તેમજ વ્યવહારની ભાષાનું નામ ‘ગુજરાતી ભાષા’ વ્યાપક બન્યું તે પૂર્વે, જે સ્વરૂપમાં અ-ગુજરાતીપણાનો લેશ પણ રહ્યો નહોતો તેવું સ્વરૂપ આપણને કુલમંડનગણિના તત્કાલીન લોકભાષાના માધ્યમમાં લખાયેલા ‘મુગ્ધાવબોધ ઔક્તિક’ (સં. ૧૪૫૦-ઈ. સ. ૧૩૯૪) નામના સંસ્કૃત બાલવ્યાકરણમાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.^૧ અહીંથી લઈને પ્રેમાનંદે સંજ્ઞિત ઠરેલી ‘ગુજરાતી ભાષા’ના^૨ સ્વરૂપ સુધી પહોંચતી અવાંતર ભાષાભૂમિકાની સંજ્ઞા ભાલજે ‘ગુજર ભાષા’^૩ એવી સ્વીકારી છે. જુદી જુદી અવાંતર ભૂમિકાઓમાંથી ભાષા પસાર થતી વિકસતી આવતી હતી તેવી ચાર ભૂમિકાઓનું સાહિત્યિક જૂનું સ્વરૂપ ‘મુગ્ધાવબોધ ઔક્તિક’ના ગદ્યનું છે, તો ચાર ભૂમિકા વટાવી અર્વાચીન આદ્ય સ્વરૂપ એ પ્રેમાનંદે નામ સ્વીકારેલું છે તે ‘ગુજરાતી ભાષા’ છે; એટલે એ પૂર્વેની ચારે ભૂમિકાઓનું એક નામ ‘ગુજર ભાષા’ ઇતિહાસપુષ્ટ છે. ડૉ. તેરિસતોરિએ ‘જૂની પશ્ચિમી રાજસ્થાની’ કહી છે^૪ તે હકીકતે તો આ ‘ગુજર ભાષા’ જ છે. એમણે જે સ્વરૂપની ચર્ચા કરી છે તે સ્વરૂપના સમયમાં ગુજરાત મારવાડ અને જયપુરના પ્રદેશમાં પ્રાંતીય સ્વરૂપો લેખે વિકસેલાં સ્વરૂપ સાચવતી સંખ્યાબંધ હાથપ્રતો સુલભ છે, એટલે ‘ગુજર ભાષા’ ‘મરુ ભાષા’ ‘દૂંઢાળી’ એ ત્રણે જેમાંથી નીકળી આવી તે ભૂમિકામાં જે સાહિત્ય સરળયુ છે તેમાં મધ્યકાલીન આ ત્રણ ભાષાનાં મૂળ ઉપરાંત, ગુજરાતી સાથે સંબંધ ધરાવતી કુંગરપુર-વાંસવાડાના ‘વાગડ’ પ્રદેશની ‘વાગડી’, મારવાડી સાથે સંબંધ ધરાવતી ‘મેવાડી,’ દૂંઢાળી સાથે સંબંધ ધરાવતી ‘હાડોતી,’ એવી ખીણ ‘મેવાતી’-

‘અહીરવાટી’ અને ‘માળવી’-‘નિમાડી’નાં પણ મૂળ સચવાયેલાં હોવાના વિષયમાં શંકાને કોઈ કારણ નથી રહ્યું. એ એવું સ્વરૂપ છે કે જે લોકમાં પ્રચલિત એક અપભ્રંશ-સ્વરૂપમાંથી નવા સંસ્કાર પામતાં વિકસતું આવતું રૂપ હતું. એ રૂપને વિકાસ આરંભાયો ત્યારે એનો પ્રદેશ-વિસ્તાર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ઉપરાંત સમગ્ર મારવાડ-મેવાડ અને માળવાને આવરી લેતો હતો.^૫ અરબ મુસાફર અલ્ખી-રની-(ઈ. સ. ૧૦૩૦) જેને ગુજરાત કહે છે તે પ્રદેશ આબુથી લઈ ઉત્તરે જયપુર સુધીનો વિસ્તૃત વિસ્તાર હતો. એટલે એ પ્રદેશમાં જે કોઈ પ્રાંતીય ભેદ હતો તે વૈયાકરણોએ આપેલો ગૌર્જર અપભ્રંશ હતો. ચૌલુક્ય રાજવંશે ગુજરાતના આજના ઉત્તર પ્રદેશને ગુજરાત નામ લાવી આપ્યું ત્યારે આ પ્રદેશની વ્યવહારની ભાષા ગૌર્જર અપભ્રંશ કહેવાતી જ હતી.^૬ અને આચાર્ય હેમચંદ્ર પોતાના પ્રદેશમાં પ્રચલિત સ્વરૂપને પોતાના સંસ્કૃત પ્રાકૃત વ્યાકરણ ‘સિદ્ધહેમ’ના અંતલાગમાં બાંધ્યું ત્યારે ઉદાહરણો એકઠાં કરી મૂક્યાં એ સ્વરૂપ, એ પૂર્વે જ સરસ્વતી-કંઠાલરણકાર ધારાનરેશ ભોજદેવની ટીકાને પાત્ર બનેલું, ગુર્જર અપભ્રંશ જ હતું. આ સ્વરૂપમાં જ અર્વાચીનતા તરફ આવનારી પ્રક્રિયાનો આછો આરંભ થઈ ચૂક્યો જ હતો.^૭ એમના સમકાલીન કહી શકાય એમ છે તેવા અબ્દુર રહેમાનના ‘સંદેશક-રાસક’ અને એમના ઉત્તર કાલમાં રચાયેલા વજસેનસૂરિના ‘ભરતેશ્વરબાહુબલિધોર’ (સં. ૧૨૨૫-ઈ. સ. ૧૧૬૯), તેમજ એમના અવસાન પછી રચાયેલા શાલિભદ્રસૂરિના ‘ભરતેશ્વર-બાહુબલિરાસ’ (સં. ૧૨૪૧-ઈ. સ. ૧૧૮૫)-ના સાહિત્યિક ભાષાસ્વરૂપમાં એ પ્રક્રિયા પ્રબળતા ધારણ કરતી જતી અનુભવાય છે. આ સ્વરૂપમાં અપભ્રંશકાલીન લાક્ષણિકતાના અંશ સચવાયેલા પડ્યા હોઈ એને આપણે ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ એવું નામ આપી શકીએ. અધ્યા. ઉમાશંકર જોશીએ ‘જૂની પશ્ચિમી રાજસ્થાની’ને માટે ‘મારુ ગુર્જર’^૮ એવી સંજ્ઞા આપેલી તે સંજ્ઞા ભલે એ યુગને આપી હોય, મને તો આ ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ને માટે વધુ બંસ ખેસતી લાગે છે. ‘આદિમ ગુજરાતી’ કહીએ, ‘આદિમ મારવાડી’ કહીએ કે ‘આદિમ દૂંઢાળી’ ‘આદિમ મેવાતી’ ‘આદિમ માળવી’ કહીએ, એ સમાન સ્વરૂપ જ છે. આ સ્વરૂપ વિકસતું વિકસતું ‘મુગધાવબોધ ઔક્રિંતક’ (સં. ૧૪૫૦-ઈ. સ. ૧૩૯૪)ની રચના સુધીમાં ‘ગુજર ભાષા’ની સાહિત્યિક પહેલી શુદ્ધ ભૂમિકામાં સ્થાપિત થઈ જાય છે. નરસિંહ મહેતાએ ઊર્મિથી ઊછળતા પદ-સાહિત્યનો પ્રવાહ વહેવડાવવાની શરૂઆત (સં. ૧૪૯૦-ઈ. સ. ૧૪૩૪ આસપાસ) કરી ત્યાંસુધીના સમયમાં ‘રાસ’ નામનો મુખ્ય સાહિત્યપ્રકાર વિપુલતાથી ખેડાયેલો હોઈ ‘રાસયુગ’ એવું સાહિત્યવિકાસના આ યુગનું નામ સ્વાભાવિકતાથી

સમાદર પામ્યું છે.^{૧૦} આમાં 'ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ'ની સાહિત્યિક ભાષા-ભૂમિકાના અનુસંધાનમાં 'ગુજર ભાષા'ની પણ પહેલી સાહિત્યિક ભૂમિકામાં થયેલી રચનાઓ પણ સ્થાન પામી રહે છે. હકીકતે સં. ૧૨૨૫ (ઈ. સ. ૧૧૬૯) થી સં. ૧૪૯૦-(ઈ. સ. ૧૪૩૪) સુધીમાં-અંદાજે પોણા ત્રણસે વર્ષના સાહિત્યનો આ યુગ ગણવામાં બાધ નથી.

આ યુગમાં જૈનેતર પદ કે ગદ્ય લખાયેલાં ભાગ્યેજ નોવા મળે છે. અપવાદ લૌકિક કથાસાહિત્યના માત્ર બે જ કૃતિઓના રૂપના છે, જે અસાધ્ય-કૃત 'હંસાઉલિ' (સં. ૧૪૧૭-ઈ. સ. ૧૩૬૧)^{૧૧} અને ભીમકૃત 'સદ્યવત્સચરિત' (સં. ૧૪૬૬-ઈ. સ. ૧૪૧૦)^{૧૨} છે. હિંદી સાહિત્યના ઇતિહાસગ્રંથોમાં 'વીરગાથા-કાલ' તરીકે કહેવામાં આવેલા યુગની નરપતિ નાલ્હ-કૃત 'વીસલદેરાસો' અને ચંદ-બરદાઈ-કૃત 'પૃથિરાજરાસો' એ બેઉ કૃતિઓ 'રાસયુગ' પદ્ધતિની રચનાઓ પુરવાર થઈ ચૂકી છે એટલે એ ગણનાપાત્ર રહી નથી.^{૧૩}

'રાસયુગ'માં રાસ, ચર્યરી, ફાગુ, લૌકિક પ્રબંધકથાઓ, બારમાસી, હંદ, કક્ક અને માતૃકાચઉપઈ, કલશ, તેમજ કુટર પદરચનાઓ; અને વધારામાં થોડું ગદ્ય પણ ખેડાયેલ છે. આમાં 'રાસ' ખૂબ ખેડાયો છે, 'ચર્યરી' કવચિત જ મળે છે,^{૧૪} બાકીના સાહિત્યપ્રકારોમાં 'ફાગુ' કાંઈક ધ્યાન ખેંચે તેવી રીતે ખેડાયો છે. લૌકિક પ્રબંધ-કથાઓ થોડી જ ખેડાઈ છે, પણ થોડી હોવા છતાં એ પોતાનું વિશિષ્ટ સ્થાન સાચવી રાખવા શક્તિમાન છે. બીજા પ્રકારો ખૂબ જ થોડા અને સાહિત્યપ્રકાર તરીકે, 'બારમાસી'ના અપવાદે, મહત્વનું સ્થાન જાળવવા શક્તિમાન કહી શકાય; જ્યારે ગદ્યમાં 'અતિયાર' ના ટુકડા, ટબા, બાલાવબોધો, થોડાં ઔક્તિક, કેટલાંક સુમધુર વર્ણક, અને મોડેથી 'પૃથ્વીચંદ્રચરિત' (સં. ૧૪૭૮-ઈ. સ. ૧૪૨૨) જેવી સાહિત્યિક કથા રચાયેલ મળે છે.

'રાસ'સંજ્ઞા

'રાસ' કે 'રાસો' સંજ્ઞા કાનને અથડાય છે કે તરત જ આપણે ગેય પ્રકારની ધર્મચરિતમૂલક રચનાઓ 'રાસ' તરીકે અને ઐતિહ્યમૂલક પ્રબંધપ્રકારની રચનાઓ 'રાસો' તરીકે કહેવા લલચાઈએ છીએ. ['રાસુ' એ તો 'રાસ' શબ્દની પહેલી વિલક્તિ એ.વ.નું અપભ્રંશકાલીન રૂપ માત્ર છે. 'રાસો' એ અંતે સ્વરભારવાળા રાસકનું પ્રા. રાસઑ > અપ. રાસઙ દ્વારા નિબ્ધન્ન રૂપ છે. આમ રાસ અને રાસક એ બે સંજ્ઞા સરળતાથી મેળવી શકાય છે. 'રાસ'-'રાસય' (સં. રાસ-રાસક) એ બે સંજ્ઞાઓનો સૌથી જૂનો પ્રયોગ ઉદ્ધોતનસૂરિની પ્રાકૃત ગદ્યપદ્યાત્મક

‘કુવલયમાલા’ નામની ગદ્યકથા (શાકે ૭૦૦-સં. ૮૩૫-ઈ. સ. ૭૭૬—મારવાડની ભૂમિને માટે વપરાતા જૂના ગુજ્જરદેશના જળાસિપુર-જલોરમાં રચાયેલી)માં ગેય નૃત્તનો ખ્યાલ આપતો જોવા મળે છે.^{૧૫}] એ સંદર્ભ ઉપરથી ‘ચર્યરી’ સાથે એકાત્મકતા ધરાવતું ગાન સમજાય છે. આવો પણ શુદ્ધ સાહિત્યસ્વરૂપાત્મક ‘રાસક’ શબ્દનો પ્રામાણિક પ્રયોગ તો અબ્દુર્ રહેમાનના રચેલા ‘સંદેશક-રાસક’ (ઈ. સ. ૧૨ મી શતાબ્દીનો) છે : ‘સુપ્રસિદ્ધ અબ્દુર્ રહેમાને ‘સંદેશક-રાસક’ની રચના કરી.’^{૧૫} અખ્યાલમાં રાખવા જેવું છે કે એ પછી શાલિભદ્રસૂરિ એના ‘ભરતેશ્વર બાહુબલિરાસ’ (સં. ૧૨૪૧-ઈ. સ. ૧૧૮૫) ‘રાસના છંદો’થી પોતાનું કાવ્ય કહેવા પ્રતિજ્ઞા કરે છે,^{૧૫} આ તેથી એક સાહિત્યિક પ્રકાર તરીકે એના હૃદયમાં ‘રાસ’ હોય. આ પછીનો જલોરથી સહજિંગ(સેજક)પુરમાં આસિંગે રચેલા ‘જીવદ્યારાસ’નો છે, જ્યાં પોતાની કૃતિને એ ‘નવો રાસ’ કહે છે.^{૧૫}

‘સંદેશક-રાસક’ કાવ્યશૃણોથી સભર દૂતકાવ્ય છે, ‘ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ’ ખંડકાવ્યના સ્વરૂપની પૌરાણિક આખ્યાનપ્રકારની ગેય પદ્યરચના છે, જ્યારે ‘જીવદ્યારાસ’માં શ્રાવકધર્મનું ઉપદેશગર્ભ નિરૂપણ માત્ર મળે છે, એમાં કોઈ કથાવસ્તુ સર્વથા નથી. આ પ્રકારનો ઉપદેશાત્મક ‘બુદ્ધિરાસ’ શાલિભદ્રસૂરિની રચના જાણવામાં આવી જ છે, ૬૩ કડીઓની, પણ એમાં ‘રાસ’ જેવી સંજ્ઞા કોઈ નથી મળી કે જેવી સં. ૧૨૨૫ (ઈ. સ. ૧૧૬૯) આસપાસની દેવસૂરિના શિષ્ય વજ્રસેનસૂરિની ૪૮ કડીઓની ‘ભરતેશ્વરબાહુબલિ-ધોર’ નામની કથાત્મક પદ્યરચનાની કોઈ સંજ્ઞા મળતી નથી; બંધની દૃષ્ટિએ જ એને ‘રાસ’ કહી શકાય.^{૧૬} આસ તો અબ્દુર્ રહેમાનના દૂતકાવ્ય ‘સંદેશક રાસક’ની રચના ‘રાસક’નો સાહિત્યપ્રકાર તરીકે સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

રાસ સાહિત્યપ્રકારનું મૂળ

સં. ૧૨૮૮ (ઈ. સ. ૧૨૩૨) માં રચાયેલા ‘રેવંતગિરિરાસુ’ને અંતે એના કર્તા વિજયસેનસૂરિ ‘રંગિહિ એ રમઇ જો રાસુ’ (૪-૨૦)^{૧૭} એમ રાસ નામનો આ સાહિત્યપ્રકાર રંગપૂર્વક રમવાની—સમૂહમાં ગાવાની ચીજ તરીકે હોવાનો ખ્યાલ આપે છે એ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ છે કે આ પ્રકારની રચનાઓના મૂળમાં નૃત્ત-પ્રકાર પડેલો છે. અને પુરાણસાહિત્યમાં કૃષ્ણની ‘રાસલીલા’ સુવિદિત છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ‘રાસ’ શબ્દ કેટલો જૂનો છે એની ભાળ મેળવવા જતાં ઈ. સ. ૧ મી બીજી સદી આસપાસ જેની રચના થઈ સ્વીકારવામાં આવી છે ‘પુરાણ’ માં મળી આવે : ‘... બલદેવની આજ્ઞાથી એ બલદેવનં

પત્ની રેવતીનાં દર્શન કરવા આવેલી અપ્સરાઓએ હાથથી તાળીઓ આપતાં આપતાં કૃષ્ણ અને બલદેવે કરેલાં બાલક્રીડનક્રીડાને વસ્તુ તરીકે લઈ હસતાં હસતાં ‘રાસ’ કર્યો.^{૧૮} જ્યારે અપ્સરાઓને આ ‘રાસ’ જોયો ત્યારે બલદેવ પોતાનાં પત્ની રેવતી સાથે, કૃષ્ણ પોતાનાં એક પત્ની સત્યા સાથે, અર્જુન પોતાની પત્ની સુભદ્રા સાથે રહી કૃષ્ણ સાથે, અને બીજા પણ ત્યાં હાજર હતા તે પુત્રો અને બીજા યાદવો ‘રાસ’ ખેલતા એટલા તલ્લીન થઈ ગયા કે જેને લઈ જગત હર્ષાન્વિત થયું અને નિષ્પાપ બની ગયું.^{૧૯} આ સ્થળે અતિથિ તરીકે આવેલા રાસપ્રણેતા નારદ મુનિ પણ ફૂદવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓ-સ્ત્રીઓ અને પુરુષો-સ્ત્રીઓ એમ બેઉ પ્રકારે આ ‘રાસ’ ખેલાતા હોવા વિશેનો આ નિર્દેશ છે. આગળ જતાં ‘છાલિકચ’ નામક^{૨૦} ગેય ગાંધર્વગાનને સમયે નારદે વીણા લીધી, કૃષ્ણે ‘હલ્લીસક’નો આરંભ કર્યો, અર્જુને વેણુ બજાવવી શરૂ કરી અને અન્યાન્ય અપ્સરાઓએ વિવિધ વાદ્યો લીધાં.^{૨૧} નૃત્ત સાથે સંબંધ ધરાવનાર ત્રણ મહત્વની સંજ્ઞાઓનો ‘હરિવંશ’ આમ નિર્દેશ કરે છે. આ જ ‘હરિવંશ’ માં ગોપાંગનાઓ સાથેના વિહારનું સૂચન આવે છે, જ્યાં ગોળાકારમાં રહેલાં ગોપીઓનાં મંડળોથી શોભતા કૃષ્ણ ચંદ્રયુક્ત શારદી રાત્રિઓમાં આનંદ કરતા બતાવાયા છે. ટીકાકાર નીલકંઠ આ સ્થળે ચંદ્રાકાર મંડળોથી ‘હલ્લીસક’-ક્રીડન અને એક પુરુષનું અનેક સ્ત્રીઓ સાથેનું ‘રાસ’-ક્રીડન, એવા બે સિત્ત ક્રીડન-પ્રકાર નિરૂપે છે.^{૨૨} અને જ્યારે ‘હલ્લીસક’ નૃત્તવિશેષ આ પ્રમાણે કૃષ્ણલીલા સાથે સંબંધ ધરાવતો પણ મળે છે ત્યારે ઈ. પૂર્વે ૩ જી-૪ થી સદીના મહાકવિ ભાસે ‘બાલચરિત’ નામક નાટકમાં દામોદર કૃષ્ણ ગોપાંગનાઓ સાથે ‘હલ્લીસક’ ખેલવા આવે છે એવા ઉલ્લેખ બાદ એક ગોપાલ ‘હલ્લીસક જુઓ’ એમ કહે છે એ પછી ભગવાન દામોદર ગોપાંગનાઓને ‘હલ્લીસક’ નૃત્તબંધ યોજવાની આજ્ઞા કરે છે અને સંકર્ષણ દામક અને મેઘનાદ નામના ગોપોને આતોષ વગાડવાનું કહે છે.^{૨૩} જેમ સમૂહમાં નૃત્ત તે જ રીતે એકલાનું નૃત્ત પણ ભાસને અભીષ્ટ છે અને કાલિયમદમર્દન પછી કાલિયની પાંચે ફેણોને દબાવતા કૃષ્ણ ‘હલ્લીસક’પ્રકારનું ક્રીડન કરે છે.^{૨૩અ}

‘હરિવંશ’ અને એની પૂર્વેના સ્વીકારવામાં આવેલા ભાસના ‘બાલચરિત’-માં આમ ‘હલ્લીસક’ નૃત્તબંધનો નિર્દેશ, ‘હરિવંશ’ માં આ ઉપરાંત ‘છાલિકચ ગેય’ અને ‘રાસ’નો ઉલ્લેખ ભારતવર્ષની તળભૂમિનાં નૃત્તો અને મહત્વના એક ‘ગેય’નો કાંઈક વિશિષ્ટ રીતે ખ્યાલ આપે છે. આવા જ નૃત્તપ્રકારો દ્રવિડ પ્રદેશોમાં બળ્ણીતા હોવાનું પણ બળ્ણવામાં આવ્યું છે. તામિળ સાહિત્યમાં કૃષ્ણની

સંજા મેયોન્ કે મયવન્ છે. એને સંગીત ધણું પ્રિય હતું. પોતાની પ્રિયા તપ્પિ-
ન્નઈ (રાધાનું તામિળ નામ) તેમજ મોટા ભાઈ બલરામ સાથે કુરવઈ કૂટ્ટુ નામનું
નૃત્ત ખેલવાનું મળી આવે છે. ‘સિલ્પપદિકરમ્’ નામના તામિળ ભાષાના પ્રાચીન
ગ્રંથમાં કૃષ્ણનું અગિયાર પ્રકારનાં નૃત્તોનો નિર્દેશ આવે છે.^{૨૪} આમ ‘રાસ’, ‘હલ્લી-
સક’, અને ‘કુરવઈ કૂટ્ટુ’ વગેરે અગિયાર પ્રકારનાં નૃત્તો ભારતવર્ષનાં લોકનૃત્તો હોવાનું
સરળતાથી જાણી શકાય છે. ‘હરિવંશ’ પછીના પુરાણસાહિત્યમાં ‘રાસ’ના અને
કાવ્યશાસ્ત્રના સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં ‘રાસ’ અને ‘હલ્લીસક’ના પુષ્કળ નિર્દેશો મળી
આવે છે. ‘બ્રહ્મપુરાણ’માં ટૂંકા પણ કૃષ્ણનો ગોપાંગનાઓ સાથેનો ‘રાસ’ સૂચિત
થયો છે.^{૨૫} આને જ મળતો ઉલ્લેખ ‘વિષ્ણુપુરાણ’ માં થયો છે.^{૨૬} ‘રાસ’ને માટે ‘રાસ-
ગોષ્ઠી’ શબ્દ પણ પ્રયોજાયો છે. આ, હકીકતે, નૃત્તની પ્રક્રિયા જ છે, જેમાં પહેળો,
ગોળ, ક્રોમળ, વેંતમાત્ર જાંચો શંકુ જમીનમાં ખોડી, એના ઉપર ફૂદી એકબીજાની
સાથે હાથથી ચક્કર ચક્કર ફરવાનું હોય છે.^{૨૭}

ભાગવત અને બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં તો પછી ભગવાન કૃષ્ણનાં ગોપાંગનાઓ
સાથેનાં મોટાં વર્ણન આવે છે. ભાગવતમાં તો ‘રાસગોષ્ઠી’^{૨૮} શબ્દ પણ અનેક વાર
પ્રયોજાયેલો છે, જે ‘રાસનૃત્ત’નો જ પર્યાય છે. આ પ્રકારના ‘રાસનૃત્ત’માં ‘છાલિકચ
ગેય’ વસ્તુનો પણ ઉપયોગ હતો એ ‘હરિવંશ’નો ઉલ્લેખ ધ્યાનમાં લેવા
જેવો છે. કાવ્યશાસ્ત્રમાં આ વિશે વધુ સ્પષ્ટતા મળે છે. ‘હલ્લીસક’ અને ‘રાસ’
કે ‘રાસક’ એ ગેય વસ્તુ (કાવ્યરચના) ધરાવતા નૃત્તાત્મક પ્રકારો છે એનો પ્રામા-
ણિક અને જૂનો ઉલ્લેખ ‘ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર’ના ટીકાકાર આચાર્ય અભિનવગુપ્તે
‘ચિરંતનો’ની કહી ઉદ્ધૃત કરેલી કારિકાઓમાં જોવા મળે છે.^{૨૯} અહીં ડાંગિઠા-
ભાણુ-પ્રસ્થાન-પિદ્ધગઢ-ભાણિકા અને રામાક્રીડ નામના નૃત્તાત્મક ગ્રંથોની
વ્યાખ્યાઓ આપતાં ‘હલ્લીસક’ અને ‘રાસક’ ની પણ વ્યાખ્યાઓ આપી છે. જે
નૃત્ત મંડળાકાર થાય છે તેને ‘હલ્લીસક’ કહે છે; એમાં એક જ નાયક હોય છે;
ઉ. ત. અનેક ગોપાંગનાઓમાં એક હરિ; જ્યારે ચિત્રવિચિત્ર તાલ અને લયવાળું
અનેક નર્તકીઓએ ચોજેલું—૬૪ જોડાં સુધીનું સુક્રોમળ અને ઉદ્ધત પ્રયોગવાળું
નૃત્ત તે ‘રાસક.’

સાહિત્યકારોમાં ‘હલ્લીસક’નો નિર્દેશ કરનાર ભાસ તો ખૂબ જ જૂનો
છે, ‘રાસ’નો ઉલ્લેખ એટલો જૂનો સાહિત્યના કે સાહિત્યશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં નથી
મળતો. અત્યારે પ્રાપ્ય નિર્દેશોમાં તો કાવ્યાલંકારકાર ‘ભાસક’ (સમય ઈ. સ. ૫૦૦-
૫૫૦ આસપાસ)નો પહેલો જ કહી શકાય. એ ‘નાટક’ ‘દ્વિપદી’ ‘શમ્યા’ ‘રાસક’

‘રુક’ધક’ નો અલિનયને માટે ઉપયોગ થવાતું નોંધે છે.^{૩૦} આપણે પૌરાણિક નિર્દેશોની ઢાયામાં એનો વિચાર કરીએ તો એવી તારવણી કરી શકીએ કે ‘દ્વિ-પદી’ વગેરે રચનાઓ નૃત્યપ્રયોગોમાં પ્રયોજી શકાય તેવી હતી. અને જ્યારે આપણને બાણના શબ્દો મળે છે ત્યારે જ માત્ર ‘રાસક’ નહિ, ‘હલ્લીસક’ નો પણ એને ખ્યાલ હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી;^{૩૧} બેશક, એ ‘હલ્લીસક’ શબ્દનો આઠમી સદીમાં બાણને ખ્યાલ હતો; એટલે કે બાણના સમયમાં મંડલીનૃત્ય રાસનૃત્ય-રાસક-નૃત્ય ગેય કૃતિવાળાં અલિનીત થતાં હતાં એટલું તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. ‘કુવ-લયમાલા’ (ઈ. સ. ૭૭૯) તો ‘રાસકનૃત્ય’ પ્રયોજે જ છે. અને આચાર્ય અલિનવ-ગુપ્તના કહેવા પ્રમાણે એમના સમય સુધી એ ગેય નૃત્ય તો છે જ, લામહતા નિર્દેશથી ‘રૂપક’ કોટિમાં પણ ખરું જ, એટલે ‘રાસક’ ગેય-અલિનેય નૃત્ય-પ્રકાર હોવાનું કહી શકાય એમ છે. ઈ. સ.ની દસમી અગિયારમી સદીમાં આવતાં આ સ્પષ્ટ રીતે રૂપક-પ્રકાર તરીકે નોંધાય છે. ધારાનરેશ વાકપતિ મુંબના સમઠાલીન ધનંજયના રચેલા ‘દશરૂપ’ માં દસ રૂપકોની જ્યાં ગણના કરી છે (૧-૮) ત્યાં એના ઉપરની સં. ટીકાનો કર્તા—એનો જ નાનો ભાઈ ધનિક સાત નૃત્યભેદોમાં ‘રાસક’-ને ગણાવી એને ‘રૂપકાંતરોમાંનું એક’ કહે છે.^{૩૨} આમ છતાં એનો ઉત્તર સમઠાલીન ધારાનરેશ ભોજદેવ આંગિક અલિનય માત્રથી નર્તકો જે વ્યક્ત કરે છે તેવા ‘લાસ્ય’ ‘તાંડવ’ ‘હલિક’ ‘સંપા’ એ ચારની સાથે ‘હલ્લીસક’ અને ‘રાસ’ ને ઉમેરી છ નૃત્યપ્રકાર માત્ર કહે છે,^{૩૩} જ્યારે એનો જ ઉત્તર સમઠાલીન વાગ્ભટ એના ‘કાવ્યાનુશાસન’માં અલિનેય રૂપક અને ગેય રૂપકની જુદી જુદી ગણતરી કરાવતાં ‘હલ્લીસક’ અને ‘રાસક’ ને ગેય કહી ચિરંતનોએ કહેલાં ‘ગેય રૂપક’ કહે છે.^{૩૪} આચાર્ય હેમચંદ્રે પણ આ જ વ્યાખ્યા સ્વીકારી છે,^{૩૫} પણ વિલક્ષણતા તો એમના શિષ્ય અને નાટ્યદર્પણકાર રામચંદ્રે આપી છે, જેઓ રાસકં અને નાટ્યરાસકઃ એવા બે ભેદ અલગ અલગ આપે છે. એઓ અનેક નર્તકીઓથી યોજ્ય ‘રાસક’ ને તદ્દન જતું કરી ‘જેમાં સોળ-બાર કે આઠ નાયિકાઓ નૃત્ય કરે છે અને જેમાં પિંડીબંધ વગેરેનો વિન્યાસ છે તેને રાસક (નપું.) કહે છે, જ્યારે ‘આસક્તિથી વસંત ઋતુનો આશ્રય કરી જ્યાં પૃથ્વીપતિના ચરિત્ર વિશે સ્ત્રીઓ નૃત્ય કરે છે તેને નાટ્યરાસક (પું.) કહે છે.’^{૩૬} સાહિત્યદર્પણકાર વિશ્વનાથ અઢાર જેટલાં ઉપરૂપકો^{૩૭} ગણાવી એમાં ‘નાટ્યરાસક’ ‘રાસક’ અને ‘હલ્લીશ’ ની વ્યાખ્યાઓ આપતાં ત્રણેને એકાંકી રચનાઓ હોવાનું કહે છે. આમ એ નાટ્યરચનાઓ થઈ ચૂકી છે, હવે આ ગેય નૃત્યો રહ્યાં હોય એમ લાગતું નથી, પરંતુ ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ ભાષાભૂમિકામાં પ્રાપ્ત થતાં રાસ તો સ્પષ્ટ

રૂપે ગેય ક્રાંતિના જ છે અને ‘રેવંતગિરિરાસુ’ ના જણાવ્યા પ્રમાણે એ રમાતા પણ હતા. જ.^{૩૮}

રાસ અને દંડરાસ વગેરે નૃત્યપ્રકારો

ભાવપ્રકાશનકાર શારદાતનય નૃત્યની દષ્ટિએ રાસના ત્રણ પ્રકાર આપે છે;^{૩૯} જેવા કે ૧. લતારાસ, ૨. દંડરાસ અને ૩. મંડલરાસ. આમાંનો ‘મંડલરાસ’ તે સ્ત્રીઓ-સ્ત્રીઓ પુરુષો-પુરુષો અને સ્ત્રી-પુરુષો એ રીતે ગોળ ફૂંડાળે થતો રાસપ્રકાર હતો, જેમાં એકબીજાના હાથ પકડીને ગેય વસ્તુના ગાન સાથે નૃત્ય થતું હતું. આ પદ્ધતિને ખીન્ને પ્રકાર તે શારદાતનયનો ‘લતારાસ’ છે, જેમાં એકબીજાને વળગીને, એકબીજાના ખભા પર હાથ રાખીને ગોળાકારે નૃત્ય કરવામાં આવે.^{૪૦} આ પ્રકાર ગુજર રખારીઓમાં હજુ સુધી પ્રચલિત છે. ઠાકરડા ક્રામમાં સ્ત્રીઓ નજીક નજીક ઘસાતી, ગોળાકારે ફરતી, તાળી પાડતી આવે એ કદાચ આ ‘લતારાસક’ માંથી વિકસેલો પ્રકાર છે. આને ‘તાલારાસ’ કે ‘તાલારસ’ કહેવામાં આવે તો લક્ષમણગણિ (ઈ. સ. ૧૧૪૩) ‘કેવિ ઉત્તાલતાલાલં રાસયં—કેટલાંક ઊંચો તાલ આપી સામસામે તાળીઓથી રૂમે ચડ્યો રાસ લેતાં હતાં’ એમ કહે છે તે ‘તાલારાસ’ જ છે. ‘સપ્તક્ષેત્રિરાસ’ (સં. ૧૩૨૭-ઈ. સ. ૧૧૭૧) માં ‘તાલારાસ’ ઉપરાંત ‘લકુટારાસ’નો પણ ઉલ્લેખ થયો છે. ‘લકુટારાસ’ એ જ ‘દંડરાસ’-^{૪૧} આને જેને ‘દાંડિયારાસ’ કે ‘દાંડિયારસ’ કહેવામાં આવે છે તે. આ રાસ મૂંગા નહોતા થતા, એમાં ફાઈપણુ ગેય ચીજ તાલ-લય સાથે ગાવામાં પણ આવતી હતી. આ ગેય ચીજ તે જ ‘રાસધુગ’ માં ‘રાસ’-તરીકે વિકસી અને અનેક પેટા પ્રકારોમાં ખાલી. રાસ-ફાગુ વગેરે આ પ્રમાણે ત્રિવિધ નૃત્યપ્રકારને માટેનાં જ સર્જન થયે જતાં હતાં, જેમાંથી પછી ઐતિહ્ય-મૂલક રાસ-કૃતિઓ પાઠ્યાત્મક ક્રાંતિમાં જઈ પડી. ‘રાસ’ માંથી વિકસેલાં ‘આખ્યાનો’એ આમ છતાં ગેયતા જળવી રાખી.

રાસના ઇંદ

અહીં ‘ભરતેશ્વર બાહુબલિરાસ’ માં ‘રાસધ ઇંદિહિ’^{૪૨} (‘રાસ’ ના ઇંદોથી) એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ થોડો વિચાર માગી લે છે. ‘રાસા’ ઇંદ ૨૧ માત્રાનો છે અને એનું લક્ષણ ‘સ્વયંભૂ-ઇંદ,’ હેમચંદ્રના ‘ઇંદોનુશાસન,’ અને ‘કવિદર્પણ’ માં મળે છે. રત્નશેખરના ‘ઇંદઃક્રાશ’ માં આપેલો ‘આલાયુક’ ઇંદ આ જ છે.^{૪૩} સામાન્ય રીતે ૧૨ મી માત્રાએ યતિ રાખતો અને છેલ્લી ત્રણ માત્રા ત્રણ લઘુના રૂપમાં આપતો આ ઇંદ ‘સંદેશક-રાસક’ ઉપરાંત સંખ્યાબંધ ફાગુઓમાં પણ પ્રયોજાયેલો છે. પરંતુ આનો જૂનામાં જૂનો ઘયેલો પ્રયોગ નિન-

દત્તસૂરિ(જન્મ સં. ૧૧૩૨-ઈ. સ. ૧૦૭૬, દીક્ષા સં. ૧૧૪૧-ઈ. સ. ૧૦૮૫)-એ અપભ્રંશ ભાષામાં રચેલી ૪૭ કડીની ‘જિનવલ્લભ-ગુણરુત્તિ’નો ‘ચર્ચરી’ છે. ટીકાકાર જિનપાલ (રચના-સમય સં. ૧૨૯૪-ઈ. સ. ૧૨૩૮) ‘હંદનું’ નામ ‘કુન્દ’ કહે છે અને આખી રચનાને ચર્ચરી (ચઝરી) કહે છે. ૪૪ ટીકાકાર ખાસ ધ્યાન દેવે છે કે મંજરીભાષા(?)થી નાચનારા આ ગાય છે. આ જ જિનદત્તસૂરિના ‘ઉપદેશરસાયન’ને આ જ ટીકાકાર ‘રાસક’ કહે છે અને કહે છે કે કુશલ ગાયકો બધા રાગોમાં આ ગાય છે; આ રાસક પેલા ‘કુન્દ’ ‘હંદ’—હકીકતે ‘હંદ’ પરંપરાના ‘આલાણુક’ કે ‘રાસક’ ‘હંદ’માં નથી, પરંતુ ‘પદ્ધટિકા’ બંધ—પદ્ધટી ‘હંદ’માં છે, જે છેલ્લી બે માત્રા બે લઘુના રૂપમાં હોય તેવા ૧૬ માત્રાનો ‘હંદ’ છે. ૪૫ ટીકાકાર એને ગેય રચના કહે છે.

મીર અબ્દુર રહેમાનનો સ્પષ્ટ સમય ભલે તદ્દન નિશ્ચિત થતો ન હોય, પરંતુ ‘ઉત્તર ગૌજર અપભ્રંશ’ની લાક્ષણિકતાનાં ખીજ નખાઈ ગયાં છે તેવી ‘સંદેશક-રાસક’ નામની સુમધુર રાસરચના, આ પૂર્વે બતાવાયું છે તેમ, નામ પાડીને એ આપે જ છે. ૪૬ એ કવિ ગીતવિષયક પ્રાકૃત કાવ્યો રચનારા તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હોય; એણે રચના કરી હોઈ સ્વાભાવિક રીતે જ આ રચના ગેય હોવી જોઈએ. અને આ કવિએ ‘રાસા’ નામક ‘હંદ’માં પણ કેટલીક કડીઓ રચી છે. આ ‘રાસા’ ‘હંદ’ ઉપર બતાવ્યો તે ૨૧ માત્રાનો ‘આલાણુક’ ‘હંદ’ છે. ૪૭ પણ આનાથી આ સાહિત્યપ્રકાર તરીકે સ્પષ્ટ ન જ થાય, કારણ કે એમાં આ સહિત લિન્ન લિન્ન ૨૨ ‘હંદ’ વપરાયા છે. એમાં ‘માલિની’ ‘નંદિણિ’ ‘ભમરાવલિ’ જેવાં વર્ણવૃત્તો તેમજ ‘કુમિલા’ જેવાં ‘માત્રાવૃત્ત’—‘વર્ણવૃત્ત’ બંને રૂપ ધરાવનારાં વૃત્ત પણ વપરાયાં છે. માત્રામેળ ‘હંદો’ ગેય કોટિના કહી શકાય. વિરહાંક એના ‘વૃત્તનીતિસમુચ્ચય’ નામના ‘હંદોગ્રંથ’માં બે પ્રકારના રાસક ‘હંદ’ આપ્યા છે તેમાં પહેલા પ્રકારમાં એ કોઈ શુદ્ધ ‘હંદ’ નથી, પરંતુ ‘વિસ્તારિતક’ અથવા તો ‘દ્વિપદી’ ‘હંદ’ હોય અને અંતે ‘વિચારી’ સંદેશક ‘ધ્રુવકા’ આવી હોય તેવી રચના. ૪૮ આના કોઈ નમૂના આપણી પાસે નથી. ખીજા પ્રકારમાં તો ‘અડિલા’ ‘દ્વિપથગ’ ‘માત્રા’ ‘રથ્યા’ ‘ઢાસા’ એ ‘હંદો’ની સંખ્યાબંધ રચના હોય તે ‘રાસક’ છે. ૪૯ આમ ‘રાસક’ ‘હંદ’ નહિ રહેતાં અનેક ‘હંદો’થી સમૃદ્ધ રચના હોવાનું જાણી શકાય છે. સ્વયંભૂ આ ‘રાસક’-નું લગભગ આવું જ લક્ષણ આપી ‘સાહિત્યપ્રકાર’ તરીકે બતાવ્યા પછી ૨૧ માત્રાના ‘રાસક’ (‘આલાણુક’) નું લક્ષણ પણ આપે છે.

આ મહત્વનાં લક્ષણ સાચવતો કોઈ પણ ‘રાસ’ જાણવામાં આવ્યો હોય તો એ એક માત્ર ‘સંદેશક-રાસક’ છે. ઉત્તર ગૌજર અપભ્રંશ ભૂમિકાથી લઈ છેક

અર્વાચીન ભૂમિકા સુધી સેંકડોની. સંખ્યામાં રચાયેલા રાસ જાણવામાં આવ્યા છે, પરંતુ વિરહાંક અને સ્વયંભૂએ લક્ષિત કરેલા અને અખંડુર રહેમાને રચ્યા પ્રકારના રાસ તો નથી જ મળતા. ‘સંદેશક-રાસક’ કાવ્યગુણોથી સમૃદ્ધ એવી સૂચક રાસ-રચના છે અને એના મોટા ભાગના છંદ ગેય કાટિના છે. આપણે બ્યારે ‘ભર-તેશ્વર-બાહુબેલિરાસ’ ને જોઈએ છીએ ત્યારે એના રચયિતા શાલિભદ્રસૂરિએ પણ છંદોની દૃષ્ટિએ વૈવિધ્ય જરૂર સાધ્યું છે, પણ ‘સંદેશક-રાસક’ના પ્રકારનું સર્વાંશે નથી. ‘રાસહ છંદિહિ’ કહીને કર્તાનો આશય ‘રાસ’ ને અતુલ્લભ છંદોમાં પોતાની કૃતિ વિસ્તારવાનો છે.

‘રાસ’ નૃત્તપ્રકાર અને સાહિત્યપ્રકારોનો સંબંધ

આમ ‘રાસ’ કે ‘રાસક’ એક નૃત્તપ્રકાર તરીકે તેમજ એક સાહિત્યપ્રકાર તરીકે આપણી સામે રજૂ થતાં મૂંઝવનારો પ્રશ્ન તો એ છે કે બંને વચ્ચેનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે. ‘રાસ’ નૃત્તપ્રકાર હતો અને ‘રાસયુગ’ ની રચનાઓ અસ્તિત્વમાં આવી એ વચ્ચે સેંકડો વર્ષોનો ગાળો છે. માત્ર દેશભાષામાં રચનાઓ થવા લાગી હતી કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃતમાં પણ રચનાઓ થઈ હતી? નાટ્યશાસ્ત્રમાં આપેલી જાતિ-રાગોમાં કામ આવતી ગેય ધ્રુવાઓને અને કાલિદાસના ‘વિક્રમોર્વશીય’ના ચોથા અંકમાં આવતી અપભ્રંશ ગેય ધ્રુવાઓને જોતાં, વળી ‘હરિવંશ’ના ‘છાલિકચ’ ગેય અને ‘માલવિકાગ્નિમિત્ર’ નાટકના ‘છલિતક’ ગેયને નૃત્તપ્રકાર સાથે સંબંધ ધરાવતાં જોતાં અને ‘કુવલયમાલા’ની ‘ચર્યરી’ (રાસ-નર્તન માટેની) જોતાં ગેયતાથી સમૃદ્ધ નૃત્તપ્રકારોને નકારી શકવાની સ્થિતિમાં આપણે નથી જ. અને બ્યારે જયદેવના ‘ગીત-ગોવિંદ’નાં દર્શન થાય છે ત્યારે જરા જેટલી પણ શંકા રહેતી નથી કે ભારત-વર્ષમાં શાસ્ત્રીય માર્ગ અને દેશી સંગીતની રચનાઓ પ્રચલિત હતી, લલે બચી ન હોય. ‘ગીતગોવિંદ’ સમૂહનૃત્તમાં કે વ્યક્તિનિષ્ઠ નૃત્તમાં ઉપયુક્ત થતું હશે કે નહિ એ એમાંથી લલે પ્રમાણિત થતું ન હોય, એ ગેય તેમજ અભિનયક્ષમ રચના છે એમાં તો શંકા નથી.^{૫૦} આવી સુમધુર રચનાઓ અપભ્રંશમાં નથી.^{૫૧} ‘સંદેશક-રાસક’ રચના ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશકાલ’ની રચના છે. એમાં છંદોનું વૈવિધ્ય પણ છે જ. એ શૃંગારિક કવિતા આપે જ છે; અને એક ધારણા એવી છે કે મુલતાનના પ્રદેશમાં હજી મુસ્લિમ સત્તા નહોતી તે પૂર્વે જ ‘સંદેશક-રાસક’ની રચના થઈ છે; તો એને સિદ્ધરાજ કે કુમારપાલના સમયની રચના કહેવી પડે. આમ છતાં જયદેવના ‘ગીતગોવિંદ’ની રચના તો ‘સંદેશક-રાસક’ પૂર્વની રહે. જેમ સં. ૧૨૪૧ (ઈ. સ. ૧૧૮૫)ના શાલિભદ્રસૂરિના

કાટિના જુદા પડતાં છંદોની દેશીઓનાં દર્શન થાય છે તેવી જ રીતે એની પૂર્વે રચાયેલી જ્યદેવના સંસ્કૃત 'ગીતગોવિંદ'ની અષ્ટપદીઓ પણ દેશીઓમાં રચાયેલી જોવા મળે છે એટલે અખંદુર રહેમાને વિરહાંક અને સ્વયંભૂના 'રાસક' ની વ્યાખ્યાનાં બંધનમાં રચના કરી હતી એમાંથી આગળ વધી શુદ્ધ ગેય દેશીઓમાં 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિરાસ' એ રચના અસ્તિત્વમાં આવી. સંસ્કૃત 'ગીતગોવિંદ'ની તો એ પહેલાં જ સિદ્ધ થઈ ચૂકેલી રચના હતી. સાહિત્યપ્રકાર તરીકે આ ત્રણે રચના એકસ પ્રકારના બે સીમાસ્તંભ રજૂ કરી આપે છે.

રાસસાહિત્યપ્રકાર

આ પૂર્વે બતાવ્યું તે પ્રમાણે, 'સંદેશક-રાસક'નો કર્તા અખંદુર રહેમાને પોતાની રચનાને 'રાસક' કહે જ છે, 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિરાસ' નો કર્તા શાલિભદ્રસુરિ પોતાની રચનાને 'રાસક છંદિહિ' ('રાસ'ના છંદોથી) બાંધે છે, તો લિન્ન લિન્ન અક્ષરમેળ છંદોને ગેય દેશીબંધની અષ્ટપદીઓની આસપાસ બાંધીને બાર સર્ગોમાં જ્યદેવે 'ગીતગોવિંદ' બાંધ્યું છે. પ્રકારની દૃષ્ટિએ વિચારતાં, અખંદુર રહેમાને, વિરહાંક, પોતાના 'વૃત્તજાતિસમુચ્ચય' ગ્રંથમાં 'રાસક' ની વ્યાખ્યા આપી છે તેને, યુસ્તપણે વળગી માત્રામેળ છંદોમાં અને થોડા જ અક્ષરમેળ છંદોમાં 'હૃતકાવ્ય' આપે છે. અખંદુર રહેમાને આપણે, મુનિશ્રી જિનવિજયજી સ્વીકારે છે તેમ, ૫૨ બાર-મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં સ્વીકારીએ તો જ્યદેવના સમયથી એક સદી એ મોડો આવે છે. જ્યદેવે માત્રામેળ શુદ્ધ છંદોનો ઉપયોગ ન કરતાં છંદોની દેશીઓ પ્રયોજી છે અને અષ્ટપદીઓ(પ્રબંધો)ની આસપાસ તો અક્ષરમેળ વૃત્તો જ પ્રયુક્ત કર્યા છે. એના વીસે પ્રબંધોની દેશીઓને તપાસતાં ચોપાઈ (પ્ર. ૧૬), ચરણાકુલ (પ્ર. ૧૨, ૧૪, ૧૮), સવૈયાચાલની દેશીઓ થોડા થોડા વૈવિધ્યે (પ્ર. ૩, ૪, ૫, ૬, ૮, ૧૧, ૧૫, ૧૭, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪), હરિગીતની દેશી (પ્ર. ૭), ઝૂલણાના દુકડાની દેશીઓ (પ્ર. ૧૩, શુદ્ધ કામિનીમોહન છંદ, ૧૯, ૨૧), બ્યારે મિશ્રિત (પ્ર. ૧, ૨), આ પ્રમાણે લિન્ન લિન્ન રાગોમાં અને તાલોમાં ગવાતી જોવામાં આવે છે. વિષય તરીકે કૃષ્ણનો રાધા સાથેનો વિહાર રજૂ થયો છે. કવિએ એને ૧૨ સર્ગોનું એક હૃદય-ગમ ખંડકાવ્ય બતાવી લીધું છે. એમાં કથાની સળંગસૂત્રતા છતાં એની મોટા ભાગની અષ્ટપદીઓ ગેય ભિન્નિકવિતાના રૂપમાં અનુલવાય છે. 'સંદેશક-રાસક' તો હૃતકાવ્ય છે. એમાં વિરહિણી દૂર દેશાવરમાં રહેતા પ્રિયતમને સંદેશો મોકલે છે, પરંતુ કવિએ છ ઋતુઓનું કમનીય વર્ણન વચ્ચે આપીને અને કાવ્યોત્તે પ્રિયની પ્રત્યક્ષતા સાધી આપીને કાવ્યને ગ્રામીન પરિપાટીની દૃષ્ટિએ સાચું કાવ્ય બતાવી આપ્યું છે. ઉપરનાં બંને કાવ્ય શૃંગારરસની લિન્ન લિન્ન કાટિઓને સાંચવી

રાખનારાં કાવ્ય છે ત્યારે ‘ભરતેશ્વર-બાહુબલિ રાસ’ વીરરસને મૂર્ત કરી આપતું નિર્વેદાંત કાવ્ય છે અને ઉત્તરકાલીન રાસકાવ્યોમાંના કથાત્મક કાવ્યતત્ત્વનું પ્રતિનિધિત્વ આપે છે. આ છેલ્લું સિન્ન સિન્ન ગેય દેશીઓમાં છે; ખેશક, વચ્ચે વચ્ચે ‘વસ્તુ’ ઇંદનો પ્રયોગ (કડી ૧૬-૧૭, ૭૭-૭૮, ૯૫, ૧૦૪, ૧૧૮-૧૯, ૧૩૭-૩૮) પણ કરી લીધો છે. કવિએ ૧૫ ‘દોઢી’(માત્રા ૧૬+૧૬+૧૩)નો પ્રયોગ કર્યો છે, જે આ પૂર્વેની વજ્રસેનસૂરિના ‘ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-ધોર’(આરંભની ૧૦ કડીઓ)-માં છે તેવા પ્રકારની છે. આ ખે કૃતિઓની પૂર્વે આવી કોઈ ‘દોઢી’ જાણવામાં આવી નથી. ‘ભ. બા. રાસ’માં આ પછી ‘વસ્તુ’ઇંદની ખે કડી આપી ૧૪ ‘ઠવણિ’(સં. સ્થાપનિકા)ઓમાં વચ્ચે ‘વસ્તુ’ ઇંદ પ્રયોજી કાવ્ય બાંધ્યું છે. આ ‘ઠવણિઓ’ સ્પષ્ટરૂપે ગેય રચનાઓ છે. પહેલી ‘ઠવણિ’ (કડી ૧૯-૪૨) પ્રત્યેક અર્ધને અંતે તુ ગેયતાપૂરક સાથે ‘દોહરા’માં છે. અહીં એ નોંધવું જોઈએ કે ‘સંદેશક-રાસક’માં ‘દોહરા’ (કડી ૩૧, ૬૯-૭૧, ૭૩-૮૧, ૮૮-૮૯, ૧૩૮, ૧૫૦, ૧૫૬) છે, પણ એને ગેયતાનો ઘાટ અપાયો જોવા મળતો નથી. કાલિદાસના ‘વિક્રમોર્વશીય’(અંક ૪ થા’માં ‘દોહરા’ ની ધ્રુવાઓ (૭ મી વગેરે) મળે જ છે. ‘ઠવણિ’ બીજી કાંઈક અનિયમિતતાથી પ્રત્યેક અર્ધને અંતે જ ગેયતાપૂરક સાથે (કડી ૪૩-૭૬) ‘સોરઠા’ ની છે. છેલ્લી ઠવણિ ૧૪ મી પણ ‘સોરઠા’ની છે, પણ એમાં પ્રથમ અર્ધાંતે ‘ઐ’, તો એ ઉપરાંત પ્રત્યેક અર્ધના આરંભના શબ્દ પછી ‘રેવંતગિરિ-રાસુ’ના ૪ થા કડવાની જેમ જ ‘ઐ’ ઉમેરાયો છે. આ પૂર્વે ‘ભ. બા. ધોર’માં (કડી ૧૧ થી છેલ્લી ૪૮ સુધી) ‘સોરઠો’ પ્રયોજાયો છે. આ ખેડ સ્થળોનો પ્રયોગ ગેયતાની દૃષ્ટિએ થયો છે. ‘ભ. બા. રાસ’માં ‘ચરણાકુળ-ચોપાઈ’ના મિશ્રણવાળી, આરંભમાં ધ્રુવા-કડી સાચવતી ‘ઠવણિઓ’ ૩, ૪, ૫, ૭, ૯ છે, અને ‘ધ્રુવા’ની કડી ન હોય તેવી ૬, ૮, ૧૩ એ ‘ઠવણિઓ’ છે. આ પણ સ્પષ્ટ રીતે આમ ગેય છે ઠવણિ ૧૦-૧૧ ‘કાવ્ય’ કિંવા ‘રોળા’ ઇંદની છે. આ ઇંદ પણ ગેય છે. આ પૂર્વેની કોઈ ગેય કૃતિઓમાં આ ઇંદ જોવા મળ્યો નથી. ધ્યાન ખેંચે તે ‘ભ. બા. રાસ’ની ૧૨મી ‘ઠવણિ’ છે. હિવં સરસ્વતી ઘડલ એવે મથાળે ૧૪૪, ૧૪૬, ૧૪૮, ૧૫૦, ૧૫૨ એ પાંચ કડી પ્રત્યેક ચરણ ચોપાઈ+દોહરાનું સમચરણ-એવા મિશ્રણનું બની એવાં ચાર ચરણોથી બને છે. આ ઘડલ નીચે ૧૪૫, ૧૪૭, ૧૪૯, ૧૫૧ એ ચારને ત્રૂટક ઠલાં છે, જેમાં પહેલાં ચાર ચરણ છેલ્લે લઘુ અક્ષરની એક માત્રા સાચવતાં ૧૨ માત્રાનાં છે; અને છેલ્લું ચરણ પછી આવૃત્ત થતાં શુદ્ધ હરિગીત ઇંદ પ્રયોજવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત વિશિષ્ટતા એ છે કે પહેલું ‘ધવલ’ પૂરું થતાં છેલ્લા શબ્દોનું સ્થાન-પરિવર્તનથી ‘ત્રૂટક’માં

તૂટક પૂરો થતાં એ રીતે ‘ધવલ’માં શબ્દોનું આવર્તન થાય છે. સ્વરૂપ ઉપરથી જ સ્પષ્ટ થાય છે કે સમૃદ્ધવૃત્તમાં ત્રણ ઠપ્પે જુદા જુદા રાહથી ગાવામાં આ ‘સરસ્વતી ધઉલ’ ઉપયુક્ત થતું હશે. લગભગ આને મળતો પ્રકાર પછી તો છેક નરસિંહ મહેતાની ચાતુરીઓમાં જોવા મળે છે.

કાવ્યતત્ત્વહીન, માત્ર કથાતત્ત્વ સાચવતું ‘ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-દ્યોર’ સ્વરૂપ ઉપરથી બે ઠવણિવાળી રચના છે, તેથી જ માત્ર ‘રાસ’ના સાહિત્યપ્રકારમાં આવી શકે એમ છે. શાલિલદ્રસૂરિની ખીજી રચના ‘બુદ્ધિરાસ’ જાણવામાં આવી છે; બેશક, કૃતિના અંતભાગમાં કર્તાના નામ સિવાય ખીજું કંઈ મળતું નથી; આ રચનાનું નામ તેથી જ ‘બુદ્ધિરાસ’ સ્વીકારવું પણ મુશ્કેલ છે; આ માત્ર ઉપદેશસંગ્રહ છે. ગ્રંથકારે ૪ ખંડો(‘ઠવણિઓ’)માં કહીઓ લિન્ન લિન્ન ગેય દેશીઓમાં રચી છે (કહીઓ ૨-૧૪ ચરણાકુળમાં, ૧૫-૨૩ સોરઠા, ૨૪-૪૫ ‘ભ. બા. રાસ’ના આરંભની ‘દોઢી’ના રૂપમાં, અને ૪૬-૬૩ દોહરામાં-વિષમ ચરણોને અંતે એ ગેયતાપૂરકથી), આટલા માત્રથી-ઉપલક્ષ દષ્ટિથી જ ‘રાસ’ બની છે. આ ‘બુદ્ધિરાસ’ના જેવી ઉપ-દેશમૂલક ‘જીવદયારાસ’ નામની રચના કોઈ આસિંગની કરેલી (સં. ૧૨૫૭-ઈ. સ. ૧૨૦૧ ની) મળે છે.^{૫૩} કહી ૨-૫૩માં પટ્ટપદી ચરણાકુળ આપતી આ રચનાને કર્તા આરંભમાં ‘ઉરિ સરસતિ આસિંગ લણ્છ નવઉ રાસુ જીવદયાસારુ’ તેમજ અંતમાં પણ ‘રયઉ રાસુ લવિયહ મણ્મોહણ’^{૫૪} એમ ‘રાસ’ કહે છે. આસિંગે ‘ચંદનબાહારાસ’ની જલોરમાં જે ટૂંકી સાદી રચના કરી છે તે ‘ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-રાસ’ની જેમ ધાર્મિક કથાનક છે.^{૫૫} મહેંદ્રસૂરિશિષ્ય ધર્મનું ‘જ’બૂસામિચરિય’-(કિંવા ‘જ’બૂસામિરાસ’-પુષ્પિકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે) ૪૧ ‘રોળા’ છંદની રચના છે. એમાં ત્રણ સ્થળે ‘ઠવણિ’ શબ્દ લખ્યો છે, પણ ત્યાં વિભાગ પડતો પકડાતો નથી. આ કથાત્મક સામાન્ય નિરૂપણ જ આપે છે (સ્વ્યા વર્ષ સં. ૧૨૬૬-ઈ. સ. ૧૨૧૦). ‘ત’ ‘ઓ’ ‘હ’ જેવા પાદાંતે તેમજ ‘એ’ કોઈ કહીઓમાં પહેલા શબ્દ પછી આવે છે તે આ કૃતિ ગવાતી હશે એટલું કહી બીજું છે. બંધની દષ્ટિએ થોડુંક વૈવિધ્ય ‘આખૂરાસ’ (સં. ૧૨૮૬-ઈ. સ. ૧૨૩૦ લગભગ)માં ‘આસ’ મથાળે ‘ચરણાકુલ’ અને ઠવણિ મથાળે સામાન્ય રીતે ‘દોહરા’ મળે છે, જોકે ૨૮ મી કહી ‘દોહરા’ની નથી અને ૪૧-૫૦ ‘રોળા’નાં અડધિયાં છે. ‘આખૂરાસ’ કહી છે, પણ એ ‘પલણુડિ નેમિજિણુદહ રાસો’(૧) એમ ‘નેમિજિને’દ્રાસ’ છે.

વસ્તુપાલ-તેજપાલના શુરુ વિજયસેનસૂરિના ‘રેવંતગિરિરાસુ’ (સં. ૧૨૮૮-ઈ. સ. ૧૨૩૨ આસપાસ)માં, અત્યાર સુધીની પ્રાપ્ય કૃતિઓમાં, પ્રથમ વાર કહ્યક શબ્દનો ઠવણિ કે સાસને સ્થાને પ્રયોગ મળે છે. આ પારિભાષિક શબ્દ

મૂળમાં એક વિશિષ્ટ પરંપરાનો ખ્યાલ આપે છે. આનું મૂળ શોધવા આપણને સાહિત્યિક અપભ્રંશની રચનાઓ સુધી જવું પડે છે. અપભ્રંશમાં ચતુર્મુખ સ્વયં-ભૂએ ‘હરિવંશ’ અને ‘પદ્મચરિત્ર’ એ બે મોટાં કાવ્યોની રચના કરેલી મળે છે. વિશાળકાય આ કાવ્યો અપભ્રંશની પરિભાષા પ્રમાણે ‘સંધિકાવ્યો’ કહેવાતાં, અને એના સંધિ અનેક ‘કડવકો’માં વિભક્ત થતા. આ કડવકોનો મુખ્ય છંદ ‘પદ્મી’ હતો અને જુદા જુદા ગ્રંથકર્તાઓએ કડવકમાં કડીની સંખ્યા વધતીઓછી પણ કરી છે. આવા ‘એકમ’ને અંતે ‘ઘતા’ આવતી તેના છંદમાં પણ વૈવિધ્ય જોવા મળે જ છે. એક સંધિમાં કેટલાં કડવક લેવાં અને સમગ્ર કાવ્યમાં કેટલા સંધિ લેવા એ ગ્રંથકારની મુનસફી ઉપર જ આધાર રાખતું હતું. તુલના કરીએ તો આ સંધિકાવ્યો તુલસીદાસના અવધી ભાષાના ‘રામચરિતમાનસ’ને મળતાં આવે. ‘રામચરિતમાનસ’ આવા જ પ્રકારનો ઉત્તર વિકાસ છે, જેમાં ચોપાઈઓ એ સોળ માત્રાનો મુખ્યત્વે ‘ચરણાકુળ’ છંદ છે (જૂનો ‘પદ્મી’ પણ ૧૬ માત્રાનો જ છંદ છે) અને એવી ચાર પાંચ ચોપાઈ પૂરી થતાં બરોબર ‘ઘતા’ની જેમ ‘દોહરો’ આવે છે. આ પ્રકારનાં જૂનાં અપભ્રંશ કાવ્યો ગેય પ્રકારનાં હોવાં સંભવિત લાગતાં નથી, પરંતુ ‘રેવંતગિરિરાસુ’ને જોઈએ છીએ ત્યારે એનાં કડવાં ‘પદ્મી’નાં નથી કે દરેક કડવાને અંતે કોઈ ‘ઘતા’ નથી. એનું પહેલું કડવું ૨૦ ‘દોહરા’નું, ત્રીજું ૨૨ અર્ધ-‘રોળા’નું, અને ચોથું દરેક અર્ધના પહેલા શબ્દ પછી તેમજ પહેલા અર્ધને અંતે જ ગેયતાપૂરક સાચવતું ૨૦ ‘સોરઠા’નું મળે છે; બીજું ૫૮૫ઠી ૧૦ કડીઓનું કડવું છે, જેમાં પહેલાં બે ચરણ થોડી અનિયમિતતા બતાવે છે, પરંતુ આમ બાકીનાં ચારે ચરણો સહિત એ ‘કામિનીમોહન’ છંદનાં સમન્વય છે. ‘રાસક’ને અભિપ્રેત એવા છંદ ગેય સ્વરૂપમાં આ રાસ આમ આપે છે. આ પ્રકાર હવે એ પણ વસ્તુ બતાવે છે કે ‘રાસક’ની સાથે એક વિશિષ્ટ કાવ્યપ્રકાર પણ ગૂંથાઈ ગયો છે. ગેય નૃતાત્મક ઉપરૂપકોમાં ઉમેરા થતા રહ્યા છે તેવો એક ઉમેરો આચાર્ય હેમચંદ્રે ‘કાવ્યાનુશાસન’માં ઉમેર્યો છે તે ‘રાગકાવ્ય’નો.^{૫૬}

અહીં ધ્યાન દોરવું ફીક થઈ પડશે કે ધનંજયના ‘દશરૂપ’ની સં. ટીકાના લેખક, એના નાના ભાઈ ધનિકે ‘રૂપકાંતરો’માંના એક તરીકે ‘કાવ્ય’ને પણ ગણાવ્યું છે,^{૫૭} જે ‘રાસક’ની સમાંતર જ સમન્વય છે. આનાં મૂળ તો ખૂબ જાહેર જાણ છે. ‘ઉપરૂપકો’ની વાત કરતાં જ આચાર્ય અભિનવગુપ્તે ગ્રામીન એક નાટ્યશાસ્ત્રકાર ‘દાહલ’નો નામોલ્લેખ કરી ઉતારેલી કારિકામાં ‘કાવ્ય’ની વ્યાખ્યા આપી છે.^{૫૮} આમાં લય, રાગો, અનેક રસો અને ફીક ફીક ચાલે તેટલી કથા પણ હોય છે એટલે આ ‘રાગકાવ્ય’ જ છે. આ ઉપરૂપક જ છે અને આચાર્ય

માટે ‘રાગદર્શનીય’ શબ્દ પણ પ્રયોજે છે.^{૫૯} એમણે રાઘવવિજય અને મારીચવધ વગેરે ‘રાગકાવ્યો’ હોવાનું ત્યાં જ કહ્યું છે. ‘શૃંગારપ્રકાશ’માં ધારા-નરેશ ભોજદેવે ખંને કાવ્યોમાંથી ઉદ્ધરણ લીધાં છે તે ‘આર્યા’ છંદનાં મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતનાં છે. આ ગેય અલિનય નૃત્તકાટિનો ઉપરૂપક-પ્રકાર જ છે, પરંતુ ધારાનરેશ ભોજ ‘કાવ્ય’ના વિષયમાં વધુ જાહે પણ જીતરે છે. એ ‘કાવ્ય’ અને ‘ચિત્રકાવ્ય’ એવા પાછા બે ભેદ કરે છે.^{૬૦} શારદાતનયે ‘લાવપ્રકાશન’માં એને જ ‘રાસક’ મથાળે આપી ગૂંચવાડો જામે કર્યો છે.^{૬૧} હકીકતે તો લિન્ન લિન્ન રસો અને પ્રસંગોનાં સ્થાનોમાં લિન્ન લિન્ન રાગો અને તાલો પ્રયોજવામાં આવતા હોવાને કારણે, કાવ્ય માત્ર એક રાગનું હોઈ, આ ચિત્રકાવ્ય અનેક-રાગોવાળું એટલો ભેદ ભોજને અલીપ્ટ લાગે છે. આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખીને જ ડૉ. રાઘવને ‘ગીતગોવિંદ’ને ‘ચિત્રકાવ્ય’ ઉપરૂપક કહ્યું છે. જ્યદેવે અલિનયના હેતુથી એની રચના કરી હતી અને જનશ્રુતિ પ્રમાણે એની પત્ની પદ્માવતીએ એનો અલિનય પણ કર્યો હતો.^{૬૨} આ જ પ્રકારનાં ‘રાગકાવ્યો’ સંસ્કૃતમાં રચાયાં પણ છે. સોમનાથની ‘કૃષ્ણગીતિ’ આવા જ્યદેવના ‘ગીતગોવિંદ’ પછીનો પ્રયત્ન છે.^{૬૩} એવો જ એક ‘ગીતગિરીશ’ નામનો પ્રબંધ પણ જાણવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતી લાપાની આ પ્રકારની રચના કેટલેક અંશે નરસિંહ મહેતાની ‘ચાતુરીઓ’ની કહી શકાય. ડૉ. રાઘવને સ્વતંત્ર રીતે ખીણ પણ આ પ્રકારની મોડેની સં. રચનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેમાં ‘શુદ્ધ પ્રબંધ’ અને ‘સૂત્રપ્રબંધ’ એવા બે પ્રકાર નોંધે છે.

આ રીતે વિચારતાં અપભ્રંશ લાપામાં રચાયેલાં ‘હરિવંશ’ ‘મહાપુરાણ’ ‘કર-કંકુચરિય’ ‘લવિસ્સત્તકહા’ વગેરે સંધિકાવ્યોને પણ ‘રાગકાવ્ય’ નીચે મૂકી શકાય, પરંતુ જ્યારે આપણે ‘રાસ’ શીર્ષક નીચે રચાયેલાં કાવ્ય જોઈએ છીએ ત્યારે એની ગેયતાના વિષયમાં તો શંકા રહેતી જ નથી. એમાં નૃત્તક્ષમતા વિશે જ શંકા રહે. આપણને વારસામાં મળેલા ‘ભરતેશ્વર-ગાહ્યપત્રિ’ જેવા રાસોમાં નાના નાના એકમ જેવા મળે છે. ‘લ. ગા. રાસ’માં આવા એકમને ‘ઠવણિ’ (સં. સ્થાપનિકા) કહેલ છે. કેટલાક રાસો અને દ્વાગુઓમાં ‘લાસ’ (સં. માપા) નામ પણ મળે છે, તો ‘રેવંતગિરિરામુ’માં ‘ઠડવક’ શબ્દ યોજાયો છે. આ બધા જ એકમો દ્વાઈ અને દ્વાઈ રાગમાં ગાવામાં આવતા હતા, સમૂહનૃત્તમાં, જ્યારે લાલણ્યથી તો જેનો સિદ્ધવત્ આરંભ થઈ ચૂક્યો હતો તેવાં લિન્ન લિન્ન રાગોમાં ગવાતાં ઠડવાળક આખ્યાનોમાં, પ્રત્યેક ઠડવાને મથાળે દર્તાને હાથે યા ગાયક કે લહિયાને હાથે દ્વાઈ અને દ્વાઈ ‘રાગ’ નોંધવામાં આવતો જ હતો. ‘રાસયુગ’ના આરંભના સમયમાં છેક ઓરિસ્સામાં રચાયેલા સંસ્કૃત ‘ગીતગોવિંદ’ માં પ્રત્યેક ‘પ્રબંધ’ દિવા ‘અષ્ટપદી’

ઉપર 'રાગ' અને 'તાલ' પણ નોંધાયેલ છે જ. સંસ્કૃત 'ગીતગોવિંદ' આમ 'રાગ-કાવ્ય' જ છે અને 'રાસ' રચનાઓ કથાત્મક છે તે બધી જ 'રાગકાવ્ય' છે, આખ્યાનયુગમાં ખેડાયેલાં આખ્યાન પણ એ રીતે 'રાગકાવ્ય' જ છે.

પરંતુ 'રાસ' સંજ્ઞા ધરાવતી કે 'રાસપ્રકાર'માં સમાવેશ પામતી બધી જ પદ્યરચનાઓ 'કથાત્મક' નથી, એમાં ભિન્નિતત્વ પણ નથી હોતું, છતાં અનેક જૈન સાહિત્યકારોને હાથે વિપુલ પ્રમાણમાં રચનાઓ તો થઈ જ છે, તેથી જ આવી બધી જ રચનાઓનું પૃથક્કરણ કરવું અનિવાર્ય બની રહે છે.

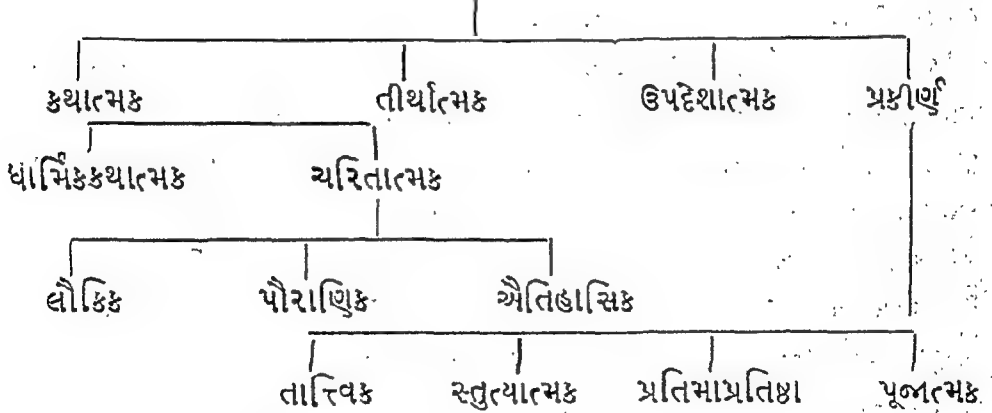
રાસ-કૃતિઓનું વર્ગીકરણ

'રાસ' મથાળે રચનાઓ ૧૨ મી સદીના 'સંદેશક-રાસક' જેવી ઉત્તમોત્તમ કોટિની દૂતકાવ્યાત્મક કૃતિથી લઈ છેક ૧૯ મી સદી સુધી વિપુલતાથી થયા જ કરી છે. 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-રાસ' જેવી રચનાઓ કાવ્યગુણયુક્ત 'રાસકાવ્ય' બની રહે છે, પરંતુ 'બુદ્ધિરાસ' 'જીવદયારાસ' 'સમક્ષેત્રિરાસ' જેવી રચનાઓ કથાત્મકને બદલે કોઈ બીજું જ વસ્તુ નિરૂપતી જેવા મળે છે. 'કાવ્યતત્ત્વરહિત' બીજા દેટલાય સાહિત્યપ્રકારોની જેમ આ રચનાઓ પણ કોઈ અને કોઈ પ્રકારનું સાહિત્ય તો છે જ એટલે વર્ગીકરણ માગી લે છે. ૬૪ 'રાસ' અને 'કાવ્ય' નો વિષય એક નથી : એક ભિન્નિમય ગીત છે, તો બીજું કથાત્મક ગીત છે. આપણને સંસ્કૃત 'ગીતગોવિંદ'ને ભુલાવી દે તેવી રચનાઓ મળી નથી, તેથી જ કોઈ પ્રકાર ખેડાયો હોય તેમાંથી આપણે આ વર્ગીકરણ મેળવવાનું રહે છે. આ રીતે પ્રાણરૂપ પ્રકાર તે 'કથાત્મક' છે. આમાં મુખ્ય બે પ્રકાર પાડી શકાય છે તે (૧) ધાર્મિક કથાત્મક અને (૨) ચરિતકથાત્મક. 'ધાર્મિક કથાત્મક'માં કોઈ એક જ પાત્ર 'નાયક'—પદે નથી હોતું; 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિરાસ' લગભગ આ વર્ગમાં સમાવેશ પામી રહે છે, જ્યારે 'નેમિરાસ' જેવાં પ્રાચીન ધર્મપુરુષોનાં ચરિત કે 'સમરારાસ' જેવાં તત્કાલીન ધર્મ-પુરુષનાં ચરિત એ બીજા વર્ગમાં સમાવેશ પામી રહે છે. આ પાછલા વર્ગમાં મોટા ભાગનાં 'કાવ્ય' કાવ્યોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે; આમ છતાં લલિત કાવ્યનો એક સ્વતંત્ર વિભાગ ગણીને એને જુદો રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 'વિવાહલા'ઓને આ ચરિતકથાઓમાં જ સમાવવા પડે. 'સંદેશક-રાસક' જેવાં દૂતકાવ્યનો પણ આ ચરિતકથામાં જ સમાવેશ કરવો ઉચિત થઈ પડે છે, ભલે એ માત્ર કાલ્પનિક હોય. એટલે 'ચરિતકથાત્મક'ના (૧) લૌકિક, (૨) પૌરાણિક અને (૩) ઐતિહાસિક એવા સ્પષ્ટ ત્રણ પેટાપ્રકાર સાંપડશે. 'લૌકિક' એ 'સંદેશક-રાસક' જેવાં, 'પૌરાણિક' એ નેમિનાથ સ્થૂલભદ્ર જંબૂસ્વા

જેવાં પ્રાચીન ધર્મપુરુષોનાં ચરિત સાચવતાં, અને ‘ઐતિહાસિક’માં છેલ્લાં હજાર વર્ષોમાં વ્યક્તિવિશેષને ક્રંદ્રમાં રાખી નિરૂપાયેલાં ચરિતો કહી શકાય. ‘સમરાસ’ ‘પેથડરાસ’ ‘વસ્તુપાલ-તેજપાલરાસ’ ‘વીસલદેવરાસો’ ‘પૃથુરાજરાસો’ ‘ખુમાણરાસો’ વગેરે જેવી રચનાઓને આ વર્ગ મળે.

પરંતુ આટલેથી પતતું નથી; ‘રેવંતગિરિરાસ’ કે ‘કણ્ણવીરાસ’ કે ગિરનાર-શત્રુંજય વગેરે તીથેતિ ક્રંદ્રમાં રાખી નિરૂપાતા રાસ પોતાનો એક આગવો વર્ગ સ્થાપી રહે છે. આ પ્રકારના રાસોમાં કવિતાતત્ત્વ પણ ઉપસાવવાનો કર્તાનો પ્રયત્ન હોય છે. આપણે ‘ઉપદેશરસાયન’ કે ‘ચર્યરી’ને ‘રાસ’ માં સ્વીકારીએ તેમ ‘ખુદિરાસ’ ‘જીવદયારાસ’ વગેરે ઉપદેશમૂલક રાસોને લઈએ તો એને ‘ઉપદેશાત્મક’ યા ‘ખોદાત્મક’ રચનાઓ કહેવી જોઈએ. આગળ વધી જૈન સાહિત્યકારોએ ‘તાત્ત્વિક’ ‘સ્તુત્યાત્મક’ ‘પ્રતિમાપ્રતિષ્ઠા’ ‘પૂજાત્મક’ જેવી રચનાઓ પણ પ્રમાણમાં આપી છે. આમ રાસકૃતિઓના વર્ગીકરણનો નીચે મુજબનો વિસ્તાર સહજ રીતે આવી મળે છે :

રાસ

નરસિંહ મહેતાની પૂર્વેના આ ‘રાસયુગ’ માં નીચેની રચનાઓ તે તે વિભાગમાં મેળવી શકાય છે :

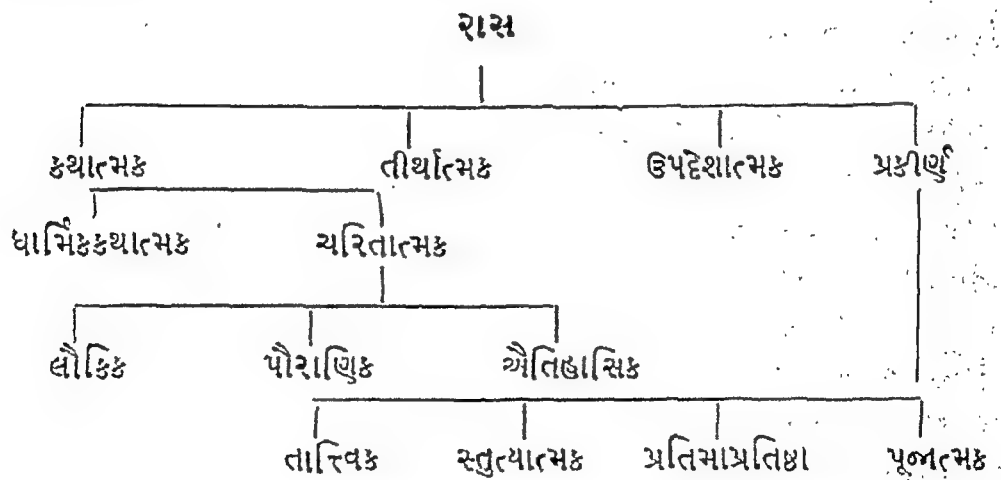
રાસલેખકો અને એમની રાસરચનાઓ

‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ કિંવા ‘રાસયુગ’નો મોટા ભાગનો સમય એવો છે કે જેમાં ગૌર્જર અપભ્રંશની વિકસિત ઉત્તરકાલીન ભૂમિકા, ઉત્તરોત્તર વિકાસ સાધ્યે જતી હતી. હકીકતે તો ગુજરાતી, મારવાડી-મેવાડી, મેવાડી-અહીરવટી, દૂંઢાળી-હાડોતી અને માળવી-નિમાડી ભાષાઓનાં મધ્યકાલીન રૂપ જેમાંથી નીકળી

આવ્યાં તે આજ ભૂમિકા. ‘રાસયુગ’ના અંતભાગમાં આવતાં એ મધ્યકાલીન રૂપો પ્રાંતીયતામાં સરી જાય છે અને આપણને ‘ગુર્જર ભાષા’ કિંવા મધ્યકાલીન ગુજરાતી, ‘મરુ ભાષા’ કિંવા મધ્યકાલીન મારવાડી, અને ‘દૂંઢાળી’ કિંવા મધ્યકાલીન જયપુરી વગેરે ભાષાઓની એ મધ્યકાલીન ભૂમિકાઓ સાચવતી સંખ્યાબંધ રચનાઓ હસ્તલિખિત સ્વરૂપમાં વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. વિકાસની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘સંદેશક-રાસક’ની ભાષાભૂમિકા વિકાસના સોપાન ઉપર પગલાં માંડતી લાગે છે. આ વિકાસનાં બીજા આચાર્ય હેમચંદ્રે આપેલા અપભ્રંશ દોહરાઓમાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે; તેથી જ સમયની દૃષ્ટિએ આચાર્ય હેમચંદ્રનો સમય અને ‘સંદેશક-રાસક’ના કર્તા અખંદુર રહેમાનનો સમય એક હોય તો એમાં આશ્ચર્ય નહિ હોય. મુલતાનથી લઈ મારવાડ દ્વારા ખંભાત સુધીનો વ્યવહારમાર્ગ સારી રીતે સ્થાપિત સ્વરૂપમાં હોવાનું આ રાસની વિગતોથી કહી શકાય એમ છે. આ સમગ્ર પ્રદેશની વ્યવહાર-ભાષા પણ સમાન હોવાની એટલી જ શક્યતા છે અને એ ‘ગૌર્જર અપભ્રંશ.’ પાટણના એક સમર્થ કવિ જૈનાચાર્ય હરિભદ્રસૂરિએ પાટણમાં જ રહીને ‘નેમિ-નાહચરિત્ર’ નામક વિશાળ સંધિકાવ્ય ચૌલુક્યરાજ કુમારપાલના સમયમાં સં. ૧૨૧૬ (ઈ. સ. ૧૧૫૯)ના કાર્તિક માસમાં રચ્યું હતું, જેની ભાષા ‘ગૌર્જર અપ-ભ્રંશ’નું જ સાહિત્યિક રૂપ હોવાના વિષયમાં હવે વિદ્વાનોમાં મતભેદ રહ્યો નથી.^{૬૫} ‘સંદેશક-રાસક’ પણ આ પ્રકારનું ભાષાસ્વરૂપ સાચવી રાખે છે, જેમાં ઉત્તરકાલીન વિકાસનાં એંધાણ બહુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આ રાસના કર્તાને ખંભાત-ની જાહોજલાલીનો પ્રત્યક્ષ પણ અનુભવ હોવાની ઓછી શક્યતા નથી; એ કદાચ પોતાના પશ્ચિમ દેશમાંથી ખંભાત આવીને રહ્યો હોય, જ્યાં એ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ ભાષાઓમાં નિપુણ બન્યો હોય, ગીતવિષયક પ્રાકૃત કાવ્યોની રચનામાં નિપુણતા મેળવવા શક્તિમાન બન્યો હોય. ખંભાત અને લઝ્ય વચ્ચે નષ્ટ થઈ ચૂકેલા ચેમૂરનગરમાં મુસ્લિમ વસ્તી હોવાનું જાણવામાં આવ્યું છે; ત્યાં એનો પૂર્વજ આવી વસ્યા પછી અખંદુર રહેમાન ખંભાતમાં વસ્યો હોય. એ મુલતાન અને સામેર નગરને જાણે છે, એ પશ્ચિમ મારવાડના ‘વિજયનગર’(વિક્રમપુર)ને પણ જાણે છે અને ‘ખંભાત’ ને જાણે છે. આ વચ્ચેના માર્ગોની સુરક્ષિતતા જોતાં એ એવા સમયમાં થયો લાગે છે કે જે સમયે આ પ્રદેશોમાંથી પસાર થવું સામાન્યતઃ સરળ હતું. આ સમય ચૌલુક્યરાજ સિદ્ધરાજ અને કુમારપાલનો કહી શકાય.^{૬૬} એના કાવ્યની સ્વાભાવિકતા તેમજ પ્રૌઢિ અને વિશેષમાં તો મૌલિકતા, પશ્ચિમ દિશામાં આવેલા મેઘદ્રેશના મૂળ વતની,

જેવાં પ્રાચીન ધર્મપુરુષોનાં ચરિત સાચવતાં, અને ‘ઐતિહાસિક’માં છેલ્લાં હજાર વર્ષોમાં વ્યક્તિવિશેષને કંદ્રમાં રાખી નિરૂપાયેલાં ચરિતો ઢહી શકાય. ‘સમરાસ’ ‘પેથડરાસ’ ‘વસ્તુપાલ-તેજપાલરાસ’ ‘વીસલદેવરાસો’ ‘પૃથુરાજરાસો’ ‘પ્રમાણરાસો’ વગેરે જેવી રચનાઓને આ વર્ગ મળે.

પરંતુ આટલેથી પતતું નથી; ‘રેવંતગિરિરાસ’ કે ‘કદ્દલીરાસ’ કે ગિરનાર-શત્રુંજય વગેરે તીથોને કંદ્રમાં રાખી નિરૂપાતા રાસ પોતાનો એક આગવો વર્ગ સ્થાપી રહે છે. આ પ્રકારના રાસોમાં કવિતાતત્ત્વ પણ ઉપસાવવાનો કર્તાનો પ્રયત્ન હોય છે. આપણે ‘ઉપદેશરસાયન’ કે ‘ચર્યરી’ને ‘રાસ’ માં સ્વીકારીએ તેમ ‘બુદ્ધિરાસ’ ‘જીવદ્યારાસ’ વગેરે ઉપદેશમૂલક રાસોને લઈએ તો એને ‘ઉપદેશાત્મક’ યા ‘બોધાત્મક’ રચનાઓ કહેવી જોઈએ. આગળ વધી જૈન સાહિત્યકારોએ ‘તાર્ત્ત્વક’ ‘સ્તુત્યાત્મક’ ‘પ્રતિમાપ્રતિષ્ઠા’ ‘પૂજાત્મક’ જેવી રચનાઓ પણ પ્રમાણમાં આપી છે. આમ રાસકૃતિઓના વર્ગીકરણનો નીચે મુજબનો વિસ્તાર સહજ રીતે આવી મળે છે :

નરસિંહ મહેતાની પૂર્વેના આ ‘રાસયુગ’ માં નીચેની રચનાઓ તે તે વિભાગમાં મેળવી શકાય છે :

રાસલેખકો અને એમની રાસરચનાઓ

‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ દિવા ‘રાસયુગ’નો મોટા ભાગનો સમય એવો છે કે જેમાં ગૌર્જર અપભ્રંશની વિદ્યસિત ઉત્તરકાલીન ભૂમિકા ઉત્તરોત્તર વિકાસ સાધ્યે જતી હતી. હકીકતે તો ગુજરાતી, મારવાડી-મેવાડી, મેવાડી-અહીરવટી, દુંડાળા-હાઠોતી અને માળવી-નિમાડી ભાષાઓનાં મધ્યકાલીન રૂપ જેમાંથી નીકળી

આવ્યાં તે આજ ભૂમિકા. ‘રાસયુગ’ના અંતભાગમાં આવતાં એ મધ્યકાલીન રૂપો પ્રાંતીયતામાં સરી જાય છે અને આપણને ‘ગુર્જર ભાષા’ કિંવા મધ્યકાલીન ગુજરાતી, ‘મરુ ભાષા’ કિંવા મધ્યકાલીન મારવાડી, અને ‘દૂંઢાળી’ કિંવા મધ્યકાલીન જયપુરી વગેરે ભાષાઓની એ મધ્યકાલીન ભૂમિકાઓ સાચવતી સંખ્યાબંધ રચનાઓ હસ્તલિખિત સ્વરૂપમાં વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. વિકાસની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘સંદેશક-રાસક’ની ભાષાભૂમિકા વિકાસના સોપાન ઉપર પગલાં માંડતી લાગે છે. આ વિકાસનાં બીજા આચાર્ય હેમચંદ્રે આપેલા અપભ્રંશ દોહરાઓમાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે; તેથી જ સમયની દૃષ્ટિએ આચાર્ય હેમચંદ્રનો સમય અને ‘સંદેશક-રાસક’ના કર્તા અખંદુર રહેમાનનો સમય એક હોય તો એમાં આશ્ચર્ય નહિ હોય. મુલતાનથી લઈ મારવાડ દ્વારા ખંભાત સુધીનો વ્યવહારમાર્ગ સારી રીતે સ્થાપિત સ્વરૂપમાં હોવાનું આ રાસની વિગતોથી કહી શકાય એમ છે. આ સમગ્ર પ્રદેશની વ્યવહાર-ભાષા પણ સમાન હોવાની એટલી જ શક્યતા છે અને એ ‘ગૌર્જર અપભ્રંશ.’ પાટણના એક સમર્થ કવિ જૈનાચાર્ય હરિભદ્રસૂરિએ પાટણમાં જ રહીને ‘નેમિ-નાહચરિત્ર’ નામક વિશાળ સંધિકાવ્ય ચૌલુક્યરાજ કુમારપાલના સમયમાં સં. ૧૨૧૬ (ઈ. સ. ૧૧૫૯)ના કાર્તિક માસમાં રચ્યું હતું, જેની ભાષા ‘ગૌર્જર અપ-ભ્રંશ’નું જ સાહિત્યિક રૂપ હોવાના વિષયમાં હવે વિદ્વાનોમાં મતભેદ રહ્યો નથી.^{૬૫} ‘સંદેશક-રાસક’ પણ આ પ્રકારનું ભાષાસ્વરૂપ સાચવી રાખે છે, જેમાં ઉત્તરકાલીન વિકાસનાં એંધાણ બહુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આ રાસના કર્તાને ખંભાતની જાહોજલાલીનો પ્રત્યક્ષ પણ અનુભવ હોવાની ઓછી શક્યતા નથી; એ કદાચ પોતાના પશ્ચિમ દેશમાંથી ખંભાત આવીને રહ્યો હોય, જ્યાં એ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ ભાષાઓમાં નિપુણ બન્યો હોય, ગીતવિષયક પ્રાકૃત કાવ્યોની રચનામાં નિપુણતા મેળવવા શક્તિમાન બન્યો હોય. ખંભાત અને લઝ્ય વચ્ચે નષ્ટ થઈ ચૂકેલા ચેમૂરનગરમાં મુસ્લિમ વસ્તી હોવાનું જાણવામાં આવ્યું છે; ત્યાં એનો પૂર્વજ આવી વસ્યા પછી અખંદુર રહેમાન ખંભાતમાં વસ્યો હોય. એ મુલતાન અને સામેર નગરને જાણે છે, એ પશ્ચિમ મારવાડના ‘વિજયનગર’(વિક્રમપુર)ને પણ જાણે છે અને ‘ખંભાત’ ને જાણે છે. આ વચ્ચેના માર્ગોની સુરક્ષિતતા જોતાં એ એવા સમયમાં થયો લાગે છે કે જે સમયે આ પ્રદેશોમાંથી પસાર થવું સામાન્યતઃ સરળ હતું. આ સમય ચૌલુક્યરાજ સિદ્ધરાજ અને કુમારપાલનો કહી શકાય.^{૬૬} એના કાવ્યની સ્વાભાવિકતા તેમજ પ્રૌઢિ અને વિશેષમાં તો મૌલિકતા, પશ્ચિમ દિશામાં આવેલા મેઘદ્રેશના મૂળ વતની, વણકરનો ધંધો કરનારા મીરસેણ(મીરહુશેન)ના

પુત્ર આ અબ્દુર રહેમાનને પશ્ચિમ ભારતના કવિઓમાં—ખાસ કરીને લાષા-
કવિઓમાં—ઉચ્ચ પ્રકારનું સ્થાન અપાવવાનું બળ આપે છે. લાષાઓ, છંદો
અને રસ—અલકારો ઉપરનો એનો કાબૂ ઉચ્ચ પ્રકારનો છે. એની આ ઉત્તર-
ગૌર્જર અપભ્રંશ'ના આરંભની રચનામાં એ મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતનાં પણ પદો અંતર-
તંત્ર આપે છે અને એ પણ કાવ્યતત્ત્વથી સભર. અને આ રાસક-કાવ્ય 'દૂતકાવ્ય' હોવા
ઉપરાંત 'ઋતુકાવ્ય' પણ છે. આમ બેઉ પ્રકાર એણે સાંકળી લીધા છે. કાવ્યનું
વસ્તુ તો તદ્દન નાનું છે. વિજયનગર(ટીકાકાર જેને 'વિક્રમપુર' કહે છે તે)નો
રહીશ કોઈ યુવક ધંધા—અર્થે ખંભાત જઈને રહેલો છે.^{૧૭} એની પ્રિયા પતિના
લાંબા સમયના પરદેશવાસથી ઝૂંરે છે. સામેર(=મૂલસ્થાનુ=સં. મૂલસ્થાન=
મુલતાન અને આ એક જ લાગે છે, ત્યાં)નો એક પથિક કોઈ ખાસ કામે
સંદેશો લઈને ખંભાત જાય છે; એ વિજયનગરમાંથી પસાર થતાં પેલી યુવતિ-
ના નિવાસની નજીક નીકળે છે તેના ઉપર યુવતિની દષ્ટિ પડતાં એને રોકી લાળ
પૂછે છે. પેલો પથિક ખંભાત તરફ જ જાય છે એ જાણી લાંબો સમય થતાં
ખંભાતમાં રોકાયેલા પોતાના પ્રિયને ઉદ્દેશી સંદેશો લઈ જવા વિનંતિ કરે છે,
જેમાં યુવતિ પોતાના વિરહની વ્યથા વિસ્તારથી વ્યક્ત કરે છે. પેલો મુસાફર
સંદેશો લઈને નજર બહાર થાય છે ત્યાં જ લાંબો સમય આવતો પ્રિય નજરે
પડે છે અને આમ વિપ્રલંભ શૃંગારની અવસ્થામાંથી સંભોગ શૃંગારની અવસ્થા
મૂર્ત થતાં કાવ્ય પૂરું થાય છે. આ નાના વસ્તુની પાછળ કવિએ સ્વપ્રતિભાબળે
એક તેજસ્વી કાવ્ય રચી આપ્યું છે. પહેલાં 'પ્રક્રમ'ની ૨૩ કડી માત્ર પ્રાસ્તાવિક છે;
બીજા પ્રક્રમમાં ૨૪ મી કડીથી કથાતંતુને વિકાસ આરંભાય છે : 'વિજયનગરમાંની
કોઈ એક ઉત્તમ રમણી, જાંચાં સ્થિર સ્તનોવાળી, ભ્રમરીના જેવી કટિવાળી, હંસ-
ગતિ, દીનમુખવાળી, લાંબો આંસુનો પ્રવાહ વહાવતી, પ્રિયતમની રાહ જોઈ રહી
છે. કનકાંગી એ લલનાનું શરીર વિરહાગ્નિથી શ્યામ પડી ગયું છે; જાણેકે પૂર્ણ
ચંદ્રને રાહુએ ગ્રસ્યો ન હોય! આંખ પોપટાં થઈ ગઈ છે; દુઃખથી પીડાયેલી
રહી રહી છે; ધર્મિણી જેમ બગાસાં ખાઈ રહી છે; અને અંગો મરડી રહી છે.
વિરહાનલથી તપી જોડેલી લાંબા નિસાસા નાખે છે; ખાવડાં તોડી રહી છે. આ
અમાણે જ્યારે મુઝ્યા વિલાપ કરી રહી હતી ત્યારે પગે ચાલવાથી શ્રમ અનુભવતો
(અને તેથી) અડધોપડધો એક અનુભવતો ત્યાંથી પસાર થતો પથિક જેવામાં
આવ્યો.^{૧૮} પથિકને ખોલાવી એ ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જવાતો છે એવું યુવ-
તિએ પૂછ્યું ત્યારે પથિકે પોતાના વતન સામેરનગરનું આલંકારિક વર્ણન
આપ્યું તે વર્ણન દર્શિતવર્ણ છે. નગરનાં વિવિધ ઉદ્યાનોનો ખ્યાલ આપતાં
પથિક વનસ્પતિઓની માત્ર નામમાલા જ કહી બતાવે છે. આ પદ્ધતિ પછીથી

પણ પ્રચલિત થઈ અને હકીકતે શુષ્ક પ્રકારની જ બની રહી. સામેરમાં ‘સૂર્ય-તીર્થ’ હતું અને આ નગરનું જ ખીજું નામ મૂલઢાણુ (સં. મૂલસ્થાન-શુજ. મુલતાન) હતું, એ ઐતિહાસિક દષ્ટિએ મહત્વનું છે.^{૬૯} પથિક પોતાને પત્રવાહક તરીકે ખંભાત જવા પોતાના સ્વામીએ રવાના કર્યો છે એ વાત સાંભળતાં યુવતિને ખૂબ જ દુઃખ થયું. એ પહેલાં જ પથિકના વર્ણનમાં ઉદ્દીપક સામગ્રી તો નિરૂપાઈ હતી જ. યુવતિએ જવા ઉતાવળ કરતા પથિકને પોતાના પ્રિય તરફનો સંદેશો આપતાં લિન્ન લિન્ન છંદોમાં પોતાના વિપ્રલંબનું સ્વરૂપ ઉચ્ચ પ્રકારની કવિતામાં નિરૂપ્યું. એનાથી પથિકને લાગણી થઈ અને એનો સંદેશો સાંભળવા તૈયારી બતાવી ત્યારે યુવતિએ એક પછી એક છયે ઋતુઓમાં પોતે કેવી ખૂરી રહી હતી એનો રસિક બાનીમાં ખ્યાલ આપ્યો છે. પ્રિયને વિદાય આપી તે જ વખતે પોતાનું સુખ પણ એની સાથે વિદાય લઈ ગયું અને

‘તહ અણુરધ રણુરણુ અસુહુ અસહંતિયહં,
દુસ્સહ મલયસમીરણુ મયણાકંતિયહં ।
વિસમ ઝાલ ઝલકંત જલંતિય તિવ્વયર,
મહિયલિ વણુતિણુ દહણુ તવંતિ ય તરણિકર ॥૧૩૧॥’^{૭૦}

‘કામદેવથી પીડાયેલી એવી મને નથી ક્યાંય નિરાંત, અને ભારે દુઃખ સહન કરતી એવી મને દક્ષિણનો ગ્રીષ્મ ઋતુનો શીતલ પવન સહ થતો નથી. સૂર્યનાં કિરણ વનના ઘાસને સળગાવી મૂકતાં વિષમ જ્વાલાથી જળ જળ થતાં તપી રહ્યાં છે.’ સંસ્કૃત મહાકાવ્યોનાં ઋતુવર્ણનોને પહેાંચી વળે તેટલી શક્તિથી કવિએ આ વર્ણનો આપ્યાં છે. અહીં વસંત ઋતુનો આછો પરિચય દીક થઈ પડશે :

‘ગયહ સિસિરુ વણુતિણુ દહંતુ, મહુ માસુ મણોહરુ ઇત્ય પત્તુ ।
ગિરિમલયસમીરણુ શિરુ સરંતુ મયણુગિ વિહયહ વિપ્કુરંતુ ॥૨૦૦॥’^{૭૧}

‘વનના ઘાસને બાળતો શિશિરકાલ ગયો, અહીં મનોહર મધુ (ચૈત્ર) માસ આવી પહેાંચ્યો. મલય પર્વતનો પવન મંદ મંદ વાઈ રહ્યો છે; વિયોગી જનોને કામાગ્નિ જગાવી રહ્યો છે.’ આમ ઉદ્દીપક સામગ્રીનો ખ્યાલ આપવા લાગે છે :

‘પન્નજલંત વિરહગિ તિવ્વ ઝાલાહલં,
મયરહ્વિ વિ ગન્નંતુ લહરિ ઘણુ ભાહલં ।
સહવિ દુસહુ દુતર વિયરિન્નધ સખ્સયં,
મહુ ભેહહ કિવિ દુગ્ગુ વણિન્નધ શિખ્સયં ॥૨૦૮॥’^{૭૨}

કિલ્લામાં રહી મારો પ્રિય નિર્ભય રીતે વેપાર ખેડી રહ્યો છે.' સંદેશો લઈને પથિક ઘરથી દૂર થાય છે અને ભારે નિરાશામાં યુવતિ ઘરમાં વળે છે ત્યાં જ દક્ષિણ દિશા ખાનુએથી આવતા પતિ ઉપર એની નજર પડે છે અને તરજ જ આનંદ આનંદ થઈ રહે છે. આમ કાવ્ય સુખાંત બની રહે છે. કવિ પણ 'ભરત-વાક્ય' જેવી છટાથી છેલ્લી કડી મૂકે છે :

‘જેમ અચિંતિત કન્યુ તસુ સિદ્ધ અણુદ્ધિ મહંતુ ।

તેમ પદંતા સુણંતહ, જયહ આણાહ અણંતુ ॥૨૨૩ા’૭૩

‘ક્ષણાર્ધમાં જેમ એનું મહાન કાર્ય અણચિંતવ્યું સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું તે પ્રમાણે આ કાવ્યનો પાઠ કરનારા અને સાંભળનારાનાં કાર્ય સિદ્ધ થાઓ, અનાદિ અનંત પરતત્ત્વનો વિજય થાઓ.’ કવિ આરંભમાં પણ પ્રાકૃત ભાષામાં મંગલ કરતાં ‘સાગર-પૃથ્વી-પર્વતો-વૃક્ષો તેમજ આકાશમાં નક્ષત્રો જેણે સરજ્યાં છે તે કલ્યાણ કરો’ એવી નિરપેક્ષ ભાવના સેવે છે. આમ એ કોઈ વિશિષ્ટ દેવ-દેવી કે અવતારનું મંગલ કરતો નથી તેમજ અંતે પણ એવું વિશિષ્ટ ઇષ્ટ રજૂ કરતો નથી તેથી જ એ મુસ્લિમ છે એમ કહી શકાય એમ છે. સંદેશક-રાસકથાર મુસ્લિમ નથી એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન પણ થયો છે, પણ એ તર્કશુદ્ધ નથી જ.૭૪

‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ કિંવા ‘રાસયુગ’ના સમયમાં આ એક જ એવો સરળ પ્રયત્ન છે, જેમાં ભારોભાર કાવ્યતત્ત્વ ભરેલું છે; વિપ્રલંભ શૃંગાર એની ઉચ્ચ માત્રાએ વ્યક્ત થયો છે. આ પ્રકારની ઉત્કટ પ્રતિભા કેટલાક કાવ્યોમાં અને પછી નરસિંહ મહેતાની ચાતુરીઓમાં જોવા મળે છે; રાસયુગના રાસોમાં આપણને આવી ઉત્કટ પ્રતિભાનાં દર્શન થવાનાં નથી.

સમય ચોક્કસ નથી જ, છતાં આચાર્ય હેમચંદ્રના ઉત્તર સમયમાં રચાયેલી એક નાની કૃતિ ‘ભરતેશ્વર-આહુબલિ-થોર’ નામની જાણવામાં આવી છે. આ ૪૮ કડીઓની નાની રચના કોઈ વજ્રસેનસૂરિની છે, જેણે ગુરુ તરીકે ‘દેવસૂરિ’નું નામ સૂચવ્યું છે.૭૫ આ દેવસૂરિ તે આચાર્ય હેમચંદ્રના સમકાલીન સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય વાદિદેવસૂરિ, જેમને દિગંબર વિદ્વાન ‘કુમુદચંદ્ર’ સાથે વિવાદ થયેલો અને વિજય મળેલો. આ વાદિદેવસૂરિનું પોતાના ગુરુ મુનિચંદ્રસૂરિ (અવસાન સં. ૧૧૭૮-૭૯. સ. ૧૧૨૨)નું ‘સ્તવન’ તત્કાલીન લોકભાષામાં રચ્યું મળે છે (વિકસતા આવતા ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશમાં). એમનો સમય સં. ૧૧૧૪-૧૨૨૬ (ઈ. સ. ૧૦૫૮-૧૧૭૦) છે. એમના એક શિષ્ય મહેશ્વરસૂરિએ ‘પાક્ષિક સમ્પત્તિ’ની સુખપ્રબોધિની વૃત્તિ લખેલી તેમાં ગુરુભાઈ વજ્રસેનગણિએ સહાય કરેલી. આ વજ્રસેને ‘ત્રિપષ્ટિ-સારપ્રબંધ’ની રચના કરી હતી.૭૬ ગુરુની હયાતીમાં આ કૃતિ રચાઈ હોય તો

સમય સં. ૧૨૨૫ (ઈ. સ. ૧૧૬૯) એ મોડામાં મોડો આવી શકે; તો આ કૃતિ આ પ્રકારની પહેલી જ પ્રાપ્ય રચના કહી શકાય. આ રચના ગેય દેશીઓમાં પકડાય છે. કડી ૧-૧૦ ચોપાઈનાં બે ચરણ અને દોહરાનું વિષમ પદ-આમ દોઢિયું માપ છે; કડી ૧૧-૧૮ ચોખ્ખા સોરઠાના માપમાં છે; ૧૯-૨૬ રોળાનાં અડધિયાં છે; કડી ૨૭-૪૮ ચોખ્ખા સોરઠા છે. આમ ચાર ખંડમાં છે; જોકે ‘લાસ’ ‘ઠવણિ’ કે ‘કડવક’ જેવા શબ્દ સૂચિત થયા નથી. કોઈ પણ જાતના વિશિષ્ટ કાવ્યતત્ત્વ વિનાની આ રચના ઋષભદેવના મોટા પુત્ર ભરત અને ખીજા પુત્ર બાહુબલિ વચ્ચેના યુદ્ધ પ્રસંગના વસ્તુ ઉપર રચાયેલી છે. ઋષભદેવે પોતાની ગાદી મોટા કુમાર ભરતને સોંપી, ખીજા કુમારોને પણ તે તે પ્રદેશનાં રાજ્ય સોંપી સંયમવ્રત લીધું. રાજા ભરતને ચક્રવર્તી થવાનું હતું એટલે આયુધશાલામાંથી ચક્ર નીકળ્યું અને ભરતે દિગ્વિજય કર્યો, પણ ચક્રે આયુધશાલામાં પ્રવેશ કર્યો નહિ. તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે ભરતના નવાણુ લાઈઓએ હજી ભરતની આજી સ્વીકારી નથી. એ ઉપરથી કહેણ મોકલતાં બાહુબલિ સિવાયના ૯૮ લાઈ તો તાબે થઈ ગયા, પરંતુ બાહુબલિએ આજી ન સ્વીકારી. ભરત અને બાહુબલિ વચ્ચે ઘોર યુદ્ધ મચ્યું, જેમાં ભારે માનવ-હાનિ થઈ, એટલે બંનેએ ટૂંકું યુદ્ધ ખેલવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ યુદ્ધમાં ભરતની હાર થઈ, બાહુબલિએ ચક્રને કબજે કરી લીધું; પરંતુ બાહુબલિએ ભરતને પકડી લેતાં પંચમુષ્ટિથી કેશલુંચન કર્યું, પ્રવ્રજ્યા લીધી. ભરત એને પગે પડ્યો અને ક્ષમા માગી. બ્યારે પોતાના પરાજયનું કારણ ભરતે પિતાને પૂછ્યું ત્યારે એ પૂર્વકર્મનું પરિણામ હોવાનું કહ્યું. થોડી ચમક ભરતેશ્વરનું સૈન્ય બાહુબલિ તરફ આગળ વધે છે ત્યાં જોવા મળે છે :

‘કોવાનલ-પન્નુલિલ તાવ ભરહેસરુ જંપધ ।
 રે રે દિયહુ પિયાણુ ઠાક જિમ્મુ મહિયલ્લ કંપધ ॥૨૦॥
 ગુલગુલંત ચાલિયા હાથિ નં ગિરિવર જંગમ ।
 હિંસારવિ જહિરિય દિયંત હલ્લિય તુરંગમ ॥૨૧॥
 ધર ડોલધ ખલભલધ સેનુ દિલિયરુ છાધજ્જધ ।
 ભરહેસરુ ચાલિયલ કટકિ કસુ ઉપમ દીજધ ॥૨૨॥૭૭

‘કોવાનલથી સળગી ઊડેલો ભરતેશ્વર ત્યારે કહે છે : ધરણી ધૂળ જોડે તે પ્રમાણે લશ્કરનું પ્રયાણ કરો. એ વખતે ગડગડાટ કરતા હાથીઓ, જાણે કે જંગમ પર્વતો ન હોય તેમ, ચાલવા લાગ્યા. હણહણાટી કરતા ઘોડા આગળ વધવા લાગ્યા. ધરા ધૂળ જોડે છે, સેના ખળભળી ઊઠી છે—એની રજથી સૂર્ય ઢંકાઈ ગયો છે. લશ્કર લઈ ભરતેશ્વર ચાલ્યો. એની શી ઉપમા આપીએ ?’ બંનેની અથડામણ વખતે કર્તા એક દ્વિપદી મૂકે છે :

‘અતિ ચાવિહ’ પાઠર’ હોઈ, અતિ તાણિહ ત્રુટઈ ।

અતિ મથિમ’ હોઈ કાલકૃટ, અતિ ભરિય’ કૂટઈ ॥૨૪॥ ૭૮

‘અત્યંત ચાવેલું’ લોચો થઈ જાય છે, અત્યંત તાણવામાં આવેલું તૂટી પડે છે, ખૂબ મથવામાં આવે તો ઝેર થઈ જાય છે અને ખૂબ ભરવામાં આવે તો વાસણ ફૂટી જાય છે.’ આ રચનાને ઘોર શા માટે કહેલી છે એ સમજાવતું નથી,^{૭૮} આ ગ્રંથમાં કશે નિર્દેશ નથી, તો એ ‘રાસ’ હોવાનો પણ નિર્દેશ નથી, માત્ર વર્ણનાત્મક કથા હોઈ એને ‘રાસ’ પાછળથી ગણી લેવામાં આવ્યો લાગે છે.

‘રાસહ છંદિહિ’ અપાયેલી રચના તો સં. ૧૨૪૧ (ઈ. સં. ૧૧૮૫) માં^{૮૦} રચાયેલી પ્રાપ્ત થતી-વીરરસપૂર્ણ ‘ભરતેસર-બાહુબલિરાસ’ નામની વિસ્તૃત રચના છે. કાવ્યાંતે જણાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આ રાસના કર્તા રાજગચ્છના વ્રજસેનસરિના એ શાલિભદ્રસૂરિ નામના શિષ્ય હતા. એ પોતાની રચનાનું નામ ‘ભરતેસરચરિત્ર’ જ કહે છે.^{૮૧} એના છંદોની ગેયતાની તાસીર જોતાં તેમજ આવતું સરસ્વતી ઘડલ જોતાં ‘ગેય રાસકૃતિ’ તરીકે કથાત્મક સ્વરૂપનો રાસ બની રહે છે. ‘ભરતેસર-બાહુબલિ-ઘોર’ માં ૪ ખંડ પડતા હતા, પરંતુ આ વિસ્તૃત કાવ્ય ૧૫ ખંડોમાં વિભક્ત થાય છે.^{૮૨} આ ખંડોને ઠવણિ (સં. સ્થાપનિકા) નામ આપવામાં આવ્યું છે. વપરાયેલા છંદોની તારવણી તો આ પ્રમાણે મળે છે : ઠવણિઓના સાંધામાં ‘વસ્તુ’ છંદ છે (કડી ૧૬-૧૭, ૭૭-૭૮, ૯૫, ૧૦૪, ૧૧૮-૧૧૯, ૧૩૭-૧૩૮); બાકી ઠવણિ ૧ : ૧૬+૧૬+૧૩ (જે પદ ચરણાકુલના + ૧ વિષમ પદ દોહરાનું)ની દોઢીની ૧૫ કડી

ઠવણિ ૨ : દોહરાની દેશી કડી ૧૯-૪૨ (પ્રત્યેક અર્ધને અંતે તુ પાદપૂરક)

ઠવણિ ૩ : ૧૫ સોરઠાની દેશી ૪૩-૭૬ (પ્રત્યેક અર્ધને અંતે એ પાદપૂરક) અને ૧૯૦-૨૦૩ (પ્રત્યેક અર્ધમાં પ્રથમ શબ્દ પછી એ પાદપૂરક)

ઠવણિ ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૪ : ચરણાકુળ અને ચોપાઈના મિશ્રણવાળી ગેય દેશી, જેમાં ઠવણિ ૪, ૫, ૬, ૮, ૧૦ માં પહેલી કડી ‘ધ્રુવા’ ની, ૭ અને ૧૪ માં ‘ધ્રુવા’ નહિ. (કડીઓ અનુક્રમે, ૭૯-૮૪, ૮૫-૮૯, ૯૦-૯૪, ૯૬-૯૮, ૯૯-૧૦૩, ૧૦૫-૧૦૭, ૧૦૮-૧૧૭, ૧૫૩-૧૮૯)

ઠવણિ ૧૧, ૧૨ : રોળાની દેશી (કડીઓ ૧૨૦-૧૩૬, ૧૩૯-૧૪૩)

ઠવણિ ૧૩ : ‘સરસ્વતી ધડિલ’; (આમાં ૧૪૪-૧૫૨ એ નવ કડીઓ ધડિલ, ત્રુટક, ધડિલ, ત્રુટક, ધડિલ, ત્રુટક, ધડિલ આ મથાળે છે. આમાંનું ધડિલ

એ ચોપાઈ+દોહરાના સમયરણુ જેવું છે, જ્યારે ‘તૂટક’માં બે અર્ધ ૧૧-૧૧ માત્રાનાં દોહરાનાં સમપદ જેવાં ચાર પદ અને એના પછી હરિગીતછંદ- (૨૮ માત્રાના)નાં ચાર ચરણુ છે. પ્રથમ ‘ધઉલ’ના ચોથા પાદનો ઉત્તરાર્ધ ‘તૂટક’ના આરંભમાં આવર્તિત થયા પછી ‘તૂટક’નું પેલું દોહરાના સમપદ જેવું પદ હરિગીતના આરંભમાં આવર્તિત થાય છે એ ખાસ ‘નૃત’ ની દૃષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચે છે. તાલ અને રાહ આમ ત્યાં ત્યાં બદલાતો સ્પષ્ટ અનુભવાય. ઠવણિઓ લિન્ન લિન્ન રાગોમાં ગવાતી હશે એ આવાં આવાં કારણોથી સ્પષ્ટ થાય છે. ‘સંદેશક-રાસક’માં, મુસ્લિમ કર્તાની રચના છતાં, એક પણ અરબી શબ્દ મળતો નથી, જ્યારે ‘લ. બા. રાસ’માં ‘સાબાણુ’ (તંબુ). એ સ્પષ્ટ રીતે અરબી શબ્દ છે, જ્યારે ‘જોષિમ’ (ઉચ્ચારણુ ‘જોષિમ’ શબ્દ ‘જોષમ). આમ એક અરબી અને બીજો અજ્ઞાત મૂળનો દેશ્ય શબ્દ વપરાયેલ મળે છે.”

આ કાવ્યનું વસ્તુ વજ્રસેનસૂરિનાં ‘લ. બા. ઘોર’નું જ છે, પણ આ વિસ્તૃત કાવિનો પદ્યગ્રંથ છે, જે એમાંના કેટલાક અંશોથી કાવ્ય બની રહે છે. ખાસ કરીને ભરત અને બાહુબલિ વચ્ચેના યુદ્ધપ્રસંગમાં કવિ વીરરસને ખડો કરવામાં એકદરે સફળતા મેળવે છે. પ્રથમ પિતા ઋષભદેવને નમન કરવા ભરતેશ્વર સાબદો થાય છે તે પ્રસંગથી વીરના સ્થાયી લાવ ઉત્સાહનો પરિચય થાય છે:

‘ચલીય ગયવર ચલીય ગયવર ગડીય ગજ્જત ૧
હૂં-પત્તહ રોસભરિ, હિણહિણુંત હય થદે હલ્લીય ૧
રહભયભરિ ટલવલીય મેરુ, સેસુ મણિ મહડ ખિલ્લીય ૧
સિહં મરુદેવિહિં સંચરીય, કુંજરિ ચડિહ નરિંદ ૧
સમોસરણિ સુરવરિ સહિય પદમ જિણુંદ ॥૧૬૧॥’ ૮૪

‘હાથી ચાલવા લાગે છે. નિશાન ગાજે છે. રાયના હૃદયમાં અહં આવે છે. હણહણતા ઘોડા એ સમયે ચાલી રહ્યા છે. રથના ભય અને ભારથી મેરુપર્વત ખળભળી ઊઠે છે. શેષના મસ્તક ઉપરનો મણિ ઝખકારો મારી રહ્યો છે. રાણી મરુદેવીને સાથે રાખી રાજા હાથી ઉપર સવારી કરીને જાય છે. પિતાના સમોસરણુ વખતે સુરવરોની સાથે રહી પ્રથમ તીર્થંકરને નમન કરે છે.’ આયુધશાળામાં નીકળેલા ‘ચક્રરત્ન’ સાથે રાજાની વિજય-સવારી નીકળે છે તે વખતનું સેનાનું પ્રયાણ (કડી ૧૮-૪૨) અલંકારસમૃદ્ધિનો પણ સાથોસાથ સારો ખ્યાલ આપે છે:

‘પ્રહિ ઊગમિ પૂરવદિસિહિં પહિલહં ચાલીય ચક્ર તુ ૧
ધૂળ્ય ધરયલ થરહર એ, ચલીય ફલાયલ ચક્ર તુ ॥૧૮॥
પૂઠિ પીચાણું તહ દીયએ ભૂયવલિ ભરહ નરિંદ તુ ૧
પિડિ પંચાયણુ પરદલહં, ઇલિયલિ અવર સુરિંદ તુ ॥૧૯॥

...ગડયડંતુ ગયવર શુદીય, જંગમ જિમ ગિરિશુંગ તુ ।
 સુંડાદંડ ચિર ચાલવધ, વેલધ અંગિહિ અંગ તુ ॥૨૧॥
 ગંજધ કિરિ કિરિ ગિરિસિહરિ, ભંજધ તરુચર ડાલિ તુ ।
 અકસ-વસિ આવધ નહીય, કરધ અપાર અણુલિ તુ ॥૨૨॥
 હીસધ હસમસિ હણુહણુધ એ, તરવર તાર તોપાર તુ ।
 ખૂંદકં ખુરલધ ખેડવીય, મ-ન માનધ અસવાર તુ ॥૨૩॥
 ...ધડહડંત ધર દ્રમદમીય, રહ રંધધ રહવાટ તુ ।
 રવ-સરિ મણુધ ન ગિરિ-ગહણુ, ચિર થાલધ રહ-થાટ તુ ॥૨૪॥
 ચમર-ચિંધ ધજ લહલહધ એ... ... ॥૨૫॥
 દડવડંત દહ દિસિ દુસહ એ, પસરીય પાયક-ચક્ર તુ ।
 અંગોઅંગિધ આંગમધ અરીયણિ અસણિ અણુત તુ ॥૨૬॥

‘પૂર્વ દિશામાં પહો ફાટી-અરુણોદય થયો કે તરત જ ચક્ર આગળ થયું’. એ વખતે ધરાતલ થર થર કંપી રહ્યું છે, કુલપર્વતોનો સમૂહ હાલી ઊઠ્યો છે. એની પાછળ પોતાના બાહુબલના જોર ઉપર ભરતેશ્વર રાજા પ્રયાણ આદરે છે. શત્રુસેનાના સિંહો એ પીડા કરી રહ્યો છે. જાણે કે પૃથ્વીના તલ ઉપર એ ખીજે ધંધ ન હોય !.... જંગમ ગિરિ-શિખર જેવા હાથી ઉપરનાં ડંકા-નિશાન વાગી રહ્યાં છે, હાથી સ્ત્રી આમ તેમ લાંબા સમય સુધી ફેરવ્યા જ કરે છે. અને એકબીજા અંગથી અંગકીડ સાધે છે. વારંવાર ગિરિનાં શિખરોને થકવી દે છે. મોટાં મોટાં વૃક્ષોની ડાળાઓને ભુક્ષો ઉડાવી નાખે છે. એ હાથી અંકુશને તાપે થતો નથી; ખૂબ જ તોફાન કરે છે તરવરતા ચપળ થોડા હિંસારવ કરતા હણુહણુ છે. ડાબલાથી થાંભલા ઉખેડ નાખે છે અને અસવારના કાખમાં રહેતા નથી.....રથ પસાર થાય છે ત્યારે ધડહડાટથી ધરા ધણુધણી ઊઠે છે—રથો રથના માર્ગને રંધી નાખે છે. રથોને સમૂહ જ્યારે સ્થિર થઈને ઊભો હોય છે ત્યારે પર્વતોનાં વનોની પણ પરવા કરતે નથી ચમરીનું ચિહ્ન છે તેવી ધજ ફરકી રહી છે.....દસે દિશામાં આગળ વધતું દુઃસહ પાયદળનું ચક્ર દડદડાટ સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે. શત્રુઓને વજ્રરૂપ બનતું એ સૈન્ય એકબીજા સાથે અંગે અંગ મિલાવતું જાય છે.....’ આમ ઉત્તરોત્તર કવિતા વધુ અને વધુ વેગ લેતી જાય છે. આમ પૃથ્વીતલ ઉપર વિજય તો મેળવ્યો, પરંતુ ચક્ર પાછું આયુધશાલામાં પ્રવેશ કરતું નથી. એનું કારણ જાણવા માગતાં મંત્રી, ભરતેશ્વરને, એનો નાનો ભાઈ બાહુબલિ આણુ સ્વીકારતો નથી એવા સમાચાર આપે છે. એનાથી ભરતેશ્વરને ક્રોધ ચડે છે, છતાં પ્રથમ દૂતને આણુ સ્વીકારવાનું કહેણુ કહેવા રવાના કરે છે. પેલો દૂત બાહુબલિ પાસે જાય છે ત્યારે બાહુબલિ ભરતેશ્વર તેમજ ખીજા સામંતોનું કુશળ પૂછે છે. આ રીતે કવિએ રાજા રાજાઓ

વચ્ચેના વ્યવહારનો પણ કુશળતાથી ખ્યાલ આપ્યો છે. દૂત ભરતેશ્વરનાં પરાક્રમોના આલંકારિક ભાષામાં ખ્યાલ આપી નમવાનું કહે છે. રાજા બાહુબલિ એ કહેણોને અસ્વીકાર કરે છે. દૂત પાછો આવે છે. બીજા ૯૮ ભાઈઓએ તો આણુ સ્વીકારી છે, પરંતુ બાહુબલિ સ્વીકારતો નથી. સેનાની સંજ્ઞાતાને લગતી ૧૧ મી કવણિ વીરરસનો એક અચ્છો નમૂનો પૂરો પાડે છે, જેમાં ઉપમા-ઉત્પ્રેક્ષાદિ અલંકારો વિશેષ ચારુતા અર્પે છે. દૂતને ફરી મોકલવામાં આવે છે, પણ બાહુબલિ કોહું આપતો નથી એટલે પછી ભરતેશ્વર સૈન્ય લઈ બાહુબલિના પ્રદેશ ઉપર ચડી જાય છે. પહેલા દિવસના યુદ્ધના વિરામ પછી બીજા દિવસના યુદ્ધનું વર્ણન કવિએ ૧૩ મી કવણિના રૂપમાં દિવં સરસ્વતી ઘડલથી શરૂ કર્યું છે. રસ અને અલંકારની સમૃદ્ધિ અહીં પણ સ્પષ્ટ રીતે અનુભવાય છે :

હિવં સરસ્વતિ ધઉલ

‘તહ તહિં બીજએ દિણિ સુવિહાણિ ઊઠીહ એક જિ અનલવેગો ।
સડવડ સમહરે વરસએ બાણિ હયલસુત હલીયએ છાવડુ એ ।
અરીયણુ અંગમધ અંગોઅંગિ, રાડોતો રામતિ રણિ રમધ એ ।
લડસડ લાડહ ચડીય ચહરંગિ, અરિયણિ સયંવર વરધ એ ॥૧૪૪॥

નૂટક—વર વરધે સયંવર વીર, આરેણિ સાહસ ધીર ।
મંડલીય મિલિયા જન, હય હીંસ મંગલ ગાન ।
હય હીંસ મંગલ ગાનિ ગાજ્ય, ગયણુ ગિરિશુહ ગુમગુમધે ।
ધમધમીય ધરયલ, સસીય ન સકધ સેસ, કલગિરિ કમકમધે ।
ધસધસીય ધામધ ધારધા, વલિ ધીર વીર વિહંડએ ।
સામંત સમહરિ સમુ ન લહધે, મંડલીક ન મંડએ ॥૧૪૫॥’ટક

‘બીજે દિવસે સારા એવા વહાણામાં અગ્નિનો વેગ લભૂકી ઊઠ્યો. યુદ્ધભૂમિ ઉપર બાણો સડસડ કરતાં વરસી રહ્યાં છે. છેલછખીલા એકબીજાને થાપ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. શત્રુઓ એકબીજાની સાથે અંગે અંગ ભિડાવી રહ્યા છે. રાજપુત્રો રણમાં યુદ્ધખેલ ખેલી રહ્યા છે. વીર લાડાઓ ચતુરંગ સેનામાં આગળ વધી રહ્યા છે. વનદેવીઓ સ્વયંવરમાં વરી રહી છે. માંડલિકોની ખનેલી જાન મળી રહી છે. ઘોડાઓના હણાહણાટ એ ત્યાં ગીતરૂપે છે. ઘોડાઓના હણાહણાટરૂપી મંગલગીતોથી આકાશ અને પર્વતોની શુદ્ધાઓમાં પડધા પડે છે; ધરા ધમધમી ઊડી છે. શેષનાગ શ્વાસ લઈ શકતો નથી; કુલપર્વતો ધૂજી ઊઠ્યા છે. ધીર વીર યોદ્ધાઓ ધસમસતા દોડી રહ્યા છે અને કાપાકાપી કરી મૂકે છે. યુદ્ધમાં સામંતોને જરાજોટલી નવરાશ નથી. માંડલિકોને શણગારનોય સમય નથી.’ આવાં ચાર આર્વાતનો બાદ

એક ધવલ આપી આ ઠવણિ પૂરી થાય છે, જ્યાંમુધીમાં વિશિષ્ટ યોદ્ધાઓનાં યુદ્ધ નિરૂપાય છે. ૧૪ મી ઠવણિ એવા યુદ્ધ બાદ બંને ભાઈઓના યુદ્ધનું સૂચક વર્ણન આપે છે, જેમાં ભરતેશ્વરનો પરાલવ બતાવાયો છે. બાહુબલિ પોતાના વિજયથી, ૧૫ મી ઠવણિમાં, મોટા ભાઈને પોતે અવિચારી અને અવિવેકી થઈ હરાવ્યાનું દુઃખ કરે છે અને અંતે એ પ્રવ્રજ્યા લે છે.

આ રાસકાવ્ય ‘સંદેશક-રાસક’થી જુદો જ પ્રકાર આપી ભવિષ્યનાં આખ્યાનકાવ્યોની માંડણી કરી આપે છે. કવિતાની દૃષ્ટિએ પણ ગણ્ય કાવિતો ‘રાસયુગ’ના સમગ્ર રાસસાહિત્યમાં આ એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ એ સાદર કરે છે. ભાષાની દૃષ્ટિએ પદ્ધતી ડિંગળના પ્રાણુભૂત બનેલા અકારણ વ્યંજનદ્વિત્વનાં ઉદાહરણ પણ સાચવે છે અને એ રીતે ડિંગળની કૃત્રિમ ભાષાની માંડણીનાં ખીજ પણ નાખી આપે છે.

આ જ કવિની રચના તરીકે સ્વીકારી શકાય તેવો ‘બુદ્ધિરાસ’ ચાર ઠવણિનો મળી આવ્યો છે, તેમાં પહેલી ઠવણિના આરંભે એક ધ્રુવાની કડી અને પછી ચૌદ ચરણાકુલની કડીઓ છે; બીજી ઠવણિ દરેક અર્ધને અંતે સામાન્ય રીતે ૯ પાદપૂરક ધરાવતા (૧૫-૨૩) નવ સોરઠા છે. ત્રીજી ઠવણિ બે પદ ચરણાકુલનાં + એક દોહરાનું વિષમપદ પ્રકારની દોઢીની (૨૪-૨૫) બાવીસ કડીઓ; ચોથી ઠવણિ (૪૬-૬૩) અઢાર ગેય દોહરાની છે. આ પ્રકારના આકારથી આ ગેય રાસ છે, બાકી વિષયની દૃષ્ટિએ શ્રાવકોને પાળવાના વિવિધ આચારોનો એમાં ઉપદેશ માત્ર છે. કવિ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે

‘કેઈ બોલ નિ લોકપ્રસિદ્ધા, ગુરુ-કવ્યએસઠ કેઈ સિદ્ધા ।
તે ઉપદેસ સુણહ સવિ રૂડા, કુણહુધ આલ મ દેયો રૂડા ॥૩॥
જાણહ ધરમ, મ જીવ વિણાસુ, આણજાણિધ ધરિ મ કરિસિ વાસુ ।
ચોરીકારુ ચડધ અણલીધી, વસ્તુ સુ કિમધ મ લેસિ અદીધી ॥૪॥
પરિ ધરિ ગોઠિ કિમધ મ જાણસિ, રૂડઈ આહુ તું સુઠિયાં પામિસિ ।
જે ધરિ હુધ એકલી નારિ, કિમધ મ જાણસિ તેહ ધરખારિ ॥૫॥’ ૮૭

‘કાઈ બોલ ને લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, કટલાક ગુરુના ઉપદેશથી મેળવ્યા છે, તે બધા રૂડા ઉપદેશ સાંભળો. કાઈના ઉપર રૂડાં આજ ચડાવશો નહિ. ધર્મ જાણો. જીવોનો વિનાશ ન કરો. અજાણ્યા ધરમાં વાસ કરશો નહિ; ન લીધી હોય તોય ચોરીનું આજ ચડે; માટે કાઈએ દીધી ન હોય તેવી વસ્તુ લેશો નહિ. પારકા ધેર વાતચીત માટે કાઈ રીતે જવું નહિ; (જઈશ તો) ખરાબ આજ તારે મોઢા ઉપર સાંભળવાં પડશે. જે ધરમાં એકલી સ્ત્રી હોય તે ધરમાં તું કાઈ પણ રીતે જઈશ નહિ.’

વગેરે, શ્રાવકોને ઉદ્દેશી કહેલી હોવા છતાં સર્વસામાન્ય જનતાને પણ એટલી જ ઉપયોગી શિખામણો આ પદ્યગ્રંથમાંથી મળી શકશે. આ રાસની પૂર્વે છેક સં. ૧૧૭૧ (ઈ. સ. ૧૧૧૫) માં જિનદત્તસૂરિની ‘ઉપદેશરસાયન’ રચના અપભ્રંશમાં રચાયેલી ‘રાસ’ તરીકે કહેવાઈ છે તેવી જ આ તત્કાલીન વિકસતી આવતી ભાષામાં રચાયેલી ‘રાસ’ રચના ગણવાની છે. કવિઓ છેલ્લે ફક્તશ્રુતિ આપતા આ પૂર્વે પણ જાણવામાં આવ્યા છે, તેવો આ પણ છેલ્લે ફક્તશ્રુતિ આપે છે :

‘ગુરુ-ઉપદેસિઠ અતિ ધણા એ કહું તુ લહું ન પાર ।
એહ બોલ હિયડઠ ધરીહ, સદ્લ કરે સંસાર ॥૬૨॥
સાલિભદ્ર ગુરુ-સંકલ્પીય, સિવિહું ગુરુ-ઉપદેસિ ।
પદઠ ગુણુઠ જે સંભલહિં તાહઠ વિદ્ય ટલેસિ ॥૬૩॥’૮૮

‘ગુરુના ઉપદેશે આવાં ધણાં મુલાપિતો છે, કહું તો એનો પાર આવે એમ નથી. જેણે આ બોલને હૈયામાં ધારણ કર્યા તે સંસાર સફળતાથી પાર કરે. સાલિભદ્રના ગુરુએ એટલા કરેલા આ બધા ગુરુ-ઉપદેશ જેવાં એ જે વિચારે અને જે સાંભળે તેનાં વિદ્યો દૂર થશે.’

કોઈ ‘આસિગ’ કે ‘આસગ’ નામના રાસલેખકના બે રાસ જાણવામાં આવ્યા છે : ‘જીવદયારાસ’ અને ‘ચંદનખાલારાસ’. આમાંના પહેલા રાસને અંતે કર્તાએ આ રાસ ક્યાં ક્યારે રચ્યો એનો નિર્દેશ કર્યો છે, પોતે કોણ હતો એ પણ જાણાવ્યું છે :

‘વાલા મંત્રિ તણુઠ પાછાપઠ વેહલ મહિનંદન મહિ રોપઠ ।
તસુ સખહું કુલચંદ કલુ તસુ કલિ આસાઈતુ અચ્છંતુ ।
તસુ વલહિય પંલ્લી પવર કવિ અસિગુ બહુશુલ સજુતુ ॥૫૧॥
સાતહં પરિયા કવિ જલહરહ માહસાલિ મુંમઠ સીયલરહ ।
આસી દવદોહી વયણુ કવિ આસિગુ જલહરહ આયહ ।
સહજિગપુરિ પાસહ ભવણિ નવહ રાસુ ઇહુ તિણિ નિપાઈહ ॥૫૨॥
સંવત બારહ સય સત્તાવનઠ વિક્રમકાલિ ગયઠ પરિપુનઠ ।
આસોયહું સિય સત્તમિહિં હથોહતિયં જિણુ નિખાયહ ।
સંતિસૂરિપયમતતયંચિયં રયહ રાસુ ભવિયહું મણુ-મોહણુ ॥૫૩॥’૮૯

‘વાલા નામના મંત્રીની પાછળ વેહલ મહિનંદન પૃથ્વી પર આવ્યો. એનો મિત્ર કુલચંદ્ર થયેલો તેના કુળમાં આસાઈત થયો. એની પંલ્લી નામની પત્નીમાં અનેક ગુણોવાળો આસિગ થયો. એનું મોસાળ જલોરમાં હતું. ત્યાં કોઈના બોલાવ્યાથી આસિગ જલોરથી આવ્યો અને સહજિગ(સેજ)પુરમાં પાર્શ્વનાથના દેરાસરમાં એણે આ રાસની રચના કરી. વિક્રમના ગત વર્ષ ૧૨૫૭ (ઈ. સ. ૧૨૦૧) માં

આસો સુદિ સાતમને દિવસે એક હાથે (ઝડપથી) એણે શાતિસૂરિનાં ચરણોમાં રહીને લખ્ય જનોનાં મનને મોહ કરનારા આ રાસની રચના કરી.' પઠ કહીતા આ પદ્યગ્રંથમાં બીજીથી પઠમી સુધીની કડીઓમાં પહેલાં બે ચરણ ચરણાકુલનાં પ્રાસવાળાં છે, જ્યારે બાકીનાં બધાં બે અડધિયાં અને પહેલી કડીનાં બેઉ અડધિયાં દોહરાનો વિષમપાદ + ચરણાકુલનું ચરણ (૧૩+૧૬)નાં, અડધિયાંને અંતે બેઉ અડધિયાંના પ્રાસ મળે એમ અપાયાં છે. આ રચના જરૂર ગેય પ્રકારની છે, પરંતુ દરેક કડીએ ચરણાકુલનાં પ્રથમનાં બેઉ ચરણ ધ્રુવાનું કામ સારતાં હોય અને પછીનાં બે અડધિયાં તાલ-પલટે ગવાતાં હોય. આવી છંદોરચના આ પૂર્વે હજી જોવામાં આવી નથી. કાવ્યની દૃષ્ટિએ આમાં કશું જ નથી. નર્ચો ઉપદેશ જોવા મળે છે, જેમાં લિન્ન લિન્ન પ્રકારની માનવ-પ્રકૃતિ અને લિન્ન લિન્ન પ્રકારનાં સારાંમાઠાં ફળનો ખ્યાલ મળે છે. એ અંગે બલિરાજ, બાહુબલિ, હરિશ્ચંદ્ર રાજ, દશરથ, લક્ષ્મણ, રામ, રાવણ ભરતેશ્વર, માંધાતા, નલ, સાગર, કૌરવ-પાંડવો, જરાસિંધુ વગેરેના મારનાર કૃષ્ણ વગેરે સૌ ગયા, એ બતાવી તીર્થંકરોની આરાધના કરવાનું કવિ જણાવે છે. ઐતિહાસિક પુરુષોમાં વિક્રમ, જયસિંહ (જેસલ) સિદ્ધરાજનો પણ નિર્દેશ કરે છે, તો શહેરોમાં પાટલિપુત્ર, અણહિલપુર, ઉજ્જૈની, વારાણસી, થંબળ (ખંભાત), સંજેસર, ચારોપપુર, નાગદ્રહ, ફલવધી (ફલોદી), જલોર, અને સેજકપુર એ નગરો-ગામો-સ્થાનોનો પણ ઉલ્લેખ થયેલો છે. આટલી આ રાસની ઐતિહાસિક ઉપયોગિતા ખરી. ૯૦

કવિનો 'આસણુ' છાપવાળો બીજો ૩૫ કહીતો નાનો 'ચંદનબાલારાસ' છે. છંદ:પદ્ધતિ 'જીવદ્યારાસ'ના પ્રકારની જ છે; પહેલી કડી બે અડધિયાંની, જ્યારે બાકીની ૩૪ કડીઓ-પ્રથમ ચરણાકુલનાં બે ચરણો અને પછી પૂર્વના પ્રકારનાં જ અડધિયાં-ધર્મકથાનકનો પ્રકાર આપતા આ પદ્યગ્રંથમાં આ પ્રકારનું વસ્તુ સચવાયેલું છે. ભરતક્ષેત્રમાં આવેલી ચંપાનગરીમાં દધિવાહન રાજા અને ધારિણી રાણી છે, જેમને એક પુત્રી જન્મે છે. અને એના સમયમાં કૌશાંબીમાં શ્રેણિક નામનો રાજા હતો. આ શ્રેણિક એક વાર ચંપાનગરી ઉપર ચડાઈ કરી. બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું તેમાં શ્રેણિકનો વિજય થતાં દધિવાહન નાસી છૂટે છે, જ્યારે શ્રેણિકનો એક સૈનિક રાણી ધારિણી અને બાલકુંવરીને રથમાં નાખી સાથે લે છે. એ સૈનિક માર્ગમાં રાણીને પોતાની પત્ની થવા સમજાવે છે, પરંતુ રાણી તો રાજાની અને બીજી ચિંતાઓમાં ઠરુણ આકંઠ કરતી કરતી જ મૃત્યુ પામે છે. ચંદનનાં લાકડાં લાવી સૈનિકા એને અગ્નિદાહ આપી, બાલકુંવરીને ત્યાં જ મૂકી દઈ ચાલ્યા જાય છે. એ જ અરસામાં ધનપતિ નામનો એક ગૃહસ્થ ત્યાંથી પસાર થતાં પેલી અનાથ બાળકીને જુએ છે. આવી સુંદર બાળકી મળતાં એ ઘેર લઈ જઈ પત્નીને ઉછેરવાં સોંપે છે; બાલાનું

નામ 'ચંદનખાલા' પાડે છે. ચંદનખાલા ઉંમરલાયક થઈ ત્યારે ધનપતિ પરદેશ સિધાવે છે. શેઠાણીને થાય છે કે શેઠ મને કાઢી મૂકશે અને આ છોકરીને પરણી જશે. આવો વિચાર આવતાં એ ચંદનખાલાનું મુંડન કરી, સાંકળથી બાંધી પાછળના મકાનમાં એને પૂરી દે છે. એ બિચારી ત્યાં પડી પડી રુદ્ધ કર્યા કરે છે. એને થાય છે કે પૂર્વ જન્મમાં દાન નહિ દીધું હોય તેથી ભારી આ દશા થઈ છે. ધનપતિ પાછો આવે છે ત્યારે ચંદનખાલાને ન જોતાં તપાસ કરે છે ત્યારે માલૂમ પડે છે કે પત્નીએ આ ખાલાની કેવી હાલત કરી છે. ધનપતિ ચંદનખાલાને બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, પરંતુ એ તો અનશન ધારણ કરે છે. એ સમયે વીર બિન આવી લાગતાં એની પાસે દીક્ષા લે છે. કવિ અંતે ફલશ્રુતિ આપી આ પદ્યગ્રંથ બલોરમાં રચ્યાનું જણાવે છે.^{૯૧} સાદી કથા ઉપરાંત આ રાસમાં ખીજું કશું મળતું નથી.

આ જ ગ્રંથકારના સમયમાં-સં ૧૨૬૬ (ઈ. સ. ૧૨૧૦)માં રચાયેલું 'જ્યુ-સામિચરિય' કિંવા 'જ્યુસામિરાસ' કોઈ ધર્મ નામના રચકનું મળે છે. પોતાનો આહો પરિચય અને રચ્યા-વર્ષ એણે પોતાના આ ચરિતગ્રંથને અંતે આપ્યાં છે, જ્યાં એ પોતાને કોઈ મહેંદ્રસૂરિનો શિષ્ય કહે છે.^{૯૨} આ મહેંદ્રસૂરિ અંચલગચ્છના ધર્મધોષસૂરિના શિષ્ય અને સિંહપ્રભસૂરિના ગુરુ થતા; એમનો જન્મ સં. ૧૨૨૮ (ઈ. સ. ૧૧૭૨), દીક્ષા સં. ૧૨૩૭ (ઈ. સ. ૧૧૮૧), આચાર્યપદ સં. ૧૨૯૪ (ઈ. સ. ૧૨૩૮) અને અવસાન સં. ૧૩૦૯ (ઈ. સ. ૧૨૫૩)માં થયેલ. ગ્રંથકારે પોતે તો આ રચનાને 'જ્યુસામિહિ તણઉં ચરિય' (કડી ૧) અને જંબૂસામિચરિત (કડી ૪૦) કહેલ છે; પુષ્પિકામાં શ્રીજંબૂસ્વામિરાસઃ મળે છે. પાંચ ઠવણિઓમાં વિલક્ત આ ગેય કૃતિ અવશ્ય છે. નવ કડીઓની રેળા છંદની પહેલી ઠવણિ પછી ખીજી ઠવણિ ૨૮૧ કડીઓની ગણી છે, પણ ૨૯ કડીઓની છે. ૩૦ મી કડીથી નવી ઠવણિ શરૂ થઈ શકે જ છે, જે કડીથી સોરઠા શરૂ થાય છે. કડીઓના આંક બખ્ખે સોરઠાની એક કડીને હિસાબે ટંકાયેલા છે. ૩૬ મી કડીએ ત્રીજી ઠવણિ પૂરી કરી ચોથી ઠવણિ એ કડીઓની અને છેલ્લી પાંચમી ઠવણિ ચાર કડીઓની છે. ૩૦-૪૧ એ કડીઓમાંના સોરઠાઓમાં વિષમ પાદે કેટલીક પંક્તિઓમાં પંજીની બેકી પંક્તિની સાથે પ્રાસ મળે છે, કેટલીકના મળતા જ નથી. ગેયતાને માટે અત્રત્ર એકાર જોવા મળે જ છે. જ્યુસ્વામીનું આમ પદ્યગ્રંથમાં સાદું નિરલંકાર ચરિત જ વાંચવા મળે છે : રાજગૃહનો શ્રેણિક નામનો રાજ વર્ધમાન સ્વામીને વંદન કરવા બય છે ત્યાં કોઈ પ્રસન્નચંદ્ર નામના માનવીને તપ કરતો જુએ છે. વર્ધમાન સ્વામી પાસે જઈ રાજ પ્રશ્ન કરે છે કે આ પ્રસન્નચંદ્ર મૃત્યુ પામે તો જન્મ ક્યાં લેશે. પહેલી વારના પ્રશ્નના જવાબમાં 'નરકે,' ખીજી વારના પ્રશ્નના જવાબમાં 'મનુષ્યલોક'માં અને

ત્રીજનો જવાબ મળતો નથી. ત્યાં તો પ્રસન્નચંદ્રને લેવા જતા દેવોનાં દુઢુલિ-
ઓનો નાદ સંભળાય છે. વર્ધમાન સ્વામી એ સમયે ‘મનના પરિણામે જીવને
વિષમ ગતિ થયા’નું કહે છે. એ પછી મનુષ્યલોકમાં આવી પડતા એક દેવને રાજ
જુએ છે. કથા એવી છે કે મહાવિદેહની વીતશોક નગરીમાં પદ્મરથ નામનો રાજ
હતો. એને વનમાલા નામની એની રાણીથી શિવકુમાર નામનો પુત્ર થયેલો. એ
નગરીમાં સાગર નામના મુનિ જઈ પહોંચતાં આ કુમાર એમને વંદન કરવા જાય
છે ત્યાં એને પોતાના પૂર્વના ભવનું સ્મરણ થતાં એ સંયમવ્રત લેવાનો નિર-
ધાર કરે છે. એની માતા સંમતિ આપતી નથી તેથી એ મૌનવ્રત ધારણ કરી
રહે છે. રાણી એને સમજાવવાને માટે દઢધર્મા નામના શ્રાવકને પ્રેરણા કરે છે.
એની સમજાવટથી શિવકુમાર નિયમવ્રતોનું પાલન કરતો સંસારનાં કર્મબંધન
તોડી, બાર વર્ષને અંતે આયુ પૂર્ણ કરી દેવલોક સિધાવે છે. એવી ભવિષ્યવાણી
પણ થાય છે કે શિવકુમારનો આત્મા ઋષભદત્ત ઐર્ષીની ધારિણી નામની પત્નીમાં
જંબુકુમાર તરીકે અવતરશે. એ પ્રમાણે જંબુકુમારનો જન્મ થાય છે, પણ પૂર્વ
ભવના સંસ્કારને લઈ ખચપણથી જ એ બ્રહ્મચર્યવ્રતને વળગી રહે છે. ઉંમર
લાયક થતાં માતાપિતાના આગ્રહથી કુમારને લગ્ન તો કરવાં પડે છે, પરંતુ લગ્ન
પછી પોતાની આઠે પત્નીઓને એ પહેલી રાતે જ ઉપદેશ આપે છે. બરોબર એ
જ સમયે પ્રભવ નામનો ચોર મકાનમાં ખાતર પાડવા દાખલ થાય છે. સાથેના
પાંચસો સાથીદારો સાથે પ્રવેશ કરતાં જ પેલો ઉપદેશ સાંભળી સ્થિર થઈ રહે
છે. પ્રભવ જંબુકુમાર પાસે પોતાની વિદ્યાઓના બદલામાં ‘થંભણી’ વિદ્યા માગે
છે. બંને વચ્ચે ચર્ચા થાય છે, પછી પત્નીઓની સાથે પણ ચર્ચા થાય છે. અંતે
આઠે પત્ની અને માળાપ જંબુકુમાર સાથે દીક્ષા લેવાનું નક્કી કરે છે. પ્રભવ પણ
પોતાના સાથીદારો સાથે દીક્ષા લેવાનું નક્કી કરી સ્વજનોની રજા લેવા ઘર
ભણી જાય છે. બધાં આવી જતાં અંતે આ બધાં દીક્ષા લઈ સંયમવ્રતથી, કેવલ-
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની પછી પ્રભવને પદ્મધર બનાવી જંબુસ્વામી સિદ્ધિ
પ્રાપ્ત કરે છે.

‘આશુરાસ’—દ્વિ સૂચવે છે તે પ્રમાણે ‘નેમિજિજ્ઞુદ્ધ રાસો’—‘નેમિજિનેદ્રાસ’
માત્ર પંચાવન કડીઓની નાની રાસકૃતિ છે. કાવ્યકર્તાનું નામ ‘પાલ્હણુ’ કે
‘પાલ્હણુ-પુત’ સમજાય છે અને રચના સં. ૧૨૮૯ (ઈ. સ. ૧૨૩૩) ની છે, જે
‘વસંત માસ’ એટલે ચૈત્ર માસમાં ‘રંભાઉલુદીહ’—પહેલે દિવસે પૂરી થઈ છે. ‘દ્વણિ’
અને ‘ભાસા’ એવા એક પછી એક દુક્ટા—એવી રીતે કે દ્વણિ ‘ચરણાકુલ-ચોપાઈ’માં
તો ‘ભાસા’ દોહરામાં વગેરે અન્ય છંદોમાં—આ રચના થયેલી છે.^{૭૧}

ઠવણિઓ-કડી ૧-૯, ૧૪-૧૯, ૨૪-૨૭, ૨૯-૩૧, ૩૬-૪૦, ૫૧-૫૫...

ભાસા-૧૦-૧૩, ૨૦-૨૩, ૨૮ (આ કડી અજ્ઞાત છંદની), ૩૩-૩૫, ૪૧-૫૦ (આ દસ કડીઓ 'રોળા'નાં અર્ધ છે.)

અંતકાર આરંભમાં જ જણાવે છે તે પ્રમાણે આ 'નેમિજિને'દ્રરાસ' છે, પરંતુ એમાં નેમિનાથનું કથાનક નથી, પરંતુ આખું ઉપર નેમિનાથનું દેરાસર કરવામાં આવેલું એનો માત્ર આછો ઇતિહાસ છે. ગુર્જર દેશમાં ચંદ્રાવતી નામે નગરી છે, જ્યાં સોમ રાજા રાજ્ય કરે છે. એના રાજ્યમાં આખું પર્વત છે, જેના ઉપર બાર ગામ વસેલાં છે. ત્યાં અચલેશ્વર અને બાલકુમારી શ્રીનાં સ્થાન છે. આ સ્થલ નજીક વિમલશાએ બંધાવેલું ઋષભજિને'દ્રનું દેવાલય છે. નજીકમાં જ અંબાદેવીનું સ્થાન છે, જ્યાં અનેક સંઘો યાત્રા કરવા આવે છે ત્યાં બીજું નેમિનાથનું દેવાલય છે. ગુજરાતની ધુરાનો સમુદ્ધાર કરનાર લવણપ્રસાદ કરીને રાજવી છે, જેણે સુલતાનને હંકાર્યો હતો, એને વીરધવલ નામનો પ્રતાપી પુત્ર છે.

‘સોલંકિય કલ-સંભવિ સૂરજ જગિ જસુ વાહ ।

ગુજરાત-ધુર-સમુદ્ધરણુ રાણહ લણપ્રસાહ ॥૧૧॥

પરિબલુ દલુ જે ઓડવએ જિણિ પેલિહ સુરતાણુ ।

રાજ કરધ અન્નય તણુઓ જસુ અંગજિહ માણુ ॥૧૨॥

હુણુસા-પુતુ જુ વિરધવલો રાણહ અરડક-મલ્લુ ।

ચોર ચરાડિહિ આગલઓ રિપુરાયહ હર સલ્લુ ॥૧૩॥ '૯૨

અને વસ્તુપાલ નામનો મંત્રી હતો. એનો ભાઈ તેજપાલ. એ બેઉએ નવું દેવાલય કરાવ્યું અને અનેક સ્થળે તીર્થંકરોનાં બિંબ પધરાવ્યાં. એણે પૃથ્વી ઉપર મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો; નવાણુ અને સદાવતો બંધાવ્યાં. શેત્રુંજી પર્વત ઉપર તળાવ બોદાવ્યું. વાઘેલા રાજા એમને બહુ માન આપે છે. એક વાર મહેતા તેજપાલે વિચાર્યું કે આખું ઉપર તીર્થ કરી ત્યાં જિનમંદિર કરાવું. એ માટે ઉદ્દલ નામના ઠાકોરને ચંદ્રાવતીના રાજા સોમની પાસે મોકલ્યો. રાજાએ આજ્ઞા આપી અને આખું ઉપર મોટો મેળો ભરાયો. મહાજનની સાથે ઉદ્દલ આખું ઉપર દેલવાડા ગયો અને ત્યાં જમીન પસંદ કરી. હવે શૈલનદેવ નામના સૂત્રધારને તેજપાલે આજ્ઞા આપી અને વિમલશાના મંદિરની ઉત્તર બાજુ મંદિરનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું. રૂપા ભારોભાર આરસ મંગાવી એનો મંદિરમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. સરોવરના કાંઠે આમ જિનમંદિર બંધ કરવામાં આવ્યું. જિનબિંબ બંધાવવામાં બનાવડાવવામાં આવ્યું તે ત્યાંથી તેજપાલ છઠ્ઠે દિવસે દેલવાડે લઈ આવ્યો. જોશીને બોલાવી, ઉત્તમ મુહૂર્ત જોઈ બિંબની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. એ વખતે પાટણનો

૧૨૮૬ (ઈ. સ. ૧૨૩૦) ની ચૈત્ર કૃષ્ણ ત્રીજને દિવસે પ્રતિષ્ઠા થઈ. ત્યાં અનેક ઉત્સવ થયા. ત્યાં મંદિરમાં પિતા આસરાજ અને માતા કુમારદેવીની મૂર્તિઓ પણ મૂકવામાં આવી. અનેક ધનિકાએ અનેક ભેટા આપી.

આમ એક ઐતિહાસિક પ્રસંગને સાદી ભાષામાં કવિએ મૂર્તિ કર્યો છે. સં. ૧૨૮૬ (ઈ. સ. ૧૨૩૦) માં આ પ્રસંગ બન્યો હોઈ એના પછી તરતમાં જ આ 'રાસ'ની રચના થઈ સ્વીકારવામાં બાધ નથી. આ રાસથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે 'ગૂજર દેશ' અને 'ગુજરાત'ની હવે આ સંજ્ઞાઓ ઉત્તર ગુજરાતના 'સારસ્વતમંડલ'ને માટે રૂઢ થઈ ચૂકી હતી.

આવો જ બીજો ઐતિહાસિક મૂલ્ય ધરાવતો 'રેવંતગિરિરાસ' છે, જેની રચના કાવ્યાંતે જણાવ્યા પ્રમાણે વસ્તુપાલ-તેજપાલના સમકાલીન વિજયસેનસૂરિ-એ કરી છે. ૭૩ કર્તા જણાવે છે તે પ્રમાણે સમૂહમાં રમવાને માટે (એક નૃત્ત પ્રકારની ગેય રચના તરીકે) આ 'રાસ'ની રચના કરવામાં આવી છે. કવિ ચાર 'કડવ' માં (૨૦, ૫૦, ૩૨, ૨૦ કડીઓ એ રીતે) કાવ્ય વિસ્તારે છે. આમાં પહેલું 'કડવ' દોહરામાં, ત્રીજું 'કડવ' 'રોળા'નાં અડધિયાંમાં કડીઓના આંક આપી, ચોથું કડવું મોટે ભાગે બેઉ અડધિયાંમાં પ્રથમના શબ્દ પછી અને દરેક અડધિયાને અંતે પણ ગેયતા માટે દ્વિતીય ધરાવતા સોરઠાઓમાં, જ્યારે બીજું કડવું જરા વિચિત્ર છે. કોઈ ખાસ પ્રકારનો જ ઢાળ બદલતા હોય એવું કહી શકાય. પદો એકસરખા નથી. સંભવ છે કે પાઠમાં ભ્રષ્ટતા પણ દાખલ થઈ ગઈ હોય, અને તેથી દરેક કડીના આરંભમાં બાવીસ માત્રાનાં બળ્લમે ચરણ આવે છે, જે દસમી કડીમાં છેલ્લાં બે ચરણોના રૂપમાં દેખાય જ છે. પછીનાં ચાર ચાર ચરણ 'જૂલણા'ના પ્રથમ વીસ માત્રાના ટુકડાનું રૂપ આપે છે. જેમ પૂર્વે 'આશુરાસ' આશુ ઉપરના જિનમંદિરની સ્થાપનાને લક્ષ્ય કરી તેજપાલની પ્રશસ્તિમાં છે તેવી જ રીતે આ 'રેવંતગિરિ રાસ' રેવંતક = ગિરનાર ૭૪ ઉપરનાં તેજપાલ વગેરેનાં કાર્યોને બિરદાવવા રચાયેલો છે. અંતરેક કાવ્યના આરંભમાં સૌરાષ્ટ્ર દેશની પ્રશસ્તિ કરતાં જણાવે છે કે

‘ ગામાગરપુરવણુગહણુસરિ સરવરિ સુપજેસુ ।

દેવભૂમિ દિસિ પચ્છિમહ મણહરુ સોરઠ દેસુ ॥૨૧॥ ’૭૫

‘ ગામો, ખાણો, પુરો, વનો, ગહન નદીઓ અને સરોવરોથી શોભી બેઠતા પ્રદેશોવાળો દેવભૂમિરૂપ મનોહર સોરઠદેસ પશ્ચિમ દિશામાં આવેલો છે. ’ અહીં રેવંત-ગિરિ અને એની પર નેમિકુમારનું દેવાલય આવેલું છે. દેશદેશાંતરમાંથી સંઘ યાત્રા

માટે અહીં આવે છે. પોરવાડના કુલની શોભારૂપ અને આસારાયનો પુત્ર વસ્તુપાલ નામનો ઉત્તમ મંત્રી છે અને એનો ભાઈ તેજપાલ છે. એ સમયે ઘોળકામાં ગુર્જર-ધરાના અગ્ર ભાગમાં વીરધવલદેવ રાજા હતો. બંને ભાઈઓએ વિષમ પ્રદેશને સમ કરી નાખ્યો હતો. નાયલગચ્છના વિજયસેનસૂરિના ઉપદેશથી બંને ભાઈઓએ ધર્મમાં દઢ ભાવ ધારણ કર્યો હતો. તેજપાલે ગિરનારની તળેટીમાં ગઢ મઢ અને પરબોવાળું તેજલપુર નામનું ગામ વસાવ્યું હતું. ત્યાં આસારાય-વિહારમાં પાર્શ્વનાથનું મંદિર અને પોતાની માતાના નામ ઉપરથી કુમારસરોવર બનાવ્યું હતું. આ તેજલપુરની પૂર્વ દિશામાં ઉગ્રસેનગઢ દુર્ગમાં ઋષભદેવ વગેરેનાં મંદિરો બનાવ્યાં હતાં. બીજા કાર્ય કરાવ્યાં હતાં. અહીં યાત્રીઓ ગિરિક્ષારે આવતાં હતાં, જ્યાં સુવર્ણરેખા નદીના કાંઠા ઉપર પાંચમા હરિ 'દામોદર'નું ભવ્ય મંદિર હતું. 'ઉજ્જિલ' = ઉર્જિત પર્વતની તળેટીમાં ધાર્મિક જનોનો ઉત્સાહ માતો નહોતો. કાલમેઘાંતરના માર્ગ ઉપર વસ્તુપાલે અનેક વાર સંઘો બોલાવ્યા હતા.

આ પૂર્વે ગુર્જર દેશમાં કુમારપાલ રાજા થયેલો તેણે સૌરાષ્ટ્રના દંડાધિપતિ તરીકે શ્રીમાલી કુલના અંબની નિમણૂક કરી હતી, જેણે ગિરનાર પર ચડવાની પાળ બંધાવી હતી. એમાં ઠેર ઠેર પરબ બેસાડ્યાં હતાં. આ સં. ૧૨૨૦ (ઈ. સ. ૧૧૬૪) માં થયેલું. ૮૬ અહીં દક્ષિણ દિશામાં લાખારામનું સ્થાન. આ પૂર્વે શ્રીજયસિંહદેવ રાજા થયો હતો, જેણે રાઉ ખેંગારને મારી સજ્જન મંત્રીને સૌરાષ્ટ્રના દંડાધિપતિ દરજ્જે નીમ્યો હતો. એ સજ્જનને નેમિજિનેદ્રનું નવું મંદિર બનાવડાવ્યું હતું. ત્યાં માળવાના ભાવડશાહે સોનાતું નગારખાતું બનાવડાવી આપ્યું હતું.

એક વાર કાશ્મીર દેશથી સંઘ આવ્યો હતો તેના આજિઉ અને રતન વગેરે શ્રાવકો-એ શ્રી નેમિનાથને અભ્યંગ સ્નાન કરાવતાં નેમિ બિંબ ગળી ગયું હતું, તેથી સંઘાધિ-પતિએ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ૨૧ ઉપવાસ કર્યા ત્યારે અંબિકાદેવી પ્રસન્ન થયાં, અને બીજા બિંબની મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં આવી. આગળ જતાં ત્યાં વસ્તુપાલે ઋષભદેવ મંદિર અને તેજપાલે નેમિનાથ મંદિર બંધાવ્યું. દેપાલ મંત્રીએ વિશાલ ઇંદ્રમંડપનો સમુદ્ધાર કર્યો. છેલ્લા કડવામાં કવિ મધુર શબ્દોમાં અંબિકામાતાના રમ્ય દેવાલયનો ખ્યાલ આપે છે. ત્યાં યાત્રીઓ કેવો આનંદ લે છે, લિન્ન લિન્ન દેરાસરોમાં જઈ દર્શનથી કેવી તૃપ્તિ અનુભવે છે, એ વગેરે ગીતના રૂપમાં રજૂ કરે છે. ગ્રંથકારનો ભાષા ઉપર તો કાબૂ છે જ, ઉપરાંત વર્ણનોમાં પણ સાદા અલંકારો પ્રસંગવશાત્ રજૂ કરી આપે છે :

‘જિમ જિમ ચડઈ તડિ કડણિ ગિરિનારહ
તિમ તિમ ભડઈ જણુ ભવણુ સંસારહ ।

જિમ જિમ સેઉજલુ અગ્નિ પાલાટએ ।

તિમ તિમ કલિમલુ સયલુ ઓહટએ ॥૨૧॥

જિમ જિમ વાયધ વાઉ તહિ નિજ્જર-સીયલુ ।

તિમ તિમ લવદુહદાહો તક્ખણિ તુદ્ધ ॥૩૧॥ '૯૭

‘જેમ જેમ મનુષ્ય ગિરનારની કરાડો ઉપર ચડતો જાય છે તેમ તેમ સંસારમાંની એની લૌકિક સ્થિતિ દૂર થતી જાય છે; જેમ જેમ આગળ જતાં પરસેવો થવા લાગે છે તેમ તેમ અધો કલિમલ દૂર થતો જાય છે. જેમ જેમ અરણ્યમાંથી શીતળ થયેલો પવન વાય છે, તેમ તેમ સંસારનાં દુઃખોની આગ એ જ સમયે તૂટી જાય છે.’

‘નધ કુંદુ વિહસતો જે કુચુમિહિ સંકલુ ।

દીસધ દસ દિસિ દિવસો કિરિ તારામંડલુ... ॥૫૧॥ '૯૮

‘કુલોથી ભરેલાં જઈ અને મોગરા હસતાં દેખાય છે, તે જાણે દસે દિશાએ તારામંડલ દિવસે ન દેખાતું હોય !’ આવાં કેટલાંય સ્થાન જોવા મળે છે. ચોથું કડવું એનું સારું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

આ વિજયસેનસૂરિ નાયલ (નાગેન્દ્ર) ગચ્છનાં અમરચંદ્રસૂરિના શિષ્ય હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય હતા અને વસ્તુપાલ-તેજપાલના માર્ગદર્શક ગુરુ હતા. સં. ૧૨૮૮ (ઈ. સ. ૧૨૫૨) માં ગિરનાર ઉપરનું નેમિનાથમંદિર બંધાવવાનો એમણે તેજપાલને ઉપદેશ આપ્યો હતો એટલે એ પછી તરતમાં આ રાસની રચના એમણે કરી સમજાય છે.

ચંદ્ર ખરદાઈને નામે ઉલ્લિખિત થયેલો ‘પ્રતીરાજરાસો’ તો લગભગ મહાભારતની શ્લોકસંખ્યાને પહોંચી જાય તેવી મહાન રચના છે. આ સમગ્ર પાઠ જૂનો નથી, પરંતુ પાંચેક હજાર ઠીઠીઓની એક લઘુ વાયનામાં કેટલુંક જુનવાણી તત્ત્વ જળવાઈ રહ્યું છે. આ નાની રચના પણ ખરેખર પૃથુરાજ ચૌહાણના સમકાલીન કહેવાતા ચંદ્ર ખરદાઈની છે કે પાછળથી આ નામ જોડી દેવામાં આવ્યું છે એ સિદ્ધ કરવાનું કાર્ય ખૂબ કઠિન છે. ભાટ-ચારણોએ રાજાઓની ખિરુદાવલીઓ ગાવા પ્રાકૃત-અપભ્રંશનો ભાસ કરાવે તેવી જાલી કરેલી કૃત્રિમ ભાષા-જે પાછળથી ‘ડિંગળ’ના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ છે તે-નો એક સળંગ નમૂનો. ‘પ્રતીરાજરાસો’ છે. આની લઘુવાયના પણ જો ખરેખર પૃથુરાજ ચૌહાણના સમય પછી નજીકમાં જ સંધાઈ હોય તો આ કાવ્ય ‘ડિંગળ’નો સૌથી જૂનો નમૂનો કહી શકાય. પૃથુરાજ ચૌહાણનું મૃત્યુ અંદાજે ઈ. સ. ૧૧૯૩ (વિ. સં. ૧૨૪૯) માં થયું ‘૯૯ તે સમય પછી દોઢાંએ આ કાવ્યની રચના કરી છે. ૧૦૦

જે સમયે 'ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ' માં મારવાડ અને ઉત્તર ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર સાહિત્ય રચાયે જતું હતું તે સમયે ડિંગળમાં આ રચના થઈ હોય તો એ અસંભવિત નથી. અનેક સિન્ન સિન્ન માત્રામેળ છદોમાં આ ઐતિહાસિક કાવ્ય રસ અને અલંકારોથી પણ સમૃદ્ધ બની રહ્યું છે. ચંદ્રમલિદ્ ભટ્ટના કહેલા ચાર છાપા સ્વતંત્ર રીતે જાણવામાં આવ્યા છે, જેમાંના બે પૃથુરાજને ઉદ્દેશીને અને બે જયચંદ્ર રાહોડને ઉદ્દેશીને છે, એ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ છે કે જૂના (સં.) પ્રબંધ લેખકોને પૃથુરાજ-જયચંદ્ર-ચંદની સમકાલીનતા અભિપ્રેત છે. આ ચારે છાપા એની 'પ્રથીરાજરાસો' નામની રચનામાં હોવાની શક્યતાને ટાળી શકાય નહિ. 'પુરાતનપ્રબંધસંગ્રહ'માં સંગૃહીત 'પૃથ્વીરાજપ્રબંધ' માં, પૃથુરાજનો મંત્રી 'કમળાસ' દગો ખેલી રહ્યો છે એવું જાણતાં એની હત્યા કરવાનો પૃથુરાજે હુકમ કર્યો, પણ એ ખતી જતાં એ વિશે ચંદ બે છાપા કહ્યું છે. છાપાઓની ભાષા કેટલેક સ્થળે અસ્પષ્ટ છે.^{૧૦૧}

આ છાપાઓમાં 'ચંદ બલિદિહિ', 'ચંદ બલિદુ' એવી છાપ મળે છે. જયચંદ્રને કહેલા બેઉ છાપાઓમાં 'જલ્હુ કઈ' અને 'સુકવિ બ(જ)લ્હુ' એવી છાપ છે, એટલે શંકા રહે છે કે પાછલા બે છાપા ચંદના નહિ હોય. આ રાસાનું પ્રાચીન સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ નથી. એ મળે તો એક નમૂનેદાર ઐતિહાસિક કાવ્ય મળી રહે; ભાષાની દૃષ્ટિએ પણ એ ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે, એ 'પુરાતનપ્રબંધસંગ્રહ' માંના નમૂનાઓથી પણ સમજી શકાય એમ છે. આમ છતાં આ રાસો પૃથુરાજના સમયમાં રચાયો હશે એમ કહી ન શકાય.

સં. ૧૩૦૦ (ઈ. સ. ૧૨૪૪) આસપાસ રચાયેલો કાઈ દેહલુ-કૃત 'ગજ-સુકુમાલરાસ' કૃષ્ણ દેવેન્દ્રસૂરિના કહેવાથી રચવામાં આવ્યો હતો. ૩૪ કડીના આ નાના ગેય રાસમાં ગજસુકુમાલનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર માત્ર બાંધવામાં આવ્યું છે. છંદોની દૃષ્ટિએ જોતાં એકી કડીઓ ૨૪ માત્રાની દ્વિપદીની અને બેકી કડીઓ ચરણાકુલનાં ૪-૪ ચરણોની છે. કથાવસ્તુ આવું છે : દ્વારકામાં શંખ-ચક્ર-ગદા-પદ્મધારી કૃષ્ણ દેવેન્દ્રની જેમ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરે છે. એમનાં માતાપિતા વસુદેવ-દેવકીને ત્યાં જુગલિયા ત્રણ મુનિઓ આવતા તેમને જોઈ દેવકી વિચારતાં કે આવા પુત્ર હોય તે માતા ખરેખર ધન્ય છે. એના મનમાં એમ પણ આવે છે કે મારા છ પુત્રોને કંસે મારી નાખ્યા છે તેથી તો આ છ મુનિઓ તરફ મારું જે ચાણુ નહિ થતું હોય ને! આ છ મુનિઓ દરેકજ પોતાને ત્યાં આવતા હોઈ દેવકી નેમિકુમારને પૂછે છે તો જવાબ મળે છે કે એકસરખા રૂપવાળા એ હયે

ભાઈઓ છે. દેવકીને થયું કે આવો પુત્ર મને થાય તો સારું. એ માટે નેમિકુમાર પાસે વ્રત લીધું ને કામના પૂર્ણ થઈ : જન્મેલા કુમારનું નામ 'ગંજસુ-કુમાલ' પાડવામાં આવ્યું. પૂર્વ લવના સંસ્કારે કુમારને નાની ઉંમરે જ વિરક્તિ હતી અને પરણવાની એણે ઇચ્છા બતાવી નહોતી, છતાં યૌવનવયે એનાં લગ્ન થયાં અને દેવકીના મનોરથ પૂરા થયા. પરંતુ પછી મોહ ઉપર વિજય મેળવી કુમારે નેમિનાથ પાસે જઈ પ્રવ્રજ્યા લીધી અને દ્વારકા નજીકના શ્વશુરનામાં જઈ તપશ્ચર્યા આદરી. માથા ઉપર સળગતા અંગારા (મૂકી) આકરી તપશ્ચર્યા કરી અને અંતે મોક્ષ પામ્યા. ગ્રંથકારે છેલ્લી બે કડીમાં દેવેન્દ્રસૂરિની પ્રેરણા નોંધી અને કથાની ફલશ્રુતિ આપી પદ્યગ્રંથ પૂરો કર્યો છે.^{૧૦૨} ગ્રંથકાર કવચિત્ ઉપમા જેવા અલંકારને નિરૂપી લે છે :

‘નયરિહિ રમજી કરેઈ કનહુ નરિંદ્ર ।

નરવધ મંતિ સણાહો જિવ સુરગણિ ઇંદ્ર ॥૫૫॥

તાસુ જણહ વસુદેવો વર રૂપનિહાણુ ।

મહિયલિ પયડ-પયાવો રિહ-સડ-તમ-ભાણુ ॥૫૬॥^{૧૦૩}

‘જે પ્રમાણે દેવેના ગણમાં ઇંદ્ર છે તે પ્રમાણે રાજવીઓ અને મંત્રીઓથી સનાથ કૃષ્ણ રાજા ત્યાં દ્વારકામાં રાજ્ય કરે છે.....એના પરમ રૂપવાન, પિતા વસુદેવ શત્રુ થોડાઓરૂપી અધિકાર તરફ સૂર્ય જેવા પ્રગટ પ્રભાવવાળા હતા.’

આ સમય આસપાસ સુમતિગણિ નામના જૈન સાધુનો રચેલો ‘નેમિનાથ-રાસ’ જાણવામાં આવ્યો છે. જિનદત્તસૂરિના ‘ગણધરસાર્ધશતક’ ઉપર બૃહદ્વૃત્તિની રચના ખંભાતમાં આરંભીને સં. ૧૨૯૫ (ઈ. સ. ૧૨૩૯) માં માંડવગઢમાં પૂરી કરી તે, જિનપતિસૂરિના શિષ્ય સુમતિગણિ હોવાની શક્યતા છે. એમનો દીક્ષાસંસ્કાર સં. ૧૨૬૦ (ઈ. સ. ૧૨૦૪) ના આષાઢ સુદિ ૬ ને દિવસે થયું કરી મારવાડના ખેડપુરમાં થયેલો. સં. ૧૨૭૩ (ઈ. સ. ૧૨૧૭) માં જિનપતિસૂરિ શિષ્યો સાથે હરદ્વાર ગયેલા ત્યાં નગરકોટના રાજા પૃથ્વીચંદ્રના કાશ્મીરી પંડિત મનોદાનંદ સાથેના શાસ્ત્રાર્થમાં જિનપાલોપાધ્યાય અને સુમતિગણિ પણ સાથે હતા. કવિએ ‘ગણધરસાર્ધશતક-વૃત્તિ’ સંસ્કૃતમાં સં. ૧૨૯૫ (ઈ. સ. ૧૨૩૯) માં રચેલી^{૧૦૪} ગ્રંથકાર કાવ્યના આરંભમાં તેમજ છેલ્લે ૫૩ મી-૫૪ મી કડીઓમાં જણાવે છે તે પ્રમાણે આ રાસકૃતિ છે.^{૧૦૫}

આ મુખ્યત્વે ચરણાકુલ છંદમાં રચાયેલ છે, પરંતુ આ ૧૬ માત્રાનાં પદોનાં ઝૂમખાંની પહેલાં એણે ધ્રુવંડ શબ્દ મૂક્યો છે. આ ધ્રુવંડની પૂર્વે પેલી બાવીસ

માત્રાનાં પદોવાળી દ્વિપદીઓ છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ દ્વિપદીઓ ધ્રુવાઓ છે અને પદીનાં ત્યાંનાં ચરણાકુલનાં પદ સંગીતાત્મક ગેય સ્વરૂપનાં છે. અંથકારે બાવીસમા તીર્થકર નેમિનાથનું ધર્મચરિત્ર આ રાસમાં બાંધ્યું છે. કથાવસ્તુ કવિ આ પ્રમાણે આપે છે : શૌરિપુરીમાં સમુદ્રવિજય નામના યાદવરાજ અને એનાં શિવાદેવી નામનાં રાણી હતાં. કાર્તિક વદિ બારસને દિવસે શંખને જીવાત્મા એમના ગર્ભમાં આવ્યો અને શ્રાવણ સુદિ પાંચમની રાત્રિએ નેમિકુમારનો જન્મ થયો. જન્મસમયે ૫૬ દિશ્કુમારીઓએ રાણીની પરિચર્યા કરી અને અન્ય દેવો મેરુ પર્વત ઉપર એકઠા થયા ત્યાં ઈંદ્ર રાણીને અવસ્થાપિની નિદ્રામાં નાખી કુમારને લાવ્યો ને અલિષેક પછી પાછો સ્વસ્થગે પહોંચાડી દીધો. કુમારે ગર્ભાવસ્થામાં અરિષ્ટનેમિનાં દર્શન કરેલાં તેથી નામ પણ ‘અરિષ્ટનેમિ’ પાડવામાં આવ્યું. આ અરસામાં જરાસંધના ભયે યાદવો મથુરાનો ત્યાગ કરી સમુદ્રતટે દ્વારાવતીમાં જઈ વસ્યા. નેમિકુમાર ફરતા ફરતા એક દિવસે શ્રીકૃષ્ણની આયુધ-શાલામાં ગયા અને રમતમાં શ્રીકૃષ્ણનો શંખ વગાડ્યો, જેને લીધે ત્રણે ભુવન ખળભળી ઊઠ્યાં. શ્રીકૃષ્ણ પણ ખેબાકળા થઈ બલદેવને પૂછવા લાગ્યા ત્યારે બલરામે કહ્યું કે ડરશો નહિ, આ કુમાર તો મોક્ષાર્થી છે, એનાથી તમને નુકસાન નથી. શ્રી કૃષ્ણે એક વાર નેમિકુમાર સાથે દ્વંદ્વ ખેલવા માગણી કરી ત્યારે નેમિકુમારે પોતાનો હાથ પ્રસારી એને નમાવવા કહ્યું. નમાવી ન શક્યા અને હાથ લટકી રહ્યા. એ પછી સમુદ્રવિજયની પ્રસન્નતા ખાતર યાદવોએ નેમિકુમારના લગ્નની વાત ઉપાડી. નેમિકુમારે એ સમયે મૌન રાખેલું એને સંમતિ સમજી રાજા ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજમતી સાથે લગ્ન કરવા ગોઠવણ કરી. જ્યારે જન ઉગ્રસેનના મહાભયે ગઈ ત્યારે ભોજનમાં ઉપયોગ લેવાને માટે રાખેલાં ચિત્કાર કરતાં પશુઓને જોઈ કુમારે લગ્ન કર્યા વિના જ રથ પાછો વાળ્યો. વૈરાગ્ય આવતાં ૩૦૦ વર્ષ સુધી કુમારાવસ્થામાં રહી હજારો રાજવીઓ સાથે શ્રાવણ સુદિ છઠને દિવસે ઊર્જિત (જ્જલ)-ગિરનાર ઉપર જઈ પ્રવળ્યા લીધી. રાજમતીએ આ સાંભળ્યું અને એને પણ વૈરાગ્ય થયું. નેમિનાથે દ્વારાવતીમાં ફરતા રહી પારણાં કર્યાં અને ૫૪ દિવસે કેવળી થયા. રાજમતીએ એમની પાસેથી જ દીક્ષા લીધી અને એમની પૂર્વે જ સિદ્ધિ પામી. નેમિનાથનું નિર્વાણ આસો સુદિ આઠમને દિવસે થયું. અંથકારનો શબ્દસમૃદ્ધિ યોજવા પર ગણ્ય કોટિનો કાખ છે અને ક્વચિત્ સાદા અર્થાલંકારો પણ પ્રયોજી લે છે :

‘અતિ પસિદ્ધ નયરિ સોરિયપુરુ, જે વન્નેવિ ન સક્કધ સુરચુરુ ।

જહિં પંડુર રેહહિં જિણુમદિર, નાવધ હિમગિરિ કૂડ સમુદ્ધર ॥૨૧॥

...તરસય નવરૂપા, નવ-ગુણ-પુન્નિ વિણિય ગયવ્યાણુ ।

રાણી રચણિયર સમ વચણી, સિવદેવિ તિ હરિગુ-ગાહ-નથાગી ॥૫૫॥

...દસ દિસિ ઉન્નતેઅંતહ કંતિહિ, રવિ જિવં તમહરુ ભુવાણુ ભરંતિ હિ ॥૫૬॥

...જિમ નિસિ સોહધ પૂત-મિયંકા, જિમ્મ સરસિ રેહધ કમલંકા ।

રચણાયર ધર રચણિહિ જેમ્મ, તુહુ જિણુવરિ દરિ સોહસિ તેમ્મ ॥૫૭॥ ૧૦૬

‘શૌરિકપુર નામની પ્રસિદ્ધ નગરી છે, જેનું સુરશુરુ વૃહદસ્પતિ પાણુ વાર્ણુન-કરી શકે નહિ, જ્યાં જિનમંદિરોની ઉજ્જવળ રેખાઓની પાસે હિમાલયનાં શિખર સરસાર્ધ કરી શકે એમ નથી.....રાજ સમુદ્રવિજયને નવીનરૂપવાળી, નવયૌવના, નવગુણવાળી અને નીરોગ, રજનીકર ચંદ્રના જેવા મુખવાળી અને હરિણનાં નેત્રો જેવાં ખેડ નેત્રોવાળી શિવદેવી નામની રાણી હતી.....કુમારનો જન્મ થતાં એ કાંતિથી દસે દિશાઓમાં પ્રકાશ ફેલાવતા અંધકારને હરનારા સૂર્યની જેમ જગતને પૂર્ણ કરી રહ્યો છે.....(જન્મ સાંભળતાં ઈંદ્ર સ્તુતિ કરે છે કે-) હે જિનવર, જે પ્રમાણે રાત્રિમાં પૂર્ણ ચંદ્રમા શોભી રહે, જે પ્રમાણે સરોવરમાં કમલાંક-સૂર્ય શોભી રહે, રત્નાકર સાગર જે પ્રમાણે રત્નોથી શોભી રહે, તે પ્રમાણે તમે કિરણોથી શોભી રહેશો.’ વગેરે.

માત્ર ગેયતાનું તત્ત્વ હોવાને કારણે જ જેને રાસસંજ્ઞા મળી છે તેવો ‘સપ્ત-ક્ષેત્રિરાસુ’ ટૂંક અજ્ઞાત કવિની સં. ૧૩૨૭ (ઈ. સ. ૧૨૭૧) ના માધ સુદિ ૧૦ ગુરુવારને દિવસે પૂરી કરેલી ૧૧૯ કડીઓમાં રચાયેલી કૃતિ છે. ૧૦૭

ગેયતાના વૈધિધ્યની દૃષ્ટિએ આ રાસના સાત ખંડ જેવામાં આવે છે; એશક, એ ખંડોની ‘ઠવણિ’ ‘ભાસ’ કે ‘કડવક’ જેવી સંજ્ઞા મળતી નથી.

ખંડ ૧: ૧૮ કડીઓના આ ખંડમાં એકી કડી અંતે ‘ગાલ’ ધરાવતી સામાન્ય રીતે ૧૩+૭ માત્રાની દ્વિપદી છે, જ્યારે ૧૮ મી સિવાયની કડીઓ ચરણા-કુલનાં ચાર ચરણોની છે, ૧૮ મી કડી ૩૦ માત્રાની સવૈયાનાં બે ચરણની છે.

ખંડ ૨ : ૧૯ થી ૩૫ કડીઓ ‘રોળા’ની, ૩૬ મી ૨૯ માત્રાની સવૈયાનાં બે ચરણ છે-જેમાં પ્રથમની ૧૬ માત્રામાં ૮-૮ માત્રાના પ્રાસગદ્ય દુકડા છે.

ખંડ ૩ : ૩ થી ૫૪ કડીઓ ‘રોળા’ની, ૫૫ મી સવૈયાના ઢાળની છે.

ખંડ ૪ : ૫૬ થી ૬૮ ચોખ્ખા દોહરા છે, પરંતુ એમાં પૂર્વાર્ધના એકી ચરણને અંતે ‘વરલોચને’ અને ઉત્તરાર્ધના એકી ચરણને અંતે ‘મૃગલોચને’ એવાં પ્રતીક ઉમેરાયેલાં છે, જેને લઈ એ એક સુંદર ગેય ગીત થઈ જાય

છે; ૬૯ મી કડી સવૈયાની ઢાળની છે. બ્રહ્મ પાદને કારણે ચોકસાઈ જરા મુશ્કેલ બને છે.

ખંડ ૫ : કડી ૭૦ થી ૯૫ ચોખ્ખાં ચરણાકુલનાં ચાર ચાર ચરણ છે.

ખંડ ૬ : કડી ૯૬ થી ૧૧૪ 'રોળા' અને ૧૧૫ મી સવૈયાનાં બે ચરણ છે.

ખંડ ૭ : કડી ૧૧૬ થી ૧૧૯ 'રોળા'

આમાં ખંડ બીજાથી છઠ્ઠા સુધીમાં સાત ક્ષેત્રો કિંવા સાત પ્રકારનાં ધર્મ-કાર્યોનો ખ્યાલ આપ્યો છે. આમાં પહેલું ક્ષેત્ર તે જિનમંદિર કરાવવું એ. આ પછી જિનબિંબ કરાવવાં, પૂજા-આંગી-આસરણ-ફૂલના જિનમૂર્તિઓને શણગાર, આરતી-ઉત્સવ કરાવવા, સ્વાધ્યાય-દાન વગેરે કરવાં, આ ચારની વિગતો આપવામાં આવી છે. કાવ્યત્વે એમાંથી કશું મળે નહિ, છતાં જિનમંદિરોમાં થતા ઉત્સવો વખતે 'તાલારસ' અને 'લકુટારસ'થી ખેલા નૃત્ત કરતા એ મહત્વપૂર્ણ વાત નોંધાઈ ગઈ છે :

‘બધસધ સદ્ધધ શ્રમણસંધ સાવય ગુણવંતા ।

જોયધ ઉચ્છુ જિનહ ભુવણિ મનિ હરધ ધરંતા ।

તીછે તાલારસ પડધ બહુ ભાટ પઢંતા ।

અનધ લકુટારસ જોઈધ ખેલા નાચંતા ॥૪૮॥

સચિ હૂ સરીયા સિણગાર સચિ તેવડ તેવડા ।

નાચીય ધામીય રંભ રે તઉ ભાવધ રૂડા ।

સુલલિત વાણી મધુરિ સાદિ જિણુ-ગુણુ ગાયંતા ।

તાલ-માનુ છંદ-ગીત-મેલુ વાજિંત્ર વાજંતા ॥૪૯॥

તિખિલાં ઝાલરિ ભેરુ કરડિ કંસાલાં વાજધ ।

પંચ શબ્દ મંગલીક હેતુ જિણુભુવણુધ ઇજધ ।

પંચ શબ્દ વાજંતિ ભાટુ અંબર બહિરંતક ।

છણુ પરિ ઉચ્છુ જિણુ-ભુવણિ શ્રીસંધુ કરંતક ॥૫૦॥ ૧૦૮

‘શ્રમણોનો સમૂહ અને ગુણવંત શ્રાવકો ખેસે છે, મનમાં હર્ષ ધારણ કરીને જિનમંદિરમાં થતા ઉત્સવ જુએ છે. ત્યાં તાલારસ (=હીંચ-હમચી) થાય છે. ભાટ લોકો વાણી ખેલે છે, અને ખેલાડીઓ ‘લકુટારસ’ (દાંડિયારસ ખેલે છે તે) જોવામાં આવે છે. બધાના સરખા શણગાર છે, બધા સરખી ઉંમરના છે. ત્યાં અસરા રંભા જેવી સ્ત્રીઓ નૃત્ય કરી રહી છે તે ખૂબ ગમે છે. સુલલિત વાણી અને મધુરે સાદે જિનદેવના ગુણુ ગાય છે. તાલના માનથી છંદ અને ગીતોનો મેળ થઈ રહ્યો છે. વાજિંત્ર વગાડવામાં આવે છે. તબલાં ઝાલર ભેરી દરડી

ઠાંસિયાં—ઝાંઝ વાગી રહ્યાં છે. મંગલ કાર્ય માટે જિનજીવનમાં પંચ શબ્દ જવાઈ રહ્યા છે. પંચ શબ્દ વાગતાં બહાર—અંદર લાટલોટ વસ્ત્ર પહેરી રહે છે. આ પ્રમાણે જિનાલયોમાં શ્રીસંઘ ઉત્સવ જળવી રહ્યો છે.’

તેરમી શતાબ્દીના અંતલાગ નજીકની ‘શાલિલદ્રયરિત્ર’ નામની એક રાસ-કૃતિ કોઈ સંગ્રામસિંહની રચેલી બાણવામાં આવી છે.^{૧૦૯} આ સંગ્રામસિંહ મંત્રી હતો અને અંચલગચ્છના જયશેખરસૂરિ (પ્રખંધચિંતામણિકારના કર્તા)નો શિષ્ય હતો,^{૧૧૦} એ ઉપરથી એનો સમય પંદરમી શતાબ્દીનો પૂર્વાર્ધ કહી શકાય. એ પોતાને મંત્રી કહે છે, પરંતુ કયા રાજવીનો મંત્રી હતો એ વિશે સ્પષ્ટ કશું મળતું નથી. માંડવગઢનો એક આસવાળ સંગ્રામસિંહ મહમદ ખલજીનો માનીતો વિશ્વાસ-પાત્ર ભંડારી હતો^{૧૧૧} તે જ આ છે એમ કહેવા આપણી પાસે અત્યારે કોઈ પ્રમાણ નથી. આ રાસમાં મુખ્યત્વે તો દોહરા અને ચોપાઈ છે, પરંતુ આની વિશિષ્ટતા એમાં આવતા લિન્ન લિન્ન રાગોની છે. આરંભમાં જ જરા વિચિત્ર માપની ૩ કડીઓનો ‘વસંત રાગ ધૂકિ’ છે. આગળ જતાં કડી ૫૫-૫૯ અને ૭૧-૭૬નાં સવૈયાની દેશીનાં ‘દેસાખ રાગ’નાં બે ગીત છે; એવો જ એક ધૂઓ કડી ૧૭૬-૧૭૯નો ‘ધનાસીરાગુ’નો છે. વચ્ચે કડી ૧૬૪-૧૭૫ ની ચોપાઈઓ પણ દરેક કડીને અંતે ‘વોલ્વહૃં’ ધ્રુવાવાળી ગેય રચના છે. વચ્ચે ચોપાઈમાં જ કડી ૩૨-૩૮ (ખખખે ચરણોની જ કડી) ‘ધવલ’ મથાળે છે, જે પણ તેથી જ સ્પષ્ટ રીતે ગેય છે. પૂર્વ જન્મના ધન્ના ગોવાળનો ખીબ લવમાં શાલિલદ્ર તરીકે અવતાર થયો અને શાલિલદ્રે આ નવા લવમાં સિદ્ધિ તરફ કેવાં ડગ ભર્યાં એની કથા આપતો આ પદ્યખંધ છે. ધન્ના ગોવાળ તરીકેના જન્મમાં ગરીબી હતી. પજૂસણના દિવસ આવ્યા, પરંતુ ઉત્સવ માણવા ઘરમાં કશું નહિ. માતા પાસે પુત્ર માગે, પણ ક્યાંથી આપે? પડોશણ આવી માગી લેવા કહે છે અને બંનેને રોતાં રોકે છે. ખીર ખાંડ આપી બચ છે. એક મહિનાનો ઉપવાસ કરી કોઈ સાધુ વોરવા આવે છે તેને આ પુત્ર ખીર વોરાવી દે છે. આ પુણ્યે નવા અવતારમાં રાજગૃહના ગોલદ્ર શેઠને ત્યાં સુલદ્રા માતામાં જન્મ લીધો, જ્યાં આ કુમારનું નામ ‘શાલિલદ્ર’ પાડવામાં આવ્યું. ઉંમરે આવતાં શાલિલદ્રનાં ૩૨ કન્યાઓ સાથે લગ્ન થયાં. લગ્ન થયા પછી શાલિલદ્ર જિનભક્તિમાં પોતાનો સમય ગાળતા હતા. ટ્રેટલેક વર્ષે અનશન લઈ પિતા ગોલદ્ર સ્વર્ગે ગયો અને વ્યંતરયોનિ પ્રાપ્ત કરી. એ યોનિમાં એક વાર એ શાલિલદ્રને ખારણે આવ્યો. બ્રાહ્મણના વેશમાં આવી પુત્રને જગાડ્યો. એ વખતે બત્રીસે પુત્ર-વધૂઓ પણ પગે લાગી. બધાંને સુખી જોઈ ગોલદ્ર સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો. રાજગૃહમાં ઘણા સુખી વેપારી વસતા હતા. એ સમયે ત્યાં ઐણિક નામનો રાજા રાજ્ય

કરતો હતો. બહારગામના વેપારીઓનો કોઈ નાયક વણુજર સાથે રાજગૃહમાં આવ્યો. એ મોતીઓથી ભરેલો થાળ લઈ રાજને મળવા ગયો. ભેટ સ્વીકારી રાજએ કોઈ દુર્લભ વસ્તુ ખરીદવા ઇચ્છા બતાવી ત્યારે રતનકંબલો બતાવ્યાં, પરંતુ સોદ્દો પત્યો નહિ. પેલો વણુજરો ચિંતામાં પડ્યો કે રાજ જ ને આ ખરીદી શકે એમ નથી તો ખીજું તો કાણ ખરીદવાનું ! રાત્રિએ એના સ્વપ્નમાં કોઈ શ્વેતાંબર આચાર્યનાં દર્શન થયાં, જેણે કહ્યું કે તું શાલિભદ્રને ત્યાં જઈને બતાવ. સવારે શાલિભદ્રને ત્યાં ૧૬ રતનકંબલોનો સોદ્દો પતી ગયો, સુભદ્રામાતાએ એ કિંમતી રતનકંબલો ખરીદી લીધાં. શ્રેણિક રાજની રાણીએ જ્યારે આ વાત સાંભળી ત્યારે રૂસણું લીધું. રાજએ કહ્યું કે હાથી ઘોડા કે એવું કંઈ હોય તે કામ આવે, આ રતનકંબલ શા કામમાં આવે ! રાજએ પેલા વણુજરાની પાસે મંત્રી અભયકુમારને મોકલ્યો ત્યારે વણુજરાએ કહ્યું કે રતનકંબલ તો શાલિભદ્રને ત્યાં પગલૂછણાં કરવાને માટે અપાઈ ગયાં છે. મંત્રીએ આ વાત રાજને કરી ત્યારે રાજને આનંદ થયો કે મારા નગરમાં આવા ધનાઢ્યો વસે છે. અને શાલિભદ્રનાં વખાણુ કર્યાં. રાજએ વણુજરાને બોલાવી કહ્યું કે એક રતનકંબલ લાવી આપે તો એના સવાલાખ રૂપિયા આપું. એ પછી રાજ પોતાના મંત્રીની સાથે શાલિભદ્રને ત્યાં ગયો. ઘર જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. રાજને આવેલો જાણી માતા સુભદ્રાએ પુત્રને ખબર આપ્યા. શાલિભદ્ર અને રાજ મળ્યા. રાજએ અપાર સમૃદ્ધિ જોઈ. રાજ દેરાસરમાં ગયો. પછી ભોજન સમયે શાલિભદ્રની બત્રીસે સ્ત્રીઓને પીરસતી જોઈ. રાજને વાજતે ગાજતે વિદાય આપી. શાલિભદ્રનું હૃદય પ્રથમથી જ વિરક્ત હતું અને આ પ્રસંગ પછી વધુ અને વધુ વૈરાગ્ય તરફ વૃત્તિ વધવા લાગી. એણે દરરોજ એક એક પત્નીનો ત્યાગ કરવાનો આરંભ કર્યો. એની પત્નીઓ રુદ્ધન કરે છે. શાલિભદ્ર વ્રતોમાં મશગૂલ બનતો જાય છે. એ પછી પૂરો વૈરાગ્ય લઈ વિહાર કરવા ચાલ્યો જાય છે. ફરી રાજગૃહમાં આવે છે ત્યારે માતાને ત્યાં વોરવા જાય છે. શાલિભદ્ર અત્યારે કોઈને ઓળખતો નથી. ત્યાંથી એ વૈભારગિરિ ઉપર તપ કરવા ચાલ્યો જાય છે. માતા અને બત્રીસે પત્ની ત્યાં જાય છે; વિનંતિપૂર્વક કાકલૂદી કરે છે. વિરક્ત શાલિભદ્ર ચોતરફ તદ્દન ઉપેક્ષા સેવે છે. આ પદ્યગ્રંથ ઉચ્ચ પ્રકારની કોઈ કવિતા આપતો નથી, આમ છતાં સામાજિક ચિત્ર ખડું કરવા શક્તિમાન છે જ. શાલિભદ્રનાં બત્રીસ કન્યાઓ સાથેનાં લગ્નનો પ્રસંગ ધ્યાન ખેંચે છે :

‘ દોલ ઢમકક ઓકં નાદિ, ગીત ધવલ ગાઇ સવિ વાદિ ।

વાજઈ માદલ ભૂંગલ તાલ, રહી બત્રીસ લેઈ વરમાલ ॥૨૩॥

વેણિ તુરંગમ વર અસવાર, કાને કુંડલ મોતી-હાર ।
મસ્તકે મુકટ સોવનમઘ ધરિહ, માણિક મોતી-હારે જરિહ ॥૨૪॥

આગલિ પંચ રાગદ વાજતિ, ભગિનિ ભગિનિ નાચિણિ નાચતિ ।
ઝલહલ રૂપિ જિસિહ હુ ઇદુ, સોલકલા જિસિહ પૂનિમ-ચંદુ ॥૨૫॥

મેલાવઘ વ્યવહારીયા ઘણા, પાર ન જાણુહ લોકહ તણા ।
વર વહિહુ તોરણિ આવીહ, સાલે સવિહુ જોલાવીહ ॥૨૬॥

જોલિ જોલિ જત્રીસે કહી, શાલિક શ્લોક કહય સવિ રહી ।
વલતુ વર જોલતિ શ્લોક, મધુર વાણિ સાંભલિયો લોક ॥૨૭॥

જતુ વરિ હારિહ શાલિક, લામા ભલાં સહિહુ એ રીતિ ।
મૂંસલિ મૂંસર સારૂ સાલ, જત્રીસે ધાલી વરમાલ ॥૨૮॥

પુણ્યાહુ ભાલી એક સાથિ, જત્રીસઘ વર વિલગઘ હાથિ ।
દિધ લાડી લાડાના ધવલ, લાડી ખાપહ કન્યા હલ ॥૨૯॥

ચુરી ખંધાવી મોકલી, ફિરય સાથિ જત્રીસઘ વલી ।
દીપતિ હુઈ અગનિ ધૂતસાર, જોસી જાણુઘ સવિ આચાર ॥૩૦॥

વેદ આરિ ચઢરીમાહિ કહય, પનરહાં સોમણ પ્રાક્ષણ લહય ॥૩૧॥ ૧૧૨

‘એકે અવાજે ઢોલ ઢમકે છે. બધી સ્ત્રીઓ વાદે વાદે ધવલગીતો ગાય છે. માદલ ભૂંગળ અને તાલ વગાડે છે. જત્રીસે કન્યાઓ વરમાળ લઈને ઊભી છે. વર ઝડપથી ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે. એના કાનમાં કુંડળ છે અને ગળામાં મોતીનો હાર છે; માથા ઉપર સોનાનો ઘડેલો મુગટ છે, જે માણેક અને મોતીની સેરેશી જડેલો છે. આગલા ભાગમાં પંચ વાદિત્રો વાગે છે, ગણિકાઓ થનગન થનગન નાચે છે. રૂપમાં વર ઝળહળતા ચંદ્ર જેવો છે, જેવો સોળકળાએ પૂર્ણ પૂનમનો ચંદ્ર હોય. ત્યાં ઘણા વેપારી એકઠા થયા છે, લોકો પાર વિનાના છે. વહેલો વહેલો વર તોરણે આવ્યો. બધા સાળાઓએ જોલાવ્યો; જત્રીસે સાળાઓએ વરને શ્લોક જોલાવાનું કહ્યું ત્યારે વર શ્લોક જોલ્યો. એ મધુર વાણી લોકોએ સાંભળી. વરનો વિજય થયો, સાળા હાર્યા. સાસુઓએ આવી મુશળ ધોંસરી હળ અને ત્રાકથી પોંખણું ક્યું અને જત્રીસે કન્યાઓએ વરમાળ પહેરાવી. એકીસાથે પુણ્યાહવાચન થયું અને જત્રીસે કન્યાએ પાણિગ્રહણ ક્યું. લાડી-લાડાનાં ધવલગીત ગવાય છે.....ચોરી ખંધાવવામાં આવી, જ્યાં જત્રીસે કન્યાઓ સાથે ફેરા ફરવામાં આવે છે. ઘીથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે. જોશી બધા આચાર જાણે છે તેથી ચોરી વચ્ચે ચારે વેદોનો પાઠ કરે છે, અને પંદર સોનામહોર બ્રાહ્મણ દક્ષિણા તરીકે મેળવે છે.....’ આ પછી મંગળકેરાનું ગીત ગવાય છે. આગળ ચાલતાં પેલા વેપારીના સ્વપ્નગીત પછી આવતું

કંબલને કારણે રાણી રસણું લે છે તે ગીત પણ રોચક કાઠિનું છે, તેવું જ શાલિભદ્રના મકાનમાં રાજા શ્રેણિક આવે છે તે વખતે કવિએ કરેલું શાલિભદ્રના મકાનનું પણ વર્ણન ધ્યાન ખેંચે એવું છે. રાજાને ભોજન કરાવે છે તે વખતનું ભોજનની વાનીઓનું વર્ણન ‘વર્ણક’ પ્રકારનું છે. આ રાસમાંથો, આમ છતાં, ઉત્તમ પ્રકારની કલાકૃતિનાં દર્શન થતાં નથી.

નમૂના તરીકે નીચેનું ગીત ફીક થઈ પડશે :

રાગ દેશાધ

‘રંગમાહિ રાયહ કહિહ રાણી વેલણુદેવિ ।
 રતનકંબલ લિહ એકુ તમહે અમહું રઠ લાગી । હેવ ૧ રાણી
 રાણી રસણુડઈ એકુ રતન-કંબલ કારુણી ।
 મઝ પાહિં પન્નઉતડી સાલિભદ્ર-ધરુણી ॥ રાણી ॥ ૨
 રાહ લણુઈ કંબલ લખિ લાભઈ આવઈ કેહા કાજ ।
 લાપીણુ ગજ ઘોડા લીજઈ તીણુઈ કીજઈ રાજ ॥ રાણી ॥ ૩
 રીસાની રાણી રહીય વરૂઈ મૂલ લે પાટ ।
 રતન-કંબલ કારણિ રાનસિહું રાણી પડીહ ફાટુ ॥ રાણી ॥ ૪
 જિમઈ નહીં જોલઈ નહીં વોલામણી ન નઈ ।
 રતન-કંબલ કારણિ જણુ મોકલિ વેગિ અણાવઈ રાય ॥ રાણી ॥ ૫
 અવસર આવઈ અરથ ન વેચઈ અવસરિ નવિ વરસંતિ ।
 મંત્રિ સંગ્રામસીહ ઇમ જોલઈ પાછઈ હાથ ધસંતિ ॥ રાણી ॥ ૬’ ૧૧૩

સ્થાનવિશેષ માટે જેમ ‘આખુરાસ’ ‘રેવંતગિરિરાસુ’ વગેરે છે તેવો જ સ્થાનવિશેષનો ધાર્મિક દષ્ટિએ ખ્યાલ આપતો ભદ્રેશ્વરસૂરિવંશ્ય કોઈ પ્રજ્ઞાતિલકસૂરિનો સં. ૧૩૬૩ (ઈ. સ. ૧૩૦૭) માં કારિંટાવાડ નામક ગામમાં રહી રચેલો એક ‘કંબુલીરાસ’ મળે છે.^{૧૧૪} આ કંબુલી (સં. કચ્છપટ્ટિકા) ગામ આખુની તળેટીમાં અચલેશ્વર પાસે આવેલું છે. એ જૈનધર્મનું એક સારું તીર્થ છે એ ખતાવવાનો ગ્રંથકારનો ઉદ્દેશ છે. બંધની દષ્ટિએ ત્રણ જુદે જુદે સ્થળે ‘વસ્તુ’ ઇંદની કડીઓ છે. ‘વસ્તુ’ની કડી પૂર્વે આરંભમાં ત્રણ કડી ૧૬+૧૬+૧૩ની દોઢીની છે, તો પછી પણ ત્રણ કડી એ માપની છે. એના પછી રોજાનાં બે ચરણો બાદ ચરણાકુલનાં છ ચરણોની એક કડી ને પછી રોજાનાં બે ચરણો પછી ચરણાકુલનાં આઠ ચરણ આપી ત્યાં વળી રોજાનાં બે ચરણ આપ્યાં છે. ત્યાર પછી ‘જૂલણા’ના ચરણના પહેલા ૨૦ માત્રાના ટુકડાનાં ૪-૪ ચરણોવાળી ત્રણ કડીઓ પછી ‘વસ્તુ’ ઇંદની એક કડી મળે છે. આ પછી ૮ દોહરા મળે છે, જેમાંના પ્રત્યેક ઉત્તરાર્ધમાં સમચરણના પહેલા શબ્દનાં ત્રણ આવર્તન મળે છે,

જેમાંના આવર્તનને છેડે ગેયતાપૂરક ય જોવા મળે છે. આમાંની ૨૭ ઢીનો પૂર્વાર્ધ તૂટી ગયો દેખાય છે. શરૂઆતની બે ઢીઓમાં અંત્યાતુગ્રાસ નથી, પછી મળે છે. આ પછી ત્રીજી ‘વસ્તુ’ છંદની ઢી છે. આ પછી છ ઢી ચોખ્ખા દાહરા છે. પછીની સાડા બાર ઢીઓનું માપ બ્રહ્મ છે, જેમાંની છેલ્લી આઠ ઢીઓનું માપ સોરઠાનું છે, પરંતુ વિષમ ચરણોમાં ગ્રાસ નથી તેમ સમચરણોમાં પણ ગ્રાસ નથી. આ રાસની થોડી ઐતિહાસિક મહત્તા છે, કેમકે આરંભમાં અસિકુંડમાંથી નીકળેલા પરમાર વંશના રાજાનું આશુ ઉપર રાજ્ય હોવાનો, તેમજ વિમલવસહીના આદિ જિનેન્દ્ર અને અચલેશ્વરનો નિર્દેશ છે. આ ઉપરાંત કેટલાક શ્રેષ્ઠીઓ અને આચાર્યોનાં નામ પણ આવ્યાં છે, બેઠ પ્રસંગનાં વર્ષ પણ નોંધાયાં છે. પરમાર ધંધલ અને ‘ચડાવલિ’ (સં. ચન્દ્રાવતી નગરી)નો નિર્દેશ પણ થયો છે. કાવ્યની દૃષ્ટિએ કશું જ મળતું નથી; સારી શબ્દાવલી જરૂર ધ્યાન ખેંચ્યા કરે છે.

આ પછી થોડા સમયમાં રચાયેલો, છંદ-ગેયતા-ઇતિહાસ-ભાષા આદિ તરવે જળવતો નિવૃત્તિગચ્છના પાર્શ્વસૂરિના શિષ્ય અંબદેવસૂરિનો પાટણના સંઘપતિ સમરસિંહની સંઘયાત્રાનું વર્ણન આપતો ‘સમરારાસ’ છે, જેમાં સં. ૧૩-૭૧ (ઈ. સ. ૧૩૧૫) ના ચૈત્ર વદિ સાતમને દિવસે સંઘ અણહિલપુરમાં પાછો આવી ગયાનું કાવ્યાંતે નોંધાયું છે. આને લઈ સમરસિંહ સાથે સંઘમાં ગયેલા અંબદેવસૂરિએ અણહિલપુર પાટણ આવ્યા પછી તરતમાં જ આ રાસ રચ્યો હોવા વિશે શંકા નથી.

‘તુરિય ઘાટ તરવરિય તહિં’ સમરહ કરમ પ્રવેસુ ।

અણહિલપુર વક્ષામણુ એ અભિનવુ એ

અભિનવુ એ અભિનવુ પુન નિવાસો ॥ ૮ ॥

સંવરછરિ ધક્કહત્તરએ થાપિહ રિસહ-જિણુદો ।

ચૈત્ર વદિ સાતમિ પહુત ધરે નંદહ એ

નંદહ એ નંદહ જ રવિચદો ॥ ૯ ॥

પાસહસૂરિહિં ગણહરહ નેત્રિઅગચ્છ-નિવાસો ।

તસુ સીસિહિં અંબદેવસૂરિહિં રચિયહ એ

રચિયહ એ રચિયહ સમરારાસો ।

એહ રાસુ જો પઠમ ગુણુ નાચિહ જિણુહરિ દેધ ।

શ્રવણિ સુણુ સો બચહ એ તીરથ એ

તીરથ એ તીરથ જત્રકલુ લેધ ॥ ૧૦ ॥ ૧૧૫

બંધની દૃષ્ટિએ આ રાસમાં તેર ‘ભાસ’ મળે છે, જેમાંની મોટા ભાગની એની ગેયતાની દૃષ્ટિએ નોંધવા જેવી છે :

લાસ ૧ : સોરઠાના માપની દસ કડી છે, પણ એકી ચરણોના પ્રાસને બદલે બેકી ચરણોના પ્રાસ મેળવવામાં આવ્યા છે.

લાસ ૨ : દોહરાની બાર કડી છે, જેમાં દરેક અર્ધને અંતે 'ત્ત' ગેયતા માટે મૂકેલો છે.

લાસ ૩ : 'રોળા'નાં ચૌદ અડધિયાં છે.

લાસ ૪ : બેવડા સોરઠાની ૬ કડી છે, જેમાં પ્રત્યેક અર્ધના પહેલા શબ્દ પછી '૬' એવા જ દરેક ઉત્તરાર્ધને છેડે '૬' ગેયતાવાચક મુકાયેલ છે.

લાસ ૫ : 'રોળા'ની સાડાસાત કડી છે.

લાસ ૬ : 'ઝૂલણા'ના ચરણની પ્રથમની ૨૦ માત્રાવાળા ટુકડાની સાત કડી.

લાસ ૭ : 'રોળા'ની પાંચ કડી.

લાસ ૮ : દસ 'દ્વિપદી'.

લાસ ૯ : શુદ્ધ 'ઝૂલણા' છંદની નવ કડી.

લાસ ૧૦ : દોહરાની બાર કડી, જેમાં પ્રત્યેક એકી ચરણ પછી 'માલ્હંતહે' અને બેકી ચરણ પછી 'સુણિ સુંદરે' અને એ જ બેકી ચરણની પુનરાવૃત્તિ. ગેયતાના સૌંદર્યનો આ જાતના આવર્તનથી તરત ખ્યાલ આવે છે.

લાસ ૧૧ : માત્રા ૧૬+૧૬+૧૩ની દોહીની સાડા છ કડી છે.

લાસ ૧૨ : એકી-બેકી ક્રાંઈ પણ ચરણમાં પ્રાસ નહિ તેવી ૬ ત્રિપદી અથવા ત્રણ અર્ધવાળી છ કડી.

લાસ ૧૩ : કંઈકીરાસમાં જે પ્રકારના દોહરા આઠ મળે છે તે પ્રકારમાં ઉત્તરાર્ધમાં બેકી ચરણના પહેલા શબ્દનું '૬' સાથે આવર્તન.^{૧૧૬}

આમ ગેયતાની દૃષ્ટિએ પ્રથમ વાર જ સૌંદર્ય એની ત્રણ 'લાસા'ઓમાં તો જીડીને આંખે વળગે છે. આ ઐતિહ્યમૂલક રાસનો નાયક સમરસિંહ નામનો ઓસવાળ વણિક છે. ઓસવાળ જ્ઞાતિના 'વેસટના કુલમાં સલખણ, એનો આજડ, એનો ગોસલ, એના ત્રણ પુત્રો : આસધર દેસલ અને લૂણઉ. આ કુલ પાલણપુરમાં રહેલું. એમાંથી દેસલ અણહિલપુર પાટણ જઈને વસ્યો. એના ત્રણ પુત્રો તે સહજે સાહણ અને સમરસિંહ. આ સમરસિંહ એ સમયની મુસ્લિમ સત્તા નીચે પાટણમાં જીવે. હોદ્દો ધરાવતો હતો. એ સમયે અણહિલપુરના સરદાર અલપખાનના હાથમાં આ પ્રદેશ હતો. સં. ૧૩૫૬-૬૦ (ઇ. સ. ૧૩૦૦-૧૩૦૪) માં મુસ્લિમ સત્તાએ પાટણ સર કરી પોતાનું સંપૂર્ણ આધિપત્ય સ્થાપી દીધું હતું. સમયના પ્રભાવે ઉત્તમ

તીર્થોને ભાંગી નાખવામાં આવ્યાં હતાં.^{૧૧૭} શ્રાવણની કાકલૂદીથી એ વખતના હકિમ અલપખાને કેટલીક સરળતા કરી આપી હતી અને એ બળ ઉપર સમરસિંહે શત્રુબળ ઉપરના આદિનાથના મંદિરનો જીજ્ઞાસુ કર્યો હતો. કવિએ પહેલી ભાસમાં સમરસિંહના પૂર્વજોનો ખ્યાલ આપ્યો છે. એમ કરતાં તીર્થોદ્ધારક પાંડવો, બહુડ અને બાહુડ(વાગ્બટ)નો નિર્દેશ કરી પછી તરત સમરસિંહનો ઉલ્લેખ કરે છે.^{૧૧૮} કવિ નોંધે છે કે

‘હિવ પુણુ નવી ય જ વાત જિણિ દિહાડહ દોહિલએ ।

ખતિય ખચ્ચુ ન લિંતિ સાહસિયહ સાહસુ ગલએ ॥ ૬ ॥

તિણિ દિણુ વિનુ દિક્ખાહ સમરસીહિ જિણુધમ્મવણિ ।

તસુ ગુણુ કરહં હચોહ જિમ અંધારહ કટિકમણિ ॥ ૭ ॥

સરણિ અમિય તણી ય જિણિ વહાવી મરુમંડલિહિં ।

કિહ કૃતજુગ-અવતારુ કલિજુગિ જીતહ બાહુબલે ॥ ૮ ॥^{૧૧૯}

‘આ નવાઈની વાત છે કે આ એવો સમય હતો જ્યારે આદર સમયે ક્ષત્રિયો હથિયાર ધારણ કરી શક્તા નહોતા અને સાહસિકોનાં સાહસ ગળી જતાં હતાં. આવા સમયે જિનધર્મરૂપી વનમાં સમરસિંહે દિવસ અજવાળ્યો. આ એ સમરસિંહના ગુણ, અંધારામાં સ્ફટિકમણિના જેવા, હું પ્રકાશિત કરું છું, જેણે મરુમંડલમાં અમૃતનાં ઝરણાં વહાવ્યાં, કલિયુગમાં સત્યયુગનો અવતાર કર્યો અને બાહુબલિ(ભરતના નાના ભાઈ)ને (ગુણોમાં) હરાવી દીધો.’ ખીજી ભાસમાં પાલણુપુર નગરીનું વર્ણન ટૂંકમાં કરી, એ સમયે પાલણુપુરમાં થઈ ગયેલા ઉપક્રેશગચ્છનાં આચાર્યોની ટૂંકી વંશાવળી આપે છે. એ ગચ્છના રત્નપ્રભસૂરિ, એના યક્ષદેવસૂરિ, જેમનો યશ હંસનો વેશ ધારણ કરી ગંગાના જલમાં કીડા કરી રહ્યો છે.^{૧૨૦} એમના કચ્છસૂરિ, એમના સિદ્ધસૂરિ, એમના દેવગુપ્તસૂરિ, અને એમના સિદ્ધસૂરિ.^{૧૨૧} આ જ સ્થળે ઉપક્રેશવંશના મૂલ પુરુષ વેસટનો વંશ ગણાવ્યો છે. ખીજી ભાસમાં દેસલના ત્રણ પુત્રોના જન્મ વિશે કહી ગોસલસુત દેસલ અણહિલપુર પાટણમાં આવીને વસ્યાનું કહ્યું છે. અહીં સંક્ષેપમાં પાટણનું વર્ણન કરી સહસ્રલિંગનો પણ ઉલ્લેખ કરી લે છે : આવા કીર્તિસ્તંભની જાણ કે ઈંદ્ર માગણી કરી રહ્યો છે.^{૧૨૨} આ નગરમાં પાતસાહ સુલતાનનો પ્રતિનિધિ અલપખાન રાજ્ય કરી રહ્યો છે, જે હિંદુ લોકોનું માન સારી રીતે સાચવતો હતો. આ એ અલપખાનની નોઠરીમાં સમરસિંહ હતો. મીર મલિકો એને સમર્થ ગણી સંમાનતા હતા સમરસિંહનો મોટો ભાઈ સહજ દક્ષિણેશમાં દેવગિરિમાં ધર્મમય વેપારમાં રોકાયેલો હતો; નાનો ભાઈ સાહણ ખંભાત જઈ રહ્યો હતો. એથી ભાસમાં, સમરસિંહ ખાનખાના (અલપખાન)

અને હિંદુઓની હજયાત્રા ભાંગી પડી છે તેને ચાલતી કરવાનું માગતાં અલપખાને મીડી નજર કરી તીર્થોદ્ધાર કરવાને ફરમાન કાઢી આપ્યું. પાંચમી ભાસમાં સમર-સિંહના પિતા દેસલની આ સમાચારથી પ્રસન્નતા કહીને એણે સિદ્ધસૂરિને શત્રુજય તીર્થનો ઉદ્ધાર કરવાની વિનંતિ કરી એ સાધુની માગણી કરી, મદન પંડિત સરકારી હુકમ લઈ આરાસણુ ગયો, જ્યાં મહિપાલદેવ રાણો રાજ્ય કરતો હતો. એના મંત્રી પાતા સાથે નીકળી મદન પંડિત ખેરાળુ અને ભાંડુ મુઘી ફરીને જીર્ણોદ્ધાર માટેનો ફાળો એકઠો કરે છે, અને એ ફાળો પાલીતાણા પહોંચે છે. છટ્ટી ભાસમાં સંઘ યાત્રા માટે તૈયાર થાય છે. ગુરુ સિદ્ધસૂરિએ સંઘપતિ સમરસિંહ ઉપર વાસક્ષેપ કર્યો, કદપતરુ અમૃતનું સિંચન કરે તેની જેમ. સાતમી ભાસમાં સંઘ યાત્રા કરતો કરતો આગળ વધે છે. ત્યાં સંઘપતિ દેસલની આગેવાની હોવાનું કવિ નોંધે છે. સંઘમાં ખીજ પાણુ શ્રેષ્ઠીઓ છે, જેનાં કવિ નામ ગણાવે છે. સેરીસા, સરખેજ, ધોળકા, ધંધુકા, લોલિયાણા થઈ પિપલાલીમાં નેમિનિનનો ઉત્સવ કર્યો. આઠમી ભાસમાં વિમલગિરિ(શત્રુજય)નાં દર્શન કરે છે અને પાલીતાણામાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં મરુદેવીને નમન કરી, જિનખિંબોની પૂજા કરી કપદીં યક્ષને નમન કરે છે.^{૧૨૩} નવમી ભાસમાં સંઘ શત્રુજય પર્વત ઉપર ચડે છે એનું ઝૂલણાની નવ કડીમાં કવિ સુમધુર વર્ણન કરે છે :

‘ચલઉ ચલક સહિયડે સેત્રુજિ ચડિય એ,

આદિ જિણુ-પત્રીઠ અરિહ નેધસઉં એ ।

માણિકે મોતીએ ચકક સુર પૂરધ,

રતનમધ વેહિ સોવન જવારા ।

અશોક વૃક્ષ અનુ આમ્ર પદ્મવ-દલિહિં,

રિતુપતે રચિયલે તોરણુ માલા ॥ ૧ ॥^{૧૨૪}

‘હે સખીઓ, ચાલો ચાલો; શત્રુજય ઉપર ચડીએ. આપણે આદિનાથની પ્રતિષ્ઠા થતીનાં દર્શન કરીશું. માઘ સુદિ ચૌદસને દિવસે ત્યાં અનેક સંધો નિર્વિધને આવી પહોંચ્યા છે. દેવો માણેક અને મોતીથી ચોઠ પૂરી રહ્યા છે. સોનેરી જવારા રતનમય પાત્રોમાં વવાઈ રહ્યા છે. વસંતઋતુએ અશોકવૃક્ષ અને આંખાનાં પાંદડાંની તોરણુ-માળા રચી આપી છે.’ સં. ૧૩૭૧ (ઈ. સ. ૧૩૧૫) માં સમરસિંહે આ તીર્થનો ઉદ્ધાર કર્યો.^{૧૨૫} ત્યાંથી પછી સૌરાષ્ટ્રનાં ખીજ તીર્થધામોમાં સંઘ નીકળ્યો એનું વર્ણન એક સુંદર દેશીની ખાર કડીઓમાં કવિએ આપ્યું છે.^{૧૨૬} સૌરાષ્ટ્રમાં આગળ પ્રથમ ચાવંડ (‘ચઉંડ’), ત્યાંથી અમરેલી; ત્યાંથી આગળ વધતાં સંઘ જૂનાગઢ (‘ગઢ જૂનધ’) પહોંચ્યો. ત્યાંનો મહિપાલદેવ સામો આવ્યો. મહિપાલ અને સમરસિંહ

સામસામા ભેટયા, જાણે કે ચંદ્ર અને ગોવિંદ ભેટયા ન હોય ! ત્યાંથી તેજલપુર થઈ વંથળીની ચૈત્યપ્રપાટી પતાવી જિજ્ઞિલ = ગિરનારની તળેટીના ગઢમાં આવી પછી પહાડ ઉપર જવા આગળ વધ્યા, જ્યાં પાંચમા હરિ દામોદર અને દાલમેઘ ક્ષેત્રપાલની પાસેથી સુવર્ણરેખા નદી વહે છે અને વૃક્ષો ઝૂકી રહ્યાં છે ત્યાંથી પસાર થયા. એમ કરતાં પાંચ ચડતાં ચડતાં જૈન ઉપરકોટના તીર્થંકરોની પૂજા કરી અંખાળ મુધી પહોંચ્યા. અગિયારમી લાસમાં, વસંતઋતુનો આનંદ લેતાં લેતાં ઊતરીને આગળ વધતાં દેવપાટણ (સોમનાથ પાટણ) આવ્યા. ઠેર ઠેર મુકામ કરે છે ત્યાં ગાનતાન વગેરે થાય છે. માણસે માણસનાં હૈયાં દળાય છે.^{૧૨૭} અહીં આવી સોમનાથનાં દર્શન કર્યાં; કપદીં યક્ષના બારણેથી સમુદ્રનાં દર્શન કર્યાં; અને પછી ચંદ્રપ્રલના દેરાસરમાં આવી નમન કર્યું, સોમનાથને ધ્વજ ચડાવી અને ત્યાંથી દીવ તરફ સંઘ ચાલ્યો. કોડીનારની દેવી અંબિકાનાં અંબારામમાં દર્શન કરી દીવ નજીક દરિયાકાંઠે આવ્યા ત્યાં સંઘને સત્કાર કરવા દીવનરેશ આવ્યો. ત્યાંથી વિમાન જેવાં વહાણોમાં ખેસી સંઘ દીવમાં ગયો. ત્યાં કુમારવિહારમાં તીર્થંકરોનાં દર્શન કર્યાં; વેણી-વચ્છરાજનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાંથી સંઘ પાછો ફરી શત્રુંજય આવી પહોંચ્યો એ હકીકત તેરમી લાસમાં મળે છે. આ લાસ પણ દોહરાની ગેય દેશીનો સુંદર નમૂનો છે. ત્યાંથી સમરસિંહ સંઘને લઈ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરતાં પિપલાલી અને લોલિયાણે થઈ રાણપુર વઢવાણ કરીરગામ અને માંડલની યાત્રા કરી સંખેસર તીર્થમાં આવ્યો. ત્યાં ખૂબ સત્કાર પામી સમરસિંહ અણહિલપુર પાટણ આવી પહોંચ્યો. કવિની શબ્દાવલિ જેમ મધુર છે તેમ યથાસ્થાન યથાપ્રસંગ પ્રયોજાયેલા ઉપમા જેવા અર્થાલંકાર પણ મધુર છે. વિશેષમાં એ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની થોડી ભૂગોળ અને સમકાલીન ઇતિહાસનાં પ્રસિદ્ધ પાત્રો, સમકાલીન શ્રેષ્ઠીઓ આદિને નોંધી આપે છે, એટલું જ નહિ, પ્રસંગવશાત્ અરખી-ફારસી શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરી લે છે.^{૧૨૮} આ રાસમાં ‘લકુટારસ’નો પણ ઉલ્લેખ છે,^{૧૨૯} તો એક મહત્ત્વનો ઉલ્લેખ ‘દામોદરુ હરિ પંચમઉ’નો છે. આ પૂર્વે ‘રેવંતગિરિરાસ’માં પણ જૂનાગઢના દામોદર કુંડ ઉપરના દામોદરરાય વિષ્ણુનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. આ બંને જૈન ઉલ્લેખો નોંધપાત્ર એ માટે છે કે બદરીનાથ જગન્નાથ પાંડુરંગ-વિકલનાથ અને દ્વારકાધીશ — આ ચાર વૈષ્ણવતીર્થોના ચાર વિષ્ણુઓના જોટલું જ માહાત્મ્ય જૂનાગઢના દામોદરકુંડ ઉપરના ‘દામોદર’નું છે, જેને પેલા ચાર ‘હરિ’ ઉપરાંતના પાંચમા ‘હરિ’ તરીકે કહ્યા છે.^{૧૩૦}

જાણી શકાતું નથી. આમાં પાટણ નજીક સંડેરના પોરવાડ પેથડશાહની સંઘયાત્રાનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. કાવ્યબંધની દૃષ્ટિએ આમાં પણ કેટલુંક નાવીન્ય મળે છે. પહેલો ખંડ ૨૩ કડીઓનો પ્રાસ્તાવિક રૂપનો છે તેમાં અનેક પ્રકારના છંદ પ્રયોજાયેલા છે. ૧ લી કડી ‘રોળા’ની, ૨ થી ૭ ‘દોહરાની’, ૧૦-૧૧ ચોપાઈ, ૧૨મી પદ્ધતી, ૧૩ થી ૧૫ ત્રીસો સવૈયો, ૧૬-૧૭ આ પૂર્વે જાણીતા ૧૬+૧૬+૧૩ ની દોહી, ૨૨ મી પણ એવી જ; આ સિવાયની કડીઓનાં માપ લિન્ન લિન્ન છે. નાના નાના છંદોમાં આ કડીઓ રચાયેલી છે. ગાવાની દૃષ્ટિએ કોઈ વિશિષ્ટ વૈવિધ્ય સાચવવા કદાચ આ પ્રયોગ હોય. ૨૪ કડીના આરંભમાં ‘લઢણ’ શબ્દ છે તે પૂર્વના ખંડથી ગેયતાની દૃષ્ટિએ જુદાઈ બતાવવા હોવાની સંભાવના છે. ૨૪ થી ૪૧ નો બીજો ખંડ સંઘની યાત્રાનાં સ્થાનોનો ખ્યાલ આપે છે તે ‘સોરઠા’ના માપની કડીઓ કોઈ કોઈ અર્ધને અંતે ગેયતાવાચક એ આપતો, એકી ચરણોને બદલે મોટે ભાગે બેકી ચરણોને અંતે પ્રાસ આપતો, કવચિત્ ૨૭, ૩૧, ૩૬, ૪૧ એ કડીઓ ત્રણ ત્રણ અર્ધવાળી આપતો જોવા મળે છે. ૪૨ થી ૫૧ ની કડીઓ ‘કદ્દલીરાસ’ અને ‘સમરાસ’માંના દોહરાના ઉત્તરાર્ધના બેકી ચરણના પ્રથમ શબ્દના ફકારવાળાં ત્રણ આવર્તન આપતી દેશી છે. ૫૨ થી ૬૨ કડીઓનો ખંડ ખૂબ અનિયમિત માપની પંક્તિઓનો છે, જેમાં ૬૦-૬૧-૬૨ એ કડીઓ ૬ અર્ધ, ૨ અર્ધ અને ૫ અર્ધની છે; આવું કેમ હશે એ સમજાતું નથી. ૬૩ મી કડીથી ૬૯ કડી શકાય તે ખંડ ‘તહિં નચિન એ સહિલડી એ લલા ગીય ગિરિનારે’ એવી ધ્રુવપંક્તિ બળવતું સ્પષ્ટ ગીત છે. ૭૦ મી કડીથી દોહરાનું માપ શરૂ થાય છે, જેમાં એક ચરણ પછી ‘હરીયાલા સૂઢા રે’ અને બેકી ચરણ પછી ‘મનીલા સૂઢા રે’ જેવાં ધ્રુવપદ છે. એક જ અર્ધ આપી આ સુંદર દેશી ગીત તૂટે છે. કાવ્ય અપૂર્ણ રહે છે. આ અપૂર્ણ રાસમાં છેલ્લી ‘હરિયાલાની દેશી’ની પૂર્વના અર્ધમાં ‘મંડલિક એમ કહે’ એવું વાક્ય આવે છે^{૧૩૧} એટલે પ્રલોભન થાય, પરંતુ ૬૨ મી કડીના આરંભમાં ‘મંડલિકે ત્યાં વાસ માંડ્યો’^{૧૩૨} એવું વાક્ય હોઈ એ મંડલિક સોરઠ દેશનો રાજવી સ્પષ્ટ છે. પરંતુ ૬૧ મી કડીના છેલ્લા ચોપાઈ-ઘાટના ટુકડા-ઓમાં છે ‘ઐય ઠવિ ગઢવી ખેંગાર કહે છે’ એ અર્થનું વાક્ય મળે છે.^{૧૩૩} આસપાસની સંગતિ મેળવતાં ‘આ ગઢવી ખેંગાર’ ગ્રંથકારની છાપ હોય એમ કહી શકાય એમ છે. ‘ઠવિ’ પહેલાંનો ‘અચનર’ શબ્દ અસ્પષ્ટ છે, એટલી સંદિગ્ધતા રહે છે. કાવ્યવસ્તુની દૃષ્ટિએ જોતાં—પોરવાડ કુલમાંના વર્ધમાનના કુલમાંના ચાડ-સીના કુલમાં પેથ વગેરે પુત્રો થયા હતા. એણે પાટ બેસીને નરસીહ રતન વગેરે સાત ભાઈઓને બોલાવી મંત્રણા કરી, અને સંઘ ઠાઠવાનું નક્કી કર્યું, અને સંઘની દેખભાળનું કામ નરસીહને સોંપ્યું અને સંઘમાં ભાગ લેવા માટે દેશદેશાવરમાં

કંકાતરીઓ મોકલવામાં આવી. પછી સામંત નામનો લાઈ પાટણ ગયો અને ત્યાંથી કર્ણુ નરેશ્વર(કર્ણુ વાઘેલા)ની સંઘ કાઢવાની પરવાનગી લઈ આવ્યો. આ સમાચાર મળતાં લોકોને ખૂબ જ આનંદ થયો. લોકો ઉત્સવો ઉજવવા મંડ્યા, દેરાસરમાં રાસ રમાવા લાગ્યા, ‘લકુટારસ’ (દાંડિયારસ) ખેલાવા લાગ્યા, અને પછી ફાગણ સુદિ પોંચમને દિવસે સંઘે પ્રયાણ કર્યું. આમાં સંઘવી સોહડદેવે પણ સાથ આવ્યો. દસે દિશાના મંઘે મુહૂર્ત પછી ફાગણ સુદિ દસમને દિવસે નીકળીને પિલુયાણા પ્રથમ મુકામ કરી પછી ડાલલ નગરમાં જઈ રહ્યા. ત્યાં કર્ણુરાજએ સોમાન કર્યું.^{૧૩૪} ત્યાં દેવાલા મયગલપર, નાગલપુર, પેથાવાડ (જ્યાં મંડણદેવની મુલાકાત થઈ), સીકર, જંબુ, ભડકુ, રાણપુર, લોલિયાણપુર, પિપલાઈ જઈ પહોંચ્યાં, જ્યાંથી શત્રુજય આસપાસના ડુંગરો દેખાવા લાગ્યા. હવે ત્યાંથી પાલીતાણે સંઘ પહોંચ્યો. ત્યાંનાં જિનાલયોમાં ઉત્સાહથી અનેક પ્રકારના ઉત્સવ કર્યા પછી રૂપાવટી, સેલડિયા, અમરેલી, વિક્રિયાણા થઈ ‘વિસમ ગિરિ’ વટાવ્યો, અને તેજલપુર (જૂનાગઢ પાસે) આવ્યા, જ્યાં સોરઠ દેશના રાજવી મંડલિકે વાસ કર્યો છે. અહીં ગરવા ગિરનારનાં દર્શન થયાં; ત્યાં જ દામોદર દેવ અને સુવર્ણરેખા નદી તથા કાલમેઘ ક્ષેત્રપાલનાં દર્શન કરી મંત્રી બાહડે કરાવેલી પાજ(પગથી)થી ડુંગર ઉપર ચડી નેમિનાથનાં દર્શન કર્યાં. અહીં મહાપૂજા વગેરે સાધવામાં આવ્યાં. અહીં અંબાજીએ આશા પૂરી. ત્યાંથી જગન્નાથનાં દર્શન કરી, સોમનાથ પાટણમાં સોમનાથ અને ચંદ્રપ્રભ તીર્થંકરનાં દર્શન કરી જૂનાગઢ પાછા આવ્યા ત્યારે રા’ મંડલિકે કહ્યું કે ‘હવે તમે જાઓ, રહેશો નહિ’...અહીં રાસ તૂટે છે. પેથડશાહ કર્ણુ વાઘેલા અને એક મંડલિકનો સમઠાલીન હતો^{૧૩૫} એટલું આ રાસથી સ્પષ્ટ થાય છે, અને તેથી સંઘ-યાત્રાનો સમય પણ સં. ૧૩૫૬ (ઈ. સ. ૧૩૦૦)નાં એક બે વર્ષ પૂર્વનો જ દેખાય છે. પરંતુ ‘રાસ’ માં પ્રયોજાયેલા ઢાળોના વૈવિધ્ય થી એમ લાગે છે કે ‘સમરા-રાસ’ના રચનાસમયની આસપાસ, બહુ તો પાંચ-સાત વર્ષમાં જ, આ રાસ રચાયો હોય. ભાષાની દૃષ્ટિએ એ રીતે ધ્યાન ખેંચે છે કે મરાઠી પ્રકારનાં રૂપ ગ્રંથકારે પ્રયોજ્યાં છે.^{૧૩૬} કવિ પાસે શબ્દાવલી ઉપરાંત ઉપમા જેવા સાદા અલંકાર છે.

‘સમરાસ’ અને ‘પેથડરાસ’ સંઘપતિઓની સંઘયાત્રાના હતા, આ રીતે આચાર્યોના પદ્ધતિલેખને પણ કેંદ્રમાં રાખી ‘રાસ’ રચાયા છે. આવો એક રાસ ઈ. સ. ની તેરવી શતાબ્દીની ખીણ પચીસીમાં થયો હોય તેવો જિનચંદ્રસૂરિના શિષ્ય ધર્મકુશલ નામના સાધુનો રચેલો ‘જિનકુશલસૂરિ-પદ્ધતિલેખકરાસ’ છે. કવિના આ ગુરુ લાઈ થતા લાગે છે. આરંભમાં જિનચંદ્રસૂરિને નમે છે.^{૧૩૭} અડત્રીસ

કડીઓના આ નાના રાસમાં કડીઓ ૭, ૨૨, ૩૧ એ ત્રણ 'ધાત' (પ્રા. ઘત્તા) મથાળે શુદ્ધ 'વસ્તુ છંદ' ની છે, જ્યારે ૧ થી ૭ 'રોળા'ની, ૮ થી ૨૧ 'દોહરા'ની મોટે ભાગે દરેક અર્ધના આરંભે તે ગેયતાવાચક ધરાવતી; ૨૩ થી ૩૦ (સંખ્યાની દૃષ્ટિએ તો ચોખ્ખી ૧૧ છે, જેમાં દરેક અર્ધના પ્રથમ શબ્દ પછી એ ગેયતાવાચક અને પ્રાસ બેક્ટી ચરણોના; કડી ૩૨ થી ૩૮ સોરડો જ, પરંતુ આના પણ પ્રાસ બેક્ટી ચરણોના; આ જાતની માંડણી છે. કથાવસ્તુ માત્ર ચંદ્રગચ્છના શ્રીજિનકુશલસૂરિને આચાર્યપાદે બેસાડ્યાના ઉત્સવનું છે. પહેલા ખંડમાં જિનકુશલસૂરિની ગુરુ-પેઢી ગણાવવામાં આવી છે. મુખ્ય પુરુષ તે જિનેશ્વરસૂરિ, જે પાટણમાં હતા અને ચૌલુક્ય દુર્લભરાજને પોતાના પ્રભાવે પ્રસન્ન કર્યા હતા; એમના પછી એક પછી એક જિનચંદ્રસૂરિ,^{૧૩૮} અભયદેવસૂરિ, જિનવલ્લભસૂરિ, જિનદત્તસૂરિ, જિનચંદ્રસૂરિ, જિનપતિસૂરિ, જિનેશ્વરસૂરિ, જિનપ્રબોધસૂરિ અને જિનચંદ્રસૂરિ થયા. આ જિનચંદ્રસૂરિએ દિલ્હીના સુલતાન કુતુબુદ્દિનની પ્રસન્નતા^{૧૩૯} મેળવી હતી. ખીજા ખંડમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જિનચંદ્રસૂરિ સ્વર્ગે સિધાવ્યા તે પૂર્વે દિલ્હી (દિલ્લિય)માં એમણે જયવલ્લભગણિને તેડાવ્યા અને એ મંત્રણાને અંતે પાટણ વિજયસિંહ ઠક્કર પાસે આવ્યા. અહીં સંઘ એકઠો મળ્યો અને ઓસવાળ કુળના તેજપાલ અને રુદ્રપાલે રાજેન્દ્રચંદ્રસૂરિ અને સમુદ્ર ઉપાધ્યાય સાથે તહ કરી જિનકુશલસૂરિના પટ્ટાભિષેકનું^{૧૪૦} વિચારી લીધું. દેશદેશાવર કંક્રાતરીઓ મોકલવામાં આવી. અણહિલ-વાડ પાટણના ખીજા ગૃહસ્થોનો પણ સાથ મળ્યો. ત્રીજા ખંડમાં પટ્ટાભિષેક અપાયો છે અને ચોથા ખંડમાં જિનકુશલસૂરિની પ્રશસ્તિ ગાઈ છે. અંતકાર કવચિત્ ઉપમા જેવા સાદા અલંકાર પ્રયોજી લે છે :

‘જેગિરાજ જિણદત્તસૂરિ ઉદ્દિયજ સહસ્રક્રુ ।

નાણુ જાણુ જોધણિય દુકંદેવિય કિંકરક્રુ ।

રૂપવંતુ પરચક્રુ મયણુ જણુ-નયણાણુંદુ ।... ૪ ॥’

...ચંદ્રકલનિહિ ચંદ્રકલનિહિ તવધ જિમ ભાણુ ।

નાણુ-કિરણુ-ઉન્નેયક્રુ, ભવિય-કમલપડિબોહ-કારણુ ।

કુગ્ગહ-ગહ-મચ્છિન્ન-પહ-કોહ-લોહ-તમહર પણાસણુ ।... ૭ ॥

...ધણુ જિમ એ ધણુ વરિસંતુ...

...

... ૧૨૪ ॥

જિમ ઉગધ રવિ-ખિંખં વિ હરણુ હોધ પંચિઆહ કલિ ।

જણુ-મણુ-નયણાણુંદુ તિમ દીઠધ ગુરુ-મુહકમલિ ॥ ૩૪ ॥’^{૧૪૧}

‘જોગિરાજ જિણદત્તસૂરિ(રૂપી) સૂર્યનો ઉદય થયો, જેણે જ્ઞાન અને ધ્યાનથી જોગણીઓ અને દુષ્ટ દેવીઓને દાસીઓ બનાવી નાખી. મનુષ્યોનાં નયનોને આનંદ

આપનાર રૂપધારી પ્રત્યક્ષ કામદેવ.....ચંદ્રકુલના નિધિ, સૂર્યની જેમ પ્રકાશી રહ્યા છે તે, જ્ઞાનરૂપી કિરણોનો પ્રકાશ કરનારા અને લગ્ન્ય જનો(શ્રાવણ)રૂપી કમલને પ્રકુલ્લ કરતા, કુચકરૂપી ગ્રાહ-મિથ્યામાર્ગ-ક્રોધ લોભરૂપી અંધકારનો નાશ કરનાર...
...મેઘની જેમ ધણું વરસતા...જે પ્રમાણે સૂર્યનો ઉદય થતાં પથિકાના સમૂહોને આનંદ થાય છે તે પ્રમાણે ગુરુના મુખકમળનાં દર્શન થતાં મનુષ્યોનાં મન અને નયનોને આનંદ થઈ રહ્યો છે.' પુરોગામીઓની જેમ ઉત્તમ શબ્દાવલીઓનો આ અંધકાર પાસે પણ કાબૂ છે જ. પદ્માભિષેક સં. ૧૩૭૭ (ઈ. સ. ૧૩૨૧) માં થયેલો હોઈ એ પછીના કોઈ વર્ષમાં આ રાસની રચના થઈ છે.

ઉપરના જિનકુશલસૂરિની પાઠ એમના શિષ્ય જિનપદ્મસૂરિ આવ્યા એ પ્રસંગને કંદ્રમાં રાખીને, જિનચંદ્રસૂરિના શિષ્ય અને એ સોમમૂર્તિ મુનિએ 'જિન-પદ્મસૂરિ-પદ્માભિષેક રાસ'ની રચના કરી છે. ૧૪૨ પૂર્વના રાસનું જ એક પ્રકારનું આ અદ્દલોઅદ્દલ અનુકરણ છે. જાંદની દષ્ટિએ કડી ૧ થી ૬ 'રોળા'ની પછી 'ચત્તા' મથાળે વસ્તુ જાંદની ૧ કડી, એનો ખીજો ખંડ ૭ થી ૧૮ કડીઓનો, પછી પાછી ચત્તા નીચે વસ્તુ જાંદની ૧ કડી, અને ત્રીજો ખંડ ૨૦ થી ૨૯ કડીઓનો 'સોરઠા'માં છે, પરંતુ બધી કડીઓમાં એકી ચરણોના પ્રાસ નથી મેળવ્યા, કવચિત્ત એકી ચરણોના મેળવી લીધા છે. શરૂના ખંડમાં મહાવીર, સુધર્મા સ્વામી, જંબુ સ્વામી, પ્રભવસૂરિ, આર્યભૂતિ, યશોભદ્ર, ભદ્રપાહુ, સ્થૂલિભદ્ર એવી પરંપરાનું મૂલ આપી વર્ધમાનસૂરિ, એના જિનેશ્વરસૂરિથી જિનકુશલસૂરિ સુધીની (જુઓ આ પૂર્વે 'જિન-કુશલસૂરિ-પદ્માભિષેકરાસ.') વંશાવળી આપી છે. આ જિનકુશલસૂરિ દેરાપુરગામમાં આવ્યા. હવે સિંધુ દેશના રાણક નગરનો રીહડ કુળનો પૂનચંદ નામનો શ્રાવક પણ એ સમયે દેરાપુરમાં આવ્યો હતો. એણે જિનપદ્મસૂરિના પદ્માભિષેક માટે તરુણપ્રભાચાર્ય પાસે આજ્ઞા માગી અને કંઠાતરીઓ દેશદેશાવર મોકલવામાં આવી. એ પછી મોટી ધામધૂમથી ખીમડ કુળના લક્ષ્મીધરના પુત્ર આંબા શાહને એની કીકી નામની પત્નીમાં રાજહંસ નામનો પુત્ર થયેલો તેનો પદ્મસૂરિ નામકરણથી પદ્માભિષેક કરવામાં આવ્યો. આ સમય તે સં. ૧૩૮૯ (ઈ. સ. ૧૩૩૩)ના જેઠ સુદિ જૂઠું અને સોમવાર. કવિ ચાલુ શબ્દપ્રણાલીનો સમાદર કરતો થોડા જ અલંકાર આપી લે છે :

‘અમિય સરિસુ જિણપદ્મસૂરિ-પચઠવણહ રાસુ ।

સવણંજલ તુમિહ પિયહ ભવિય, લહુ સિદ્ધિ હિ તાસુ ॥ ૧ ॥

...જેમ દિનમણિ જેમ દિનમણિ ધરણિ પચડેય ।

તવ તેય દિપ્પંત તેમ સૂરિ-મહહુ જિણકુશલ ગણહુ... ॥ ૭ ॥

...જિમ તારાયણિ ચંદુ, સહસ નયણુ ઉત્તિમ સુરહ ।

ચિંતામણિ રચણહ, તિમ સુહગુરુ ગુરુચહ ગુણહ ॥ ૨૬ ॥ '૧૪૩

‘અમૃતના જેવો જિનપદ્મસૂરિના પદસ્થાપનનો રાસ, હે ભવ્યજનો, શ્રવણાંજલિમાં પીઓ અને એમાંથી સિદ્ધિ પામો.....જે પ્રમાણે સૂર્ય ધરણી ઉપર પ્રગટ થાય તે પ્રમાણે તપના તેજથી દીપતા, સૂરિઓના મુગટ-રૂપ જિનકુશલસૂરિ.....જેવો તારાગણમાં ચંદ્ર ઉત્તમ છે, દેવોમાં જેવો હજાર નેત્રવાળો ઇંદ્ર ઉત્તમ છે, રત્નોમાં જેવો ચિંતામણિ ઉત્તમ છે, ગુરુઓના સમૂહમાં જિનપદ્મસૂરિ તેવા ઉત્તમ છે.’

આ રાસનો પદ્માભિષેક સં. ૧૩૮૯ (ઈ. સ. ૧૩૩૩) માં હોઈ એ પછી નજીકના સમયમાં જ સોમમૂર્તિએ રચના કરી હશે જ. જિનપદ્મસૂરિના દાદા ગુરુ જિનચંદ્રસૂરિને કવિ નમસ્કાર કરતો હોઈ સારી એવી પ્રૌઢ વયે આ રાસ સોમમૂર્તિ મુનિએ રચ્યો હોવાની સંભાવના છે.

જગદૂચરિત (સં.) કાવ્યના કર્તા ધનપ્રભસૂરિ-શિષ્ય સર્વાનંદસૂરિની હોય તેવી એક કૃતિ ‘મંગલકલશચરિત’ નામની જાણવામાં આવી છે. ૧૪૪ ખેશક આ પદ્યકૃતિમાં ગુરુતું નામ મળતું નથી. ૧૪૫ આ ચરિતકારનો સમય ઈ. સ. ની ૧૫ મી શતાબ્દીનો પૂર્વાર્ધ જાણવામાં આવ્યો છે, ૧૪૬ અને એમનો આણુની તળેટીમાં આવેલા કછ્ણલી ગામ સાથે પણ કાંઈક સંબંધ હોય એમ જણાય છે. ૧૪૭ આ નાનું ૧૩૫ કડીઓનું ગેયકાવ્ય છે, જેમાં ભિન્ન રાગો પણ યથાસ્થાન ખતાવાયા છે. એની કડીઓની ક્ષણવણી આ પ્રમાણે છે :

વસ્તુછંદ : ૧, ૧૫, ૪૩, ૭૧-૭૪, ૧૧૬

દોહરા : ૨-૩, સામેરી રાગ મથાળે ૧૬-૧૮, ૩૨-૩૪, ૫૬-૬૦, ૮૦-૮૩, રાગ દેવસાધ ૮૦-૮૪ (પ્રત્યેક કડીને અંતે ‘સાર કરેયો સદ્ધણી’વાળી કડીનું આવર્તન).

ત્રોટક : ૯૯-૧૦૦, ‘ધવલ’ મથાળે ૧૨૫-૧૩૦ રલીયામણાંના આવર્તનથી

ચોપાઈ : ૫-૧૪, ૧૯-૩૧, ૩૫-૪૨, ૪૪-૫૫, ૭૫-૭૯, ૮૪-૮૯, ૯૫-૯૮, ૧૦૧-૧૧૫, ૧૧૭-૧૨૪, ૧૩૧-૧૩૨,

ગેય પદ : ‘વીવાહલઉ’ નીચે ૬૧મી ધ્રુવા અને અને ૬૨-૭૦ (ચારે સરખાં ચરણ), ‘વસંત રાગ’ નીચે (સવૈયાની દેશી જેવી) ૧૩૩-૧૩૫

કથાનક નાનું પણ રોચક છે. ઉજ્જેણીનગરીમાં વચરસિંધુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો ત્યારે ત્યાં રતનસાર નામનો એક શેઠ હતો. એને સત્યભામા નામની

પત્ની હતી. એક દિવસે એ ચિંતામાં બેઠી હતી ત્યારે શેઠે જઈ ચિંતાનું કારણ પૂછતાં પત્નીએ કહ્યું કે આપણી પાછળ કાંઈ વારસ નથી, ત્યારે રતનસારે કહ્યું કે વાત પુણ્યને અધીન છે. અને બંનેએ જિનપૂજન કરવા માંડ્યું, પરિણામે ‘મંગલકલશ’ નામનો પુત્ર જન્મ્યો. જરા મોટો થયે રૂપ અને ગુણથી સંપન્ન એ પુત્ર કુમારવાડીમાં ફક્તો કરાડ્યો. ભરી નીકળતો હતો ત્યારે દેવવાણી થઈ કે તારો રાજકુમારી સાથે લગ્નસંબંધ થશે. બીજે અને ત્રીજે દિવસે પણ વાડીમાં એવી જ દેવવાણી એણે સાંભળી. આથી એને થયું કે હું પિતાને વાત કરું. પરંતુ ત્યાં તો ભારે વા-વટોળ ઊઠ્યો અને એમાં એ ભૂલો પડ્યો અને જંગલમાં એકલો રખડવા લાગ્યો. ત્યાંથી એક સરોવરને કાંઠે આવ્યો ત્યાં હાથપગ વગેરે ઘોઈ આગળ જોવા માટે વૃક્ષ ઉપર ચઢ્યો ત્યાંથી એને દૂર સળગતો અગ્નિ દેખાયો. ત્યાં જતાં માલૂમ પડ્યું કે એ ચંપાપુરના રાજાના મંત્રીની છાવણી હતી. એકલા આવી ચડેલા આ કુમારને મંત્રી પોતાને ઘેર લઈ જાય છે, જ્યાં એની સારી રીતે ખાતર ખરદાસ્ત કરવામાં આવે છે. એને નવાઈ લાગે છે, પરંતુ મંત્રી ખુલાસો કરે છે કે ‘આ નગરના રાજાની કુંવરીનાં લગ્ન મારા પુત્ર સાથે કરવાનાં છે, પણ એ કાઢ્યો છે અને મારી ઇચ્છા છે કે એને સ્થાને વર તરીકે તને રજૂ કરું.’ મંગલકલશે આ સામે પૂરો અણગમો બતાવ્યો, પરંતુ મંત્રીએ સખત ધાકધમકી આપી, પરિણામે મંગલકલશનાં ચંપાપુરની રાજકુમારી ત્રૈલોક્યચંદ્રી સાથે લગ્ન થયાં. રાજાએ કુંવરીને મોટો દાયજો આપ્યો, તો મંગલકલશને પણ ઘોડા વગેરે આપ્યા. જન ઘેર આવતાં મંત્રી મંગલકલશને રાજાએ આપેલી ચીજ-વસ્તુઓ અને ઘોડા સાથે હાંકી કાઢ્યો. મંગલકલશનાં માળાપે તો ઘણા દિવસ થઈ જવાને કારણે મરેલો માની લીધેલો, પણ ત્યાં તો પોતાને મળેલી પહેરામણી વગેરે સાથે એ માળાપને જઈ મળ્યો. બીજી બાજુ વંશતી સવારે મંત્રીએ આળ ચડાવ્યું કે રાજકુમારીએ કાંઈ કરી મૂક્યું અને રાત્રિમાં મારો પુત્ર કાઢ્યો થઈ ગયો. એમ કરી એને કાઢી મૂકી. રાજકુમારી પિતાને ત્યાં ગઈ, જેને અણમાનેતી ગણી માળીના મકાનની પાછળ રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવી. કુંવરી કંટાળી ગઈ એટલે પિતાની રજા લઈ પતિની લાળ મેળવવા પુરુષવેશ ઉઢેણી નગરી તરફ ગઈ. રાજાએ સખળ સૈન્ય સાથે શેલતને સાથે મોકલ્યો. ઉઢેણીમાં આવતાં ત્યાંના રાજાએ એનો સત્કાર કરી પુરુષવેશમાં રહેલી કુંવરીને મહેમાન તરીકે રાખી. કુંવરી લાડાનું મકાન રાખી એમાં રહેવા લાગી. ત્યાં શેઠને ત્યાંના પાંચ ઘોડાઓને પાણી પાવાને લઈ જવાતા જોયા એટલે ખાતરી થઈ. તેથી પછી જાણી લીધું કે એ શેઠના પુત્રનું નામ મંગલકલશ છે. એથી એણે ભોજનને માટે મંગલકલશને નિમંત્રણ મોકલ્યું. મંગલકલશનો કુંવરીએ સારો સત્કાર કર્યો. પરસ્પરની વાતોમાં-

થી ખાતરી થઈ અને રાજકુમારી પતિને ઘેર આવી. રતનસાર શેઠને પણ ઘણો આનંદ થયો. શેઠે આ વધામણી ચંપાપુર મોકલી. આ સાંભળી રાજા સુરસુંદરને ઘણો આનંદ થયો. એણે વરવધૂને ચંપાપુર આવવા નિમંત્રણ મોકલ્યું. ઉજ્જેણીના રાજા વયરસિંહે વરવધૂને વિદાય આપી અને ખેડ ચંપાપુર ગયાં. ત્યાં રાજાએ સત્કાર કર્યો. સાચી વાત જાણી જવાથી રાજાએ મંત્રીને દેશનિકાલ કર્યો અને મંગલ-કલ્પશને ચંપાપુરનું રાજ્ય સોંપ્યું.

નાનું પણ આ એક કથાકાવ્ય છે અને કવિએ પ્રસંગોને બહલાવવાને ફીક ફીક પ્રયત્ન કર્યો છે. જંગલમાંના તોફાનનું વર્ણન કરતાં :

‘ચિહું દિશિ દાવાનલ પરજલધ સૂચર સંવર સવિ ખલભલધ ।
ધૂરહરતા નિમ આવધ રીંછ જાણે જમહ તણા એ લીંછ ॥ ૨૨ ॥
મંડધ ફેટુ જિહા ફિંકાર વાધ-સિંધ-ચિત્તક હુંકાર...॥ ૨૩ ॥’

‘ચારે દિશામાં દાવાનલ સળગે છે. ડુક્કરો અને સાખર સૌ ખળભળી ઊઠ્યાં છે. ધૂરકાં કરતાં રીંછ આવે છે તે જાણે કે યમના દૂત ન હોય. શિયાળ જ્યાં ચીસો પાડી રહી છે, વાધ સિંહ અને ચિત્તા હુંકાર કરી રહ્યા છે.’ ચંપાપુરમાં મંગલ-કલ્પશના ત્રૈલોક્યસુંદરી રાજકુમારી સાથે લગ્ન થાય છે તે પ્રસંગ પણ સ્વચ્છ રીતે મુકાયો છે, જેમાં લગ્નના રીતરિવાજોનો પણ કવિ સંક્ષેપમાં ખ્યાલ આપી દે છે. લાડીના વર્ણનમાં :

‘લાડીય નિમ તરુઅર વેલડી એ મુખિ પરિમલ બહકધ કેવડી એ...॥૬૮॥’

‘લાડી તરુવરની વેલ જેવી છે; મોઢા ઉપર કેવડાનો પરિમલ બહેક બહેક થાય છે.’ કુંવરી પર આજ ચડાવી મંત્રી એને ઘરમાંથી ઠાઠી મૂકે છે ત્યારનું કુંવરીનું ફેરુણગીત ‘રાગ દેવસાખ’માં મુકાયું છે :

રાગ દેવસાખ

‘વલ્લહ-વિરહિ વિચાકુલી વિરહણિ વારોવાર ।
થોડધ જલિ નિમ માછલી દેહ દહધ અપાર ॥ ૯૦ ॥
સાર કરેયો સધ ઘણી, તમહ વિણ રચણ ન જધ ।

x

x

x

અંકુણી

ચંદુ દહધ મુઝ દેહડી ચંદનુ નિમ અંગારુ ।
વરસ પ્રમાણે દીહંડા કિમધ નિસિ ન વિહાધ । સાર કર્યો ॥ ૯૧ ॥

ખલિ કીજઈ તુઝ દેહડી લામણડાં ભરતાર ।

મરું (૨) તુઝ વયણલાં હુંછણડે નયણહા । સાર કર્યો ॥ ૯૨ ॥

સહણાની પરિ સાંચરિઈ ચિંતામણિ કિરિ આજુ ।

રયણિ કિરિ રવિ જગમ્યુ અમીય-ભરિઈ છંદ કુંભ । સાર કર્યો ॥ ૯૩ ॥

તેહ જિ ધહુ ધરુ ખોલીધ તેહ જિ મુઝ માવીત્ર ।

હાલાહલ હેલાં હૂયાં વલ્લહ તણુધ વિયોગિ । સાર કર્યો ॥ ૯૪ ॥

‘વહાલાના વિયોગથી વ્યાકુલ થયેલીને થોડા પાણીમાં રહેલી માછલીની જેમ દેહ જળ જળ બળી રહ્યો છે. હે મારા પતિ, મને સાર કરજો. તમારા વિના રાત્રિ પસાર થતી નથી...અંદર મારા દેહને દહાડી રહ્યો છે. અંદર અંગારા જેવું લાગે છે. દિવસ વર્ષના માપના થઈ પડ્યા છે. કોઈ રીતે રાત્રિનું વહાણું થતું નથી. તારા ઉપર મારા દેહને વારી જઈ છું. હે ભત્રીયર, હું લામણાં લઈ છું. તારાં વચન ઉપર હું મરું મરું થાઉં છું. નયણાં (લૂંછી) જાઓ. તું સ્વપ્નની માફક ચાલ્યો ગયો, જાણે કે આજ ચિંતામણિ ગયો. જાણે કે રાત ગઈ અને સૂર્ય જાગ્યો. અમૃત ભરેલો જાણે કે ઘડો છે. એને જ ઘર કહીએ, એને જ મારાં માવતર કહીએ. વલ્લહના વિયોગથી આ હળાહળ ઝેર રમતમાં આવી પહોંચ્યું છે.’ આવાં વધુ ઉદાહરણ આલંકારિક સ્વરૂપનાં પણ છે. આ રીતે માત્ર સાદી કથા ન કહેતાં કથાને કાવ્યનો ઓપ આપ્યો છે.

ચૌદમી શતાબ્દીના અંતભાગમાં આગમગચ્છના હેમવિમલસરિ-લાવણ્યરત્નના શિષ્ય વિજયભદ્રનો રચેલો ‘કમલારાસ’ જાણવામાં આવ્યો છે. ૧૪૮ માત્ર ૪૫ કડીઓની આ નાની રચના છે અને ગેયતાના વૈવિધ્યવાળી સાત ‘ઢાલ’ માં ફેરવાયેલી છે. દોહરા અને સવૈયાના રાહની દેસીના ત્રૂટક પ્રકારમાં છૂટી પડતી કડીનાં છેલ્લાં ચરણોને પછીની કડીઓમાં સાંકળીબંધથી સાંકળવામાં આવેલાં પદકાય છે. ‘ભરતેશ્વરખાહુબલિરાસ’ માં ‘ત્રૂટકો’માં આવેા સાંકળી-પ્રકાર અનુભવાયો છે જ. આ કારણે ૪૫ ને બદલે ૯૦ કડી થવા જાય છે.

આરંભ જુઓ :

‘નમી વીર જિજ્ઞેસર દરસણુ અભિનય કોઇ ।

ભરતદેવ નિ ભરથિ નગરની શોભા જોઇ ।

[શોભા જોઇ] મેઘરથ તિહાં રાજ રાજ કરઇ ધમ્મ જપઇ ।

ઇંદ્રનંદ ધરિ ઋદ્ધિ નિસી તિસી તસ ધરિ સંપઇ ॥ ૧ ॥

ત્રૂટક—તસ ધરિ સંપઇ ધરમિઇ જપઇ તેહની બેટી કમલા ।

કમલા પરભવિ જેહનંદ જેહવી તેહની મનસા વિમલા ।

મણિ માણિક પહરી સોવનમય જે ભરિ તે આવી ।

રતિવલ્લભ રાજનંદ હસવિ માય બાપઇ પરણવી ॥ ૨ ॥

[પરણાવી] કમલા તે કન્યા પરિણીનઘ ધરિ આણુઘ ।

[આણુઘ] પાંચ અનોપમ સુરજન તેહ સિહં સુખ બહુ લેખઘ ।

[બહુ લેખઘ] લેખઘ તે તમ ભરિ અવતરી માણુસ પેષઘ. ॥ ૩ ॥

અને આગળ આમ બંધની દૃષ્ટિએ આ નાની કૃતિ ધ્યાન ખેંચે છે. ભરતક્ષેત્રમાં ભર્ય નગરમાં મેઘરથ નામના રાજાને કમલા કુંવરી હતી તે સોપારા પાટણના રાજા રતિવલ્લભને પરણાવી હતી. એક વાર સમુદ્રને પેલે પાર આવેલા ગિરિવરમાં આવેલી ધનનગરીનો રાજા કીર્તિવર્ધન યાત્રા કરતો કરતો સોપારા પાટણ આવ્યો. એણે આદિનાથનું પૂજન કર્યું ને નગરમાંથી પસાર થતો હતો ત્યાં મહેલના ગોખમાં ખેડેલી કમલા રાણી જોવામાં આવી. એ એના ઉપર ખૂબ જ મુગ્ધ થયો. નિત્ય ઘેર જઈ આકર્ષણ-વિદ્યાથી રાણીને હાથ કરી. રાણીને સમજાવતાં રાણીએ આ રાજાને જુદાં જુદાં દૃષ્ટાંત આપી પાપકર્મથી દૂર કરવા શિખામણ આપી, પણ અસર થઈ નહિ. રાણીએ કીર્તિવર્ધનને પોતાના પિતા દરજ્જે કહી પોતાના શીલના રક્ષણ માટે મક્કમતા બતાવી, તેથી રાજા એને અનેક પ્રકારની મારપીટ કરવા લાગ્યો. જેમ મારપીટ થતી ગઈ તેમ તેમ સતીના કર્મદોષ ઓછા થતા ચાલ્યા. સતી પોતાનાં કર્મોને જ દોષ દેતી રહી. ખીજા બાજુ રાજા રતિવલ્લભ ગૂમ થયેલી કમલારાણીને શોધવા ખૂબ પ્રયત્ન કરતો હતો ત્યાં કર્મયોગે કોઈ માણસ એની પાસે આવી લાગ્યો. એણે રાજાકીર્તિવર્ધન આકર્ષણવિદ્યાથી કેવી રીતે રાણીને ખેંચી ગયો અને એના તરફથી રાણી ઉપર કેવો સિતમ ગુજારવામાં આવે છે એનો ખ્યાલ આપ્યો, અને પૂર્વના ભવની વાત કરી કે હે રાજા, તમે ધનના નામના રાજા છો અને કમલા તમારી રાણી હતી. એણે પોતાની દાસીને છ માસ માટે દુઃખ આપેલું તેનું આ ફળ ભોગવવાનું થયું છે. રાણીએ અધું કર્મ ભોગવ્યું છે અને અધું બાકી છે. વર્ષ પૂરું થયે એમાંથી એ મુક્ત થશે. વર્ષાંતે કીર્તિવર્ધનને જ્ઞાન આવ્યું અને કમલા રાણીને મુક્ત કરી. રાણી ત્યાંથી નીકળી પિયરનાં લોકોને મળી, અનુભવની વાત કહી. રાજા પાસે આવી અને ધર્મવાર્તાઓ કરી પરસ્પર આનંદ લીધો. રાજા સાધુ થઈ ગયો. બાલકુમારને ગાદી મળી. વીસ વર્ષ બાદ કમલાએ પણ વિરાગ ધારણ કર્યો. કર્મ બાળીને પતિ-પત્ની ખેડે કેવળી થયાં. આ પદ્યબંધમાં કાવ્યતત્ત્વ નજીવું છે. કમલા રાણીને કીર્તિવર્ધન પારાવાર દુઃખ આપે છે એટલો ભાગ થોડું આકર્ષણ કરે છે :

‘રાય રૂઢ શસિ કરી રે સતીનઘ કરઘ સંતાપ. ।

કામિની કહણ રાજ પ્રતિઘ તં છઘ માહરુ બાપ ॥ ૧૯ ॥

ઇંદ્ર કિહારઇ ઇહિ આવઇ રે ન કરું મઝ સીલ ભંગે ।
 વં મૂરખ તરણા સમુ રે ન કરું પર-નર-સંગે ॥ ૨૦ ॥
 પર-નર-સંગ ન કરું પર નાતિઇ મઇ સીષિહ જિનધર્મ ।
 એ નાડી મઝનઇ સિ મારિસિ મારઇ માહુરા કર્મ ।
 જિમ જિમ રાજ માર કરઇ તિમ તિમ કરમ અહ ચાસઇ ।
 અરહંત શરણ હોયો હિવ મઝનઇ મહારુ જીવિત જસિઇ ॥ ૨૧ ॥

સતી બાપઇ સિહ કહિહ રે રાય મનિ ધરિહ રાસ ।
 પાંચ સઠ નાડી નિત મારઇ રે દિઇ તવ કર્મનું દોસ ।
 દુઃખ અનંતા તિહાં દેષઇ રે દિઇ કર્મ તણાં ફલ વાહિ ।
 સર્વ આગ લાદે ભરી રે ધાલી વાડા માહિ ॥ ૨૨ ॥
 વાડા માહિ ધાલી રાજ કક્ક વચન કહઇ જઇ ।
 સતી કહઇ વં માહુરુ ભાઈ હું છું તાહરી બાઇ ।
 વં રા તૂઠ મહારી કાયા કરકા કરિયો રાઇ ।
 એ કાયા કલપી મઇ તુઝનઇ રાખું સીલ સખાઇ ॥ ૨૩ ॥

‘રાજ રોષે ભરાયો છે અને સતીને ભારે તકલીફ આપી રહ્યો છે. કામિની રાજને કહે છે: “તું મારો બાપ છે. ખુદ ઇંદ્ર આવે તોપણ હું મારા શીલનો ભંગ કરું નહિ. તું તો તરણાને તોલે મૂર્ખ છે. હું પારકા નરનો સંગ કરું નહિ. પારકી સાતિના પર નરનો હું સંગ ન કરું. મેં જિનધર્મનું શિક્ષણ લીધું છે. તું ફટકા મારી રહ્યો છે એ મને નહિ મારે, મને મારશે તે તો મારાં કર્મ.” જેમ જેમ રાજ રાણીને સળ કરે છે તેમ તેમ કર્મનો ભોગ ભોગવાતો જાય છે. “મને અહીં તનું શરણ થાઓ; મારું જીવતર પૂરું થશે.” એમ સતીએ બાપ(પેલા કીર્તિવર્ધન)ને કહ્યું. રાજએ મનમાં રોષ કર્યો; એ પાંચસો ફટકા દરરોજ મારે છે ત્યારે રાણી કર્મને જ દોષ આપે છે. અનંત દુઃખ ત્યાં જોઈ રહી છે. કર્મનાં ફળ ભોગવે છે. એને અગ્નિના ઢગલા સળગે છે તેવા વાડામાં પૂરીને રાજ એને આકરાં વચન કહે છે. સતી કહે છે: “તું મારા શરીર ઉપર ખુશ થતો હો તો એના દુકડા દુકડા કરી નાખ. આ શરીર તારે કબજે છે. (પરંતુ) હું શીલની સગાઈ રાખું છું.....’ કચેલાં કર્મ ભોગવવાં જ પડે છે એના દર્શન લેજે આ ચરિત્રકથા બાંધવામાં આવી છે. અનુગ્રાસો તરફ કર્તાને વિશેષ આગ્રહ છે, જેમાં એને સફળતા મળી છે.

પૌરાણિક વસ્તુને લઈને રચાયેલા રાસોમાં શાલિભદ્રસૂરિનો ‘પંચ પંડવ રાસ’ અત્યાર સુધીમાં મળેલા રાસોમાં પહેલો જ જાણવામાં આવ્યો છે. કાવ્યોંતે જણાવે છે તે પ્રમાણે પૂર્ણિમાગચ્છના શાલિભદ્રસૂરિએ કોઈ દેવચંદ્રની સૂચનાથી

સં. ૧૪૧૦ (ઈ. સ. ૧૩૫૪) માં નાંદોદમાં આ રાસની રચના કરી હતી. ૧૪૯ પંદર 'ઠવણિ' એમાં વિલક્ષ્મી થયેલો આ રાસ સ્પષ્ટ રૂપે ગેય ઢાટિનો છે અને સૂચક પ્રકારનું એણે એમાં વૈવિધ્ય પણ સાધ્યું છે.

ઠવણિ ૧ : આ પૂર્વે 'ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ' વગેરેમાં આવેલી ૧૬+૧૬+૧૩ માત્રાની (ચરણાકુલનાં બે ચરણ અને દોહરાના એકી ચરણના સં-મિશ્રણવાળી) દોહીની ૨૨ કડીઓ. ૨૩મી કડી 'વસ્તુ' ઇંદની.

ઠવણિ ૨ : એક દ્વિપદી અને એક ચોપાઈ-ચરણાકુલ એવા મિશ્ર પ્રકાર છતાં ૩૭ થી ૪૦, ૪૧ થી ૪૪, ૪૬ થી ૪૯ સળંગ ચોપાઈઓ, અને ૫૦ મી કડી 'વસ્તુ' ઇંદની.

ઠવણિ ૩ : ૫૧ થી ૬૨ 'રોળા' ઇંદની, એના પછી ૬૩-૬૪ 'વસ્તુ' ઇંદ.

ઠવણિ ૪ : ૬૫ થી ૮૫ શુદ્ધ 'દોહરા', એની પછી ૮૬-૮૭-૮૮ 'વસ્તુ' ઇંદ.

ઠવણિ ૫ : ૮૯ થી ૧૦૮ (આપેલા અંક ૧ થી ૨૦) ચોપાઈ-ચરણાકુલ, અને પછી ૧૦૯-૧૧૦ 'વસ્તુ' ઇંદ.

ઠવણિ ૬ : ગેયતાની દૃષ્ટિએ આમાં કેટલુંક વૈવિધ્ય; જેમકે ૧૧૧-૧૧૪ એ ચાર કડીઓ, ચોપાઈની ૧૫ માત્રા + દોહરાના વિપમચરણની ૧૩ માત્રાના સંમિશ્રણવાળી. ૧૧૫ મી કડી દોહરાના સમચરણનાં ૪ ચરણોની ધ્રુવ-કડી, એના છેલ્લા ચરણનું પછીની હરિગીતની કડીમાં આવર્તન; સર-ખાવો 'ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ'નું 'સરસ્વતી ધઉલ.' ૧૫૦ ૧૧૭ થી ૧૨૦ એ ૧૧૧-૧૧૪ પ્રકારની કડીઓ. ૧૨૧ મી અંતે 'ગાલ્લ' વાળી ૧૨ માત્રાનાં ચાર ચરણોની ધ્રુવકડી, એના છેલ્લા ચરણના આવર્તનથી ૧૨૨ મી હરિગીતની કડી. ૧૨૩ થી ૧૨૬ એ ૧૧૧-૧૧૪ ના પ્રકારની. ૧૨૭ થી ૧૩૨ ચોપાઈ-ચરણાકુલ, જેમાં ૧૩૨ મી કડીમાં છ ચરણ, આના પછી ૧૩૩ થી ૧૩૫ ત્રણ 'વસ્તુ' ઇંદની કડીઓ.

ઠવણિ ૭ : ૧૩૬ થી ૧૪૮ સોરઠાની—સમવિપમ પદોમાં કયાંય પ્રાસ નહિ; દરેક અર્ધમાં પહેલા શબ્દ પછી સામાન્ય રીતે ગેયતાવાચક એ અને દરેક અર્ધને અંતે પણ એવા એ. ૧૪૮ મી કડીમાં ત્રણ અર્ધ છે. ૧૪૯ મી કડી 'વસ્તુ' ઇંદની.

ઠવણિ ૮ : ૧૫૦ થી ૧૭૨ (૨૩ કડીઓ) 'સોરઠા'ની, પણ સમ-વિપમ ચરણોમાં કયાંય પ્રાસ નહિ. ૧૭૩ મી 'વસ્તુ' ઇંદની.

ઠવણિ ૯ : ૧૭૪ થી ૧૯૧ (૧૮ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરીની, ૧૯૨મી 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૦ : ૧૯૩ થી ૨૦૩ (૨૪ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરીની; ૨૦૪ થી ૨૦૯ (૬ કડીઓ) 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૧ : ૨૧૦ થી ૨૨૮ (૧૯ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરીની; ૨૩૦-૨૩૧ 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૨ : ૨૩૨ થી ૨૪૩ (૧૨ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરીની, ૨૪૪ 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૩ : ૨૪૫ થી ૨૫૦ (૬ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરી, ૨૫૧ થી ૨૫૬ 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૪ : ૨૫૭ થી ૨૬૫ (૯ કડીઓ) ચોપાઈ-જેઠરીની, ૨૬૬ થી ૨૭૯, જેમાં છેલ્લી કડી ૬ ચરણોની, એ 'રોળા' છંદમાં, ૨૮૦ મી 'વસ્તુ' છંદની.

ઠવણિ ૧૫ : ૨૮૧ થી ૨૯૪ 'સોરઠા' ની, જેમાં ૨૯૪ મીમાં ત્રણ અર્ધ છે; વળી બે ચરણોમાં પહેલા શબ્દ પછી અને દરેક અર્ધને અંતે પણ ગેયતાવાચક 'અ'.

'ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ'ની જેમ આ પણ પ્રમાણમાં દીર્ઘ કૃતિ છે. એમાં આખા મહાભારતના કથાનકનો સંક્ષેપ આપવામાં આવ્યો છે. વળાયેલા પ્રસંગ આટલા છે : 'આરંભની ઠવણિમાં—આદિ જિનેશ્વરના પુત્ર કુરુનો પુત્ર હસ્તીએ હસ્તિનાપુરની સ્થાપના કરી. આ નગરમાં પાંચમા ચક્રવર્તી હોય તેવા શાંતિ જિનેશ્વર થઈ ગયા. એ કુલમાં શંતનુ રાજ થયા, જે શિકારમાં ગયા ત્યાં દૂર જંગલમાં ગંગાકિનારે એક મહાલયમાં ગંગાને જોઈ એની સાથે લગ્ન કર્યા; જેમાં ગાંગેય(=ભીષ્મ)નો જન્મ થયો. રાજાનો શિકારશોખ ટાળવા ગંગાએ મહેનત ખૂબ કરી. નિષ્ફળતા મળતાં એ પુત્રને લઈ પિતા જહ્નુને ત્યાં ચાલી ગઈ. અને એવીસ વર્ષ પસાર થઈ ગયાં. બીજી ઠવણિમાં—શંતનુ એક વાર શિકાર કરતો ગંગાતટે આવે છે ત્યાં પોતાને વનનો રખેવાળ કહેતો એક જુવાન રાજાને અટકાવે છે. રાજા ન અટકતાં બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. યુદ્ધ થતું જાણી માતા ગંગા બહાર દોડી આવે છે અને રાજાને જોઈ પુત્ર અને પિતાની પરસ્પર ઓળખાણ કરાવે છે. શંતનુ ગંગાને પાછી આવવા કહે છે, પણ રાજાની શિકારની લતને કારણે ગંગા જતી નથી, પરંતુ પુત્રને સોંપી આપે છે. એક બીજે પ્રસંગે રાજા શિકારમાં જાય છે ત્યાં યમુનાતટે એક રૂપવતી બાળાને જોતાં હોડીવાળાને એની પૂછપરછ કરે છે અને એને પરણવાની માંગણી કરે છે, પરંતુ જો પરણાવવામાં આવે તો રાજ્યનો વારસ ગાંગેય હોઈ આ બાળાનાં સંતાનો દુઃખી થાય. રાજા ઘેર જઈને ગાંગેયને વાત કરે છે ત્યારે ગાંગેય પિતાને માટે રાજ્ય ઉપરથી પોતાનો હક્ક ઉઠાવી લે છે. હોડીવાળાને આની જાણ કરવામાં આવતાં લગ્નને મંજૂર રાખે

છે, અને આ કન્યા રતનપુર નગરના રતનશેખર રાજાની પુત્રી હોવાનું, રાણીએ રાજાએ જન્મતાં વેંત બાળકીને નદીમાં વહાવી મૂક્યાનું, એ બાળકીને જોતાં હોડીવાળાએ આકાશવાણી સાંભળી કે આ ‘શંતનુ રાજાની રાણી થશે.’ તેથી પોતે જીંચકી પાળ્યાનું કહ્યું. ત્રીજી ઠવણિ શંતનુને સત્યવતીમાં બે પુત્ર થયાનું, એમાંના એક બાળપણમાં મરણ પામ્યાનું, અને બીજાને કાશીરાજને ત્યાંથી સ્વયંવરમાંથી ત્રણ કન્યાઓ હરી લાવી ગાંગેયે કુમાર વિચિત્રવીર્યને પરણાવ્યાનું, એમાંથી અંગિકામાં ધૃતરાષ્ટ્ર, અંબાલામાં પાંડુ અને અંબામાં વિદુર થયાનું કહે છે.^{૧૫૧} ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હોઈ વિચિત્રવીર્યના પાછળ ગાદી પાંડુને મળી. એક વાર પાંડુએ એક ચિત્રમાં કુંતાદેવીનું રૂપ જોતાં એના તરફ આકર્ષાયો. એ દરમ્યાન જંગલમાં કાઈએ એક વિદ્યાધરને સાધ્યો હતો તેને પાંડુએ છોડાવ્યો ત્યારે એની પાસેથી એક મુદ્રા મળી તેમાંથી શૌરિપુરના સ્વામીને ત્યાં દસ પુત્રો અને એક પુત્રી હોવાનું બાણ્યું. કાઈ પુરુષે જઈ શૌરિપુરમાં કહ્યું કે પાંડુ કુંતાદેવીને વર્યો છે. આ સાંભળી કુંતાદેવીને વિરહજવાલા લાગી. કવિ અહીં જણાવે છે કે

‘નવિ જમઇ નવિ રમઇ રંગિ નવિ સહીય બોલાવઇ ।

બોલાવી તી પહ્લીય નઇ અણતેડી આવઇ ॥

ખીજઇ મૂંઝઇ રડઇ બાલ જિમ સયરુ સંતાવઇ ।

કમલિણિ-કાણણિ મણુ-સમાધિ સા કિમઇ ન પામઇ ॥

ચંદુ થ ચંદણુ હીયઇ હારુ અંગાર સમાણુ ॥’^{૧૫૨}

‘એ જમતી નથી, એ આનંદ લેતી નથી, એ સખીઓને બોલાવતી નથી, કાઈ સખી બોલાવે તો દૂર ચાલી જાય છે અને ક્યારેક બોલાવ્યા વિના નજીક આવે છે. સખીઓ સંતાપતી હોય તેમ એ બાળા ખિન્નઈ જાય છે, મૂંઝાઈ જાય છે અને રડ્યા કરે છે. કમલિનીના વનમાં એના મનને શાંતિ કેમેય થતી નથી. ચંદ્ર અને હૈયા ઉપરનો ચંદનહાર એને અંગારા જેવા લાગે છે.....’ પેલી મુદ્રાના બળે પાંડુ શૌરિપુરમાં ગયો અને શુભ રીતે લગ્ન થયાં, જેમાં કુંતાદેવીને પુત્રજન્મ થયો. ખાનગીમાં થયેલો હોઈ આ પુત્રને રાત્રિમાં પેટીમાં ઘાલી ગંગાના પ્રવાહમાં તણાવી મૂક્યો.^{૧૫૩} બીજી બાજુ ગાંધાર દેશની આઠ પુત્રીઓમાંની મોટી ગાંધારીનાં લગ્ન ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે થયાં. દેવક રાજાની પુત્રી કુમુદીનાં લગ્ન વિદુર સાથે થયાં. વળી મદ્રરાજાની પુત્રી મદ્રકી(=માદ્રી)નાં લગ્ન પાંડુ સાથે થયાં. ગાંધારીએ ગર્ભધારણ કર્યો.^{૧૫૪} એથી ઠવણિમાં—કુંતીએ સ્વપ્નોમાં એક પછી એક પાંચે સુલક્ષણા પુત્રોને જન્મ આપ્યો. ત્રીસ માસે અધૂરિયો દુર્યોધન ગાંધારીને ઉત્પન્ન થયો તે કુંતીને પહેલો—બીજો પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી. દુર્યોધન પાંડવોને હેરાન કરતો, તો ભીમ

દુર્યોધનને હેરાન કરતો. બધા કુમારોને—ધૃતરાષ્ટ્રના સો અને પાંડુનાં પાંચેને અભ્યાસ માટે કૃપગુરુને ત્યાં મૂકવામાં આવ્યા, ધનુર્વિદ્યાના અભ્યાસ માટે દ્રોણગુરુને મળ્યા. ૧૫૫ એક વાર ગુરુએ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લીધી, જેમાં અર્જુન સર્વોત્તમ નીકળ્યો. ગુરુએ એને ‘રાધાવેધ’ (મતસ્યવેધ)ની વિદ્યા આપી. [કવિએ આ પરીક્ષાની ઠવણિ શાબ્દિક રીતે ઝમકદાર બનાવી છે; થોડા ઉપમા જેવા અલંકાર પણ પ્રયોજી લીધા છે.] એક વાર દ્રોણગુરુ સાથે વિદ્યાર્થીઓ નહાતા હતા ત્યારે કોઈ જળચરે દ્રોણનો પગ પકડી લીધો. એ સમયે ગુરુ ખૂંસ પાડવા લાગ્યા, પણ કોઈ વહારે ન આવ્યું ત્યારે અર્જુને આવીને ગુરુને બચાવી લીધા. અર્જુન પર દ્રોણ પ્રસન્ન થયા. પાંચમી ઠવણિમાં—ગુરુએ બાળકો માટે નવીન ક્રીડાસ્થાન રચવા માગણી કરી. આ ક્રીડાસ્થાન—અખાડામાં ભીમ તથા દુર્યોધન વચ્ચે અને અર્જુન તથા કર્ણ વચ્ચે દ્વંદ્વ ખેલાયું. આ સ્થળે કર્ણનો પિતા પોતાને કર્ણ કેવી રીતે મળ્યો એ વાત કહે છે, પણ કુંતાદેવી કશું કહેતાં નથી. દુર્યોધન કર્ણને રાજ્ય કાઢી આપે છે. એક દિવસે દૂતે આવી દુપદરાજને ત્યાં પુત્રીનો સ્વયંવર થાય છે તેમાં હાજર રહેવા નિમંત્રણ આપ્યું. ઠવણિ છઠ્ઠીમાં—પાંડુરાજ કુંવરો સાથે સ્વયંવરમાં જવા નીકળે છે. દુપદરાજ એમને લેવા સામા આવે છે. અર્જુન ‘રાધાવેધ’ કરે છે અને એના કંઠમાં માળા પહેરાવે છે, એ સમયે પાંચે પાંડવોના કંઠમાં માળા પહેરાયેલી સૌને દેખાય છે. ૧૫૬ યુધિષ્ઠિરને સંક્રાંત્ય થાય છે, પરંતુ ત્યાં તો એક ચારણ મુનિ આવી ખુલાસો કરે છે કે આણે પૂર્વભવમાં પાંચ પતિ માગ્યા હતા એટલે આમ થયું છે. ૧૫૭ ત્યાંથી હસ્તિનાપુર પાછા આવતાં નારદજી આવી પાંચે ભાઈઓને ત્યાં દ્રૌપદી ક્યારે ક્યારે રહે એની મર્યાદા બાંધી આપે છે. એક દિવસ સત્યને કારણ અર્જુન સમયધર્મનું ઉલ્લંઘન કરતાં શરત પ્રમાણે બાર વર્ષ વનવાસ વહોરી લે છે. એ સમયે વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર જઈ એ નાલિ મલહારને વંદન કરે છે. ત્યાં મણિચૂડને રાજ્ય અપાવે છે. બાર વર્ષ સુધી ‘અષ્ટાપદ’ વગેરે તીર્થોમાં ફરી ઘેર પહોંચે છે. અર્જુને આ યાત્રામાં મણિચૂડના મિત્રની બહેન કોઈ રાજા હરી જતો હતો તેને બચાવી આપી અને મણિચૂડ તથા એના મિત્ર હેમાંગદને લઈ એ ઘેર આવી પહોંચ્યો હતો. ઠવણિ સાતમીમાં—પાંડુ રાજા યુધિષ્ઠિરને રાજ્યાભિષેક કરે છે અને પાંડવો દિગ્વિજય કરી આવે છે. રાજા મણિચૂડ પાસે સલામઉપ બંધાવે છે, ૧૫૮ જેમાં ચોળયેલી સલામાં એમના નિમંત્રણથી કૃષ્ણ અને દુર્યોધન આવે છે. પાંડવો દાન દે છે અને જિંબની પ્રતિષ્ઠા કરે છે. કૃષ્ણ દુર્યોધન સામું જોઈ હસે છે. દુર્યોધન કપટ કરી રાજા યુધિષ્ઠિરને છૂત રમવા નોતરે છે. વિદુર રોકે છે, પણ ન રોકાતાં યુધિષ્ઠિર જઈ બધું હારી જાય છે. દ્રૌપદીનાં બધાં આભરણ ઉતારી લેવામાં આવે છે. દુઃશાસન દ્રૌપદીના કેશ પકડી ખેંચી લાવે છે. એ સમયે

દુર્યોધનને હેરાન કરતો. બધા કુમારોને—ધૃતરાષ્ટ્રના સો અને પાંડુનાં પાંચેને અભ્યાસ માટે કૃપગુરુને ત્યાં મૂકવામાં આવ્યા, ધનુર્વિદ્યાના અભ્યાસ માટે દ્રોણગુરુને મળ્યા. ૧૫૫ એક વાર ગુરુએ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લીધી, જેમાં અર્જુન સર્વોત્તમ નીકળ્યો. ગુરુએ એને ‘રાધાવેધ’ (મત્સ્યવેધ) ની વિદ્યા આપી. [કવિએ આ પરીક્ષાની ઠવણિ શાબ્દિક રીતે ઝમઝદાર બનાવી છે; થોડા ઉપમા જેવા અલંકાર પણ પ્રયોજી લીધા છે.] એક વાર દ્રોણગુરુ સાથે વિદ્યાર્થીઓ નહાતા હતા ત્યારે કોઈ જળચરે દ્રોણનો પગ પકડી લીધો. એ સમયે ગુરુ ખૂંસ પાડવા લાગ્યા, પણ કોઈ વહારે ન આવ્યું ત્યારે અર્જુને આવીને ગુરુને બચાવી લીધા. અર્જુન પર દ્રોણ પ્રસન્ન થયા. પાંચમી ઠવણિમાં—ગુરુએ બાળકો માટે નવીન ક્રીડાસ્થાન રચવા માગણી કરી. આ ક્રીડાસ્થાન—અખાડામાં ભીમ તથા દુર્યોધન વચ્ચે અને અર્જુન તથા કર્ણ વચ્ચે દ્વંદ્વ ખેલાયું. આ સ્થળે કર્ણનો પિતા પોતાને કર્ણ કૃત્રી રીતે મળ્યો એ વાત કહે છે, પણ કૃતાદેવી કશું કહેતાં નથી. દુર્યોધન કર્ણને રાજ્ય કાઢી આપે છે. એક દિવસે દ્વંદ્વે આવી દુપદરાજને ત્યાં પુત્રીનો સ્વયંવર થાય છે તેમાં હાજર રહેવા નિમંત્રણ આપ્યું. ઠવણિ છઠ્ઠીમાં—પાંડુરાજ કુંવરો સાથે સ્વયંવરમાં જવા નીકળે છે. દુપદરાજ એમને લેવા સામા આવે છે. અર્જુન ‘રાધાવેધ’ કરે છે અને એના કંઠમાં માળા પહેરાવે છે, એ સમયે પાંચે પાંડવોના કંઠમાં માળા પહેરાયેલી સૌને દેખાય છે. ૧૫૬ યુધિષ્ઠિરને સંક્રાંત્ય થાય છે, પરંતુ ત્યાં તો એક ચારણ મુનિ આવી ખુલાસો કરે છે કે આણે પૂર્વલવમાં પાંચ પતિ માગ્યા હતા એટલે આમ થયું છે. ૧૫૭ ત્યાંથી હસ્તિનાપુર પાછા આવતાં નારદજી આવી પાંચે ભાઈઓને ત્યાં દ્રૌપદી ક્યારે ક્યારે રહે એની મર્યાદા બાંધી આપે છે. એક દિવસ સત્યને કારણે અર્જુન સમયધર્મનું ઉલ્લાંઘન કરતાં શરત પ્રમાણે બાર વર્ષ વનવાસ વહોરી લે છે. એ સમયે વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર જઈ એ નાલિ મલ્હારને વંદન કરે છે. ત્યાં મણિચૂડને રાજ્ય અપાવે છે. બાર વર્ષ સુધી ‘અષ્ટાપદ’ વગેરે તીર્થોમાં ફરી ઘેર પહોંચે છે. અર્જુને આ યાત્રામાં મણિચૂડના મિત્રની બહેન કોઈ રાજા હરી જતો હતો તેને બચાવી આપી અને મણિચૂડ તથા એના મિત્ર હેમાંગદને લઈ એ ઘેર આવી પહોંચ્યો હતો. ઠવણિ સાતમીમાં—પાંડુ રાજા યુધિષ્ઠિરને રાજ્યાભિષેક કરે છે અને પાંડવો દિગ્વિજય કરી આવે છે. રાજા મણિચૂડ પાસે સલામંડપ બંધાવે છે, ૧૫૮ જેમાં થોળયેલી સલામાં એમના નિમંત્રણથી કૃષ્ણ અને દુર્યોધન આવે છે. પાંડવો દાન દે છે અને બિંબની પ્રતિષ્ઠા કરે છે. કૃષ્ણ દુર્યોધન સામું જોઈ હસે છે. દુર્યોધન કપટ કરી રાજા યુધિષ્ઠિરને ઘૂત રમવા નોતરે છે. વિદુર રોકે છે, પણ ન રોકાતાં યુધિષ્ઠિર જઈ બધું હારી જાય છે. દ્રૌપદીનાં બધાં આલસણ ઉતારી લેવામાં આવે છે. દુઃશાસન દ્રૌપદીના કંઈ પકડી ખેંચી લાવે છે. એ સમયે

દુર્યોધન દ્રૌપદીને ખોળામાં બેસવા બોલાવે છે, ત્યારે દ્રૌપદી પોતાનાં ૧૦૮ ચીર ઠાઢવાને નિમિત્ત કરી શાપ આપે છે. ગાંગેય દ્યુતના પરિણામે બાર વર્ષ ખુલ્લાં અને તેરમું તદ્દન ગુપ્ત વાસમાં ઠાઢવાનું કહી વનવાસ મોકલે છે. આઠમી ઠવણિમાં — પાંચે પાંડવો હસ્તિનાપુર જઈ ત્યાં માતાપિતાને મૂકે છે. ત્યાં પિતા અને બેઉ માતાને નમન કરી આગળ વધે છે. ગુરુ દ્રોણ અને પિતામહ ભીષ્મને આ ગમતું નથી. માતાપિતા આંસુ સારે છે. વનમાં દ્રૌપદીને યિવડાવતા, દુર્યોધનના કોઈ કમીર નામના, ક્રૂર દાનવનો ભીમે સંહાર કર્યો. ત્યાં આવી પાંચાલીનો ભાઈ પાંડવોને પોતાને ત્યાં સ્થઈ જાય છે. સમાધાન કરવાની વૃત્તિ છે એ રીતે દુર્યોધન પુરોચન નામના પુરોહિતને મોકલી વારણાવતમાં બોલાવી લાક્ષાગૃહમાં ઉતારો આપે છે. અગાઉથી વિદુરે ભોંયરું કરાવી રાખેલું હોઈ એ દ્વારા પાંડવો સરકી જાય છે. એ મહેલમાં એક ડોસી પાંચ દીકરા અને વહુ સાથે આવેલી તે જ લાક્ષાગૃહને લગાડેલી આગમાં સળગી મરે છે. દુર્યોધનને પાંડવો માર્યાનો આનંદ થાય છે. નવમી ઠવણિમાં—સુરંગ-માર્ગે પાંડવો આગળ વધે છે. તૃષાને કારણે બધાં થાકેલાં હોઈ ભીમ એમને જીંચકી લે છે. બધાં તરસ્યાં હોઈ ભીમ પાણીની શોધમાં આગળ જાય છે ત્યાં હિડંબા મળે છે. માણસોની ગંધ આવતાં એની તપાસે પિતાએ મોકલ્યાનું કહે છે અને હું ભવિષ્યમાં તમને વનવાસમાં ખૂબ ઉપયોગી થઈશ એમ કહી ભીમને પોતા સાથે લગ્ન કરવા કહે છે. એટલામાં હિડંબ રાક્ષસ આવી હિડંબાને ખૂસટ મારે છે. એ જોઈ ભીમ હિડંબ ઉપર ધસી જાય છે, ગદાથી પૂરો કરી નાખે છે. ત્યાંથી હિડંબા કુંતી અને દ્રૌપદીને કાંધ ઉપર બેસાડી વનવાસમાં આગળ વધે છે અને તરસ્યાં એ બેઉને પાણી લાવી આપે છે. દસમી ઠવણિમાં—ભીમનાં હિડંબા સાથે લગ્ન થાય છે. એ પછી હિડંબા કુંતી અને દ્રૌપદીની સાથે રહે છે અને ‘જરૂર પડ્યે બોલાવીશ’ એમ કહી હિડંબાને પોતાને ઘેર જવા કહે છે. એક વાર દેવશર્માને ત્યાં રોકકળ થતાં ભીમને બકાસુરના ઉપદ્રવની વાત મળે છે અને ત્યાંના રાજાએ બકાસુરને દરરોજ એક માણસ પૂરો પાડવાની શરત પ્રમાણે દેવશર્માના પુત્રને મોકલવાનું જાણતાં, જઈ, ભીમ બકાસુરને વધ કરે છે. દુર્યોધનને આ વાતની જાણ થતાં દ્વૈતવનમાં ખૂંપડી બાંધી રહેતા પાંડવો પાસે પ્રિયંવદ નામનો દૂત મોકલે છે. વિદુર આ વાતની ચેતવણી આપે છે; દ્રૌપદી રોષે ભરાય છે, પરંતુ યુધિષ્ઠિર વનવાસની અવધિ સુધી શાંત રહેવા કહે છે. દૂતના વચને યુધિષ્ઠિર ગંધમાદન પર્વત ઉપર જાય છે અને અર્જુન ઇંદ્રકીલપર્વત ઉપર વિદ્યા સિદ્ધ કરે છે. ત્યાં એક હુક્કર આવે છે. અગિયારમી ઠવણિમાં—અર્જુન અને હુક્કર યુદ્ધ કરે છે; હથિયારો ખૂટી જતાં અર્જુન એનો પગ પકડી લે છે ત્યારે એ ખેચત્રંપ-

ધારી પ્રાણી વરદાન માગવા કહે છે. એ કહે છે કે વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર ઈંદ્ર રહે છે. એના નાના ભાઈ વિદ્યુન્માલીના તોફાનને કારણે ઈંદ્રે કાઢી મૂકતાં એ યક્ષપુરમાં જઈ રહે છે. એને મારવા ઈંદ્રનું કહેણ છે. ઈંદ્ર અર્જુનને કવચ-મુકુટ-શસ્ત્રો આપે છે અને ચિત્રાંગદ ધનુર્વેદ આપે છે. અર્જુન ભાઈઓ પાસે આવીને રહે છે ત્યાં આકાશ-માંથી એક સુવર્ણકમળ પડે છે. દ્રૌપદીને આવાં કમળ લેવાની ઇચ્છા થતાં ભીમ વને વન ફરી વળે છે. ભીમને સમય લાગતાં યુધિષ્ઠિર હિડંબાને યાદ કરે છે. હિડંબા આવી બધાંને ભીમ પાસે પહોંચાડે છે. પાંડવો ભીમના પુત્ર ઘટોત્કચને રમાડે છે. પછી હિડંબા પાછી પોતાને ઘેર જાય છે. એ પછી દ્રૌપદીના વચને ભીમ સરોવર તરફ જાય છે, પણ એ પાછો વળતો માલૂમ ન પડતાં એક પછી એક ભાઈ એ સરોવર તરફ જાય છે, જે કોઈ પાછા વળતા નથી. આમ થતાં કુંતી અને દ્રૌપદી ‘નવકાર’ મંત્રનો જપ કરે છે, ત્યાં તો ખીજે દિવસે પાંચે ભાઈઓ જેના હાથમાં સુવર્ણકમળ છે તેવા એક પુરુષ સાથે આવી પહોંચે છે. નાગરાજે પાંડવોને નાગપાશમાં બાંધ્યા હતા તેમાંથી મુક્ત કરી ઈંદ્રની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાનું રાજ્ય, અને દ્રૌપદી માટે હાર અને કમળ સોંપે છે. પાંડવોનું છઠ્ઠું વર્ષ દ્વૈતવનમાં પસાર થાય છે. ત્યાં એક વાર દુર્યોધનની પત્ની રડતી રડતી મળે છે એ જોઈ યુધિષ્ઠિરના આદેશથી અર્જુન ચિત્રાંગદ પાસેથી દુર્યોધનને છોડાવે છે. ખારમી ઠવણિમાં-યુધિષ્ઠિર દુર્યોધનને કુશળ પૂછે છે ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે ‘તમારા ચરણમાં મેં પ્રણામ કર્યા એટલે અમે સુખિયા છીએ.’ કુશળ પૂછી દુર્યોધન જાય છે. જ્ય-દ્રથ ત્યાં રહી જાય છે અને દ્રૌપદીનું હરણ કરી નાસે છે. ભીમ અર્જુન પાછળ જઈ, એના સૈન્યને હરાવી દ્રૌપદીને પાછી લાવે છે. કુંતીના વચનથી પાંડવો જ્ય-દ્રથનો ઘાત કરતા નથી. હવે હસ્તિનાપુર જઈ દુર્યોધન પડેા વગડાવી પાંડવોને મારી આવનારને ઈનામ દેવાની જાહેરાત કરે છે. પુરોહિતનો પુત્ર કૃત્યા દ્વારા પાંડવોના વિનાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ‘પંચપરમેષ્ઠી-નમસ્કાર’ના જપમાં ધ્યાનસ્થ પાંડવોને કશું થતું નથી. સાત દિવસ પછી આવેલા સમગ્ર સૈન્યને પાંડવો હરાવી કાઢી મૂકે છે. તેરમી ઠવણિમાં—પાંડવો માસખમણનાં પારણાં કરવાના હોય છે ત્યાં એક મુનીંદ્ર આવે છે. પાંડવો એને અતિદાન આપે છે. એ જ વખતે દુઃકુલિના નાદ સાથે આકાશવાણી થાય છે કે મત્સ્યદેશમાં જઈ આનંદ કરો, તેરમું વર્ષ પસાર કરો. પાંચે પાંડવો અતુકમે કંઠ બ્રાહ્મણ, બલ્લવ રસોયો, નૃત્યાચાર્ય, અશ્વ-રક્ષક અને ગોવાળ થઈને ત્યાં રહે છે. પહેલું કાર્ય ત્યાં કીચકનો વધ, ખીજું કાર્ય દક્ષિણગોત્રહની મુક્તિનું અને ત્રીજું કાર્ય ઉત્તરગોત્રહની મુક્તિનું સિદ્ધ કરી આપે છે. ત્યાં અભિમન્યુનાં ઉત્તરા સાથે લગ્ન પણ થાય છે. આમ તેરમું વર્ષ પૂરું થાય છે. એ પછી કૃષ્ણ વિષ્ટિ લઈ વનવાસથી પાછા ફરેલા પાંડવોને ઈંદ્રપ્રસ્થ તિલપ્રસ્થ

વારણાપુર કોશી અને હસ્તિનાપુર આપવા દુર્યોધનને સમજાવે છે, પણ દુર્યોધન એક ચાસ જેટલી પણ જમીન આપવા નકાર લાણે છે. કૃષ્ણ દુર્યોધનને પાંડવોના બળની અને કરેલા ઉપકારની યાદ આપે છે, પણ દુર્યોધન માનતો નથી, અને યુદ્ધનો પ્રસંગ બિમો થાય છે. ત્યારે કુંતીને કર્ણને સમજાવવા મોકલે છે, પણ એ પણ માનતો નથી. કૃષ્ણ ત્યારે યુદ્ધમાં અર્જુનના સારથિ થવાનું જાહેર કરે છે. યૌદ્ધમ્ની ઠવણિમાં — વિદુર વ્રત લઈ વનમાં જાય છે અને કૃષ્ણ દ્વારકા જાય છે. બંને પક્ષે યુદ્ધની ભારે તૈયારી ચાલે છે. બંને પક્ષે મંથધી યોદ્ધાઓ આવી મળે છે. પાંડવોનો સેનાપતિ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન (દ્રૌપદીનો ભાઈ) અને કૌરવના સેનાપતિ ગાંગેય થાય છે; જરાસંધ પણ કૌરવોની મદદે આવે છે.^{૧૫૯} યુદ્ધ થાય છે અને અનેક યોદ્ધા વિનાશ પામે છે. યુદ્ધને અંતે દુર્યોધન સરોવરમાં છુપાઈ જાય છે ત્યાંથી બહાર કાઢી ભીમ એનો નાશ કરે છે. અશ્વત્થામા કૃપ અને કૃતવર્મા પાંડવોના પુત્રોની હત્યા કરે છે, શિંખડીને પણ મારે છે. કૃષ્ણ બધાને ઉપદેશ આપી શાંત કરે છે. યુદ્ધનો અંત થતાં વિજયી પાંડવો હસ્તિનાપુરમાં આવે છે. પંદરમી ઠવણિમાં — કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને રાજ્ય ઉપર સ્થાપે છે અને ત્યારે ઉત્સવ થાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીને મનાવી લેવામાં આવે છે. ગાંગેયની પાસેથી અનેક વાતો સાંભળે છે. ત્યાં પછી નેમિનાથના વ્યાખ્યાનથી પાંડવોને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય બપજે છે એટલે પરીક્ષિતનો રાજ્યાભિષેક કરી, પાંચે ગણધર સ્વામી પાસે જઈ વ્રત લે છે. એ સાંભળી બલભદ્ર અને કૃષ્ણના પૂછવાથી ધર્મધોષ મુનિ પાંડવોના પૂર્વજન્મની વાત કરે છે. ત્યાર બાદ નેમિજિનેશ્વરનું નિર્વાણ સાંભળી પાંચે ભાઈઓ શત્રુજય તીર્થમાં આવી સિદ્ધિ પામ્યા.

કવિએ જૈન પરંપરા પ્રમાણે કથાનકને પૂરો વર્ણાંક આપ્યો છે, તેથી મહાભારતનાં સંખ્યાબંધ કથાનકોથી લિન્નતા મળે છે. કવિ પાસે એના દાન્યપ્રદારની પણ સુદીર્ઘ પરંપરા છે. મહાભારતના યુદ્ધના પ્રસંગમાં એણે વીરરસ મૂર્ત કરવાને પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં ‘ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ’ માંના યુદ્ધવર્ણનનું અનુકરણ પકડી શકાય છે. ખેશક, કવિ પ્રસંગને વિસ્તારવાથી દૂર રહે છે; સાડા ચૌદ ‘રોળા’ ની ઠડીઓમાં યુદ્ધ પૂરું થાય છે. કવિ ચીલાચાલુ પ્રકારથી આગળ નથી વધી શકતો; જેમકે

‘દલ મિલીયાં કલગલીય સુહડ ગયવર ગલગલીયા,
ધર ધ્રસકીય સલવલીય સેસ ગિરિવર ટલટલીયા ।
રણવણીયા સવિ સંખ તૂર અંગરુ આકપીઠ,
હય ગયવર ખુરિ ખાળીય રેણુ ભીઠ જશુ અંપક ।

પડઘં બંધ ચલવલઘં ચિંધ સીંગણિ સુણ સાંધઘં,
ગઘવરિ ગઘવરુ તુરગિ તુરણ રાહત રણુ રંધઘં ।

લિહઘં સહડ રડવડઘં સીસ ધડ નડ જિમ નચ્ચઘં,
હસઘં ધુસંઘં ઊસસઘં વીર મેગલ જિ મચ્ચઘં ॥ ૧૬૦

‘ભેળાં થયેલાં સૈન્ય જુમાટા પાડે છે, યોદ્ધા અને હાથીઓ દોડાદોડ કરે છે. જેના ઉપર ધુબાઠા પડી રહ્યા છે તેવી ધરા ધ્રુજી રહી છે. શેષનારાયણ અને પહોડો ખળભળી ઊઠ્યા છે. રણમાં ચડેલા બધા યોદ્ધા શંખ અને તૂરી વગાડી આઠાશને પોતા તરફ ખેંચી રહ્યા છે. ઘોડા અને હાથીઓ જમીન ખોતરે છે એને કારણે ઊડેલી રજથી જગત ઢંકાઈ જાય છે. બંધન તૂટી જાય છે, ચિહ્ન ખસી જાય છે. શૂંગીના અવાજ સતત ચાલુ છે. હાથીઓ હાથીઓ સાથે, ઘોડા ઘોડા સાથે અને રાજપુત્રો રાજપુત્રો સાથે યુદ્ધમાં એકબીજાને થંભાવી રહ્યા છે. યોદ્ધા એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે, ધડથી માથાં ખસી પડે છે ને એ નાચી રહેતાં લાગે છે. વીર પુરુષો હસે છે, ધસે છે અને જાંચા શ્વાસ લે છે. હાથી ધમાલ કરી રહ્યા છે.’

ધર્મચરિતને મૂર્ત કરી આપતો ‘ગૌતમ સ્વામીનો રાસ’ વિનયપ્રલ ઉપાધ્યાયની સં. ૧૪૧૨ (ઈ. સ. ૧૩૪૬)ના કાર્તિક સુદિ એકમની ખંભાતમાં પાર્શ્વનાથના દેરાસરમાં રહી કરવામાં આવેલી રચના છે.^{૧૬૧} આ ગ્રંથકારની દીક્ષા સં. ૧૩૮૨ (ઈ. સ. ૧૩૨૬)ના વૈશાખ સુદિ પાંચમને દિને ખરતર ગચ્છના આચાર્ય જિનકુશલસૂરિને હાથે થઈ હતી.^{૧૬૨} આ રાસની ‘પૂર્વે’ એમને ‘ઉપાધ્યાય’ ની પદવી મળી ચૂકી હતી. છ ભાસ(કિંવા ઢાલ)માં વિલકત આ રાસમાં પહેલી ભાસ ૬ રોજાની, એના પછી વસ્તુછંદની એક કડી; ખીજી ભાસ (૮ થી ૧૫) ની ૮ ચરણાકુલની, એ પછી વસ્તુ છંદની એક કડી; ત્રીજી ભાસ દરેક અર્ધને અંતે ગેયતાપૂરક તો થી (૧૭-૨૬) દસ દોહરાની, એના પછી વસ્તુની એક કડી; ચોથી ભાસ (૨૯-૪૩) બેકડી ચરણે કૃતલીક કડીઓમાં જ પ્રાસવાળા પંદર ‘સોરઠા’ ની, એ પછી વસ્તુછંદની એક કડી; પાંચમી ભાસ પણ સોરઠા(૪૫-૪૯)ની, પરંતુ આ કડીઓ બખબે સોરઠાની એક એમ બેકડી ચરણે પ્રાસવાળી; જ્યારે છઠી ભાસ બે ચરણાકુલક+દોહરાનું એક ચરણ, એવી (૫૧-૬૨) બખબે દોહીની બાર કડીઓની છે (છેલ્લી ૬૨ માં કડી એક જ દોહીની છે). પ્રત્યેક ભાસમાંના કથાનકનો દૂંઢા બયાલ પ્રત્યેક વસ્તુછંદમાં આપવામાં આવ્યો છે. આવી ૬૨ કડીઓની આ રચનામાં ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમની તપસ્વી જીવન-ચર્યા વણી લેવામાં આવી છે. પહેલી ભાસમાં—ગૌતમ ગોત્રના આ ઇંદ્રભૂતિના પિતાનું નામ વસુભૂતિ હતું અને આ બ્રાહ્મણને ત્યાં ઐણિક રાજાની સત્તા નીચેના મગધ દેશમાં આવેલા

‘ગજપર’ નામક ગામમાં એમની પત્ની ‘પૃથ્વી’માં ઇંદ્રભૂતિને જન્મ થયો હતો. વિદ્વતા પાત્ર કર્યા પછી ઇંદ્રભૂતિ પાસે પાંચસો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા. ખીજી ભાસમાં—એ સમયે વિહાર કરતા કરતા હેલ્લા જિનેશ્વર મહાવીર સ્વામી પાવાપુરી નામક સ્થાનમાં આવ્યા. ત્યાં અનેક લોકો ઉપદેશ શ્રવણ કરવા આવતા હતા. ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ પણ પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે ત્યાં આવ્યા. ત્રીજી ભાસમાં—એમને પોતાની વિદ્વતાનો ભારે ગર્વ હતો એટલે મહાવીર સ્વામી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા લાગ્યા. મહાવીર સ્વામીએ વેદમંત્રો દ્વારા એમના સંશયોતું નિરાકરણ કરી આપ્યું. આને લીધે ઇંદ્રભૂતિ એટલા પ્રભાવિત થયા કે એ પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય થઈ રહ્યા, એટલું જ નહિ, એમના ભાઈ અશ્વિભૂતિ અને ખીજા બાર વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો પણ શિષ્ય બન્યા. ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ બે દિવસના ઉપવાસ અને એક દિવસનું પારણું એ પ્રમાણે વ્રત કર્યું જતા હતા. ચોથી ભાસમાં—પોતાને શાસ્ત્ર કે ધર્મના વિષયમાં સંદેહ બિપજે તો મહાવીર સ્વામી પાસે નિરાકરણ મેળવી લેતા. એમની તપસ્વિતાને કારણે એમની પાસે શિષ્ય થનારાઓને ‘કેવલજ્ઞાન’ની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હતી, પરંતુ એમને મહાવીર સ્વામી માટે એટલો અનુરાગ હતો કે પોતે ‘કેવલી’ ન થયા. એક સમયે મહાવીર સ્વામીના ઉપદેશમાં આવ્યું કે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપરનાં ચોવીસ જિનાલયોની યાત્રા કરનાર આ જ ભવમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે ગૌતમ આત્મબલથી એ પર્વત ઉપર જઈ પહોંચ્યા. સૂર્યનાં કિરણોના આલંબને ચડતા ગૌતમને જોઈ માર્ગમાં તપ કરતા પંદરસો તપસ્વીઓને ભારે આશ્ચર્ય થયું. ત્યાં ગૌતમે ચોવીસે તીર્થ-કરોનાં જિનાલયોનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાં વજ્રસ્વામીનો જીવ અને તિર્થક તથા નૃલક નામના દેવ હતા તેઓને ‘પુંડરીક’ અને ‘કુંડરીક’ નામનાં અધ્યયનોનો ખોધ કર્યો ને પાછાં વળતાં પેલા પંદરસો તપસ્વીઓને પણ ખોધ કર્યો અને પોતાની સાથે લઈ ચાલવા લાગ્યા. એમના વ્રતનું પારણું થતાં જ એ તપસ્વીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ‘કેવલી’ બની ગયા. એક વાર ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમને ચિંતા થઈ કે મારી પાસે આવનારાઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ‘કેવલી’ બની જાય છે અને મારું કશું વળતું નથી. મહાવીર સ્વામીએ એમને દિલાસો આપ્યો. પાંચમી ભાસમાં—ન્યારે એમની ૭૨ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે મહાવીર સ્વામી એમને સાથે લઈ પાવાપુરી ગયા. ત્યાં જઈ દેવશર્મા નામક બ્રાહ્મણને ઉપદેશ આપવા માટે ઇંદ્રભૂતિને મોકલ્યા. એ દરમિયાન જ મહાવીર સ્વામી નિર્વાણ પામી ગયા. ન્યારે આ સમાચાર એમને મળ્યા ત્યારે એમને ભારે દુઃખ થયું અને વિલાપ કરવા લાગ્યા, અને વિલાપ કરતાં કરતાં જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને આમ દર મે વર્ષે એ ‘કેવલી’ બન્યા. એ માન આપતાં જણાવ્યું છે કે પચાસ વર્ષનો ગૃહસ્થાશ્રમ, ત્રીસ

છેલ્લાં બાર વર્ષ જ્ઞાનની કાટિનાં ગયાં હતાં. છટ્ટી ભાસમાં—ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમનું માહાત્મ્ય ગાવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીના રાસોમાં કાવ્યતત્ત્વની દૃષ્ટિએ અ રાસ થોડો, પણ જુદો તરી આવે છે. અંથકારે યથારથાન અલંકારથી કવિતાને મઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઈંદ્રભૂતિની જુવાનીનો ખ્યાલ આપતાં કવિ કહે છે :

‘નયણ વયણ કર ચરણ નિણવિ પંકજ જલ પાડિય,
તેજે તારા ચંદ્ર સૂર આકાશે ભમાડિય ।
રૂપે મયણ અનંગ કરવિ મેલિહંચો નિરધારિય,
ધીરમે મેરુગંભીર સિંધુ ચંગિમ ચય-ચાહિય ॥ ૪ ॥ ૧૬૩

‘એનાં નેત્ર વદન કર અને ચરણોએ વિજય પ્રાપ્ત કરી કમળોને પાણીમાં નસાડ મૂક્યાં, એના તેજે તારા ચંદ્ર અને સૂર્યને આકાશમાં નસાડી મૂક્યાં, એના રૂપે કામદેવને અંગરહિત બનાવી હાંફી કાઢ્યો; ધીરજમાં એ મેરુ જેવા અને ગંભીરતામાં એ સાગર જેવા હતા.’ ખાસ કરીને છટ્ટી ભાસ ઉપમાઓની પરંપરાથી દીર્ઘાંક છે :

‘જિમ સહકારે કોહલ ટહુકે, જિમ કુસુમહ વને પરિમલ બહુકે,
જિમ ચંદન સૌગંધ-નિધિ ।
જિમ ગંગાજલ લહેરે લહુકે, જિમ કણચાચલ તેજે જલકે,
તિમ ગાયમ સોભાગનિધિ ॥ ૫૧ ॥
જિમ માનસસર નિવસે હંસા, જિમ સુરવર-શિરે કણચવતંસા,
જિમ મહુચર રાજ્યવ-વને ।
જિમ રથણાગર રથણે વિલસે, જિમ અંબર તારાગણ વિકસે,
તિમ ગાયમ ગુણ-કેલિર-વનિ ॥ ૫૨ ॥
પુનિમદિન જિમ સસિહર સોહે, સુરતરુ મહિમા જિમ જગ મોહે,
પૂરવ-દિસિ જિમ સહસકરે ।
પંચાનને જિમ ગિરિવર રાજે, નરવધ-ધરે જિમ મયગલ ગાજે,
તિમ જિનસાસન મુનિપવરે ॥ ૫૩ ॥
જિમ સુરતરુવર સોહે સાખા, જિમ ઉત્તમ સુખે મધુરી ભાખા,
જિમ વન કેતકી મહમહે એ ।
જિમ ભૂમિ ભૂચખલ ચમકે, જિમ જિન-મંદિરિ ઘંટા રણકે,
ગાયમ લખ્યે ગહગહે એ ॥ ૫૪ ॥ ૧૬૪

આખા ઉપર જેમ કાકિલ ટહુકા કરે, ફૂલવાડીમાં જેમ સુગંધ બહેક બહેક થાય, ચંદન જે પ્રમાણે સુગંધનો ભંડાર છે, ગંગાનું પાણી જે પ્રમાણે લહેરીઓથી લહેકે છે, તેજથી જેમ કાંચન ગિરિ ઝળકે છે એ રીતે સૌભાગ્યનો ભંડાર ગૌતમ

શોભી રહ્યો છે. માનસરોવરમાં જેમ હંસો વસે છે, જેમ દેવોના મસ્તક ઉપર સોનાના અલંકાર છે, કમલના વનમાં જેમ લમરા છે, જે પ્રમાણે સાગર રત્નોથી શોભે છે, આકાશમાં જેમ તારાઓના સમૂહ ખીલી રહ્યા છે, તે પ્રમાણે ગુણોદ્ધૃત વનમાં એ ખેલી રહ્યા છે. પૂનમને દિવસે જેમ ચંદ્ર રાતે શોભે, પોતાના મહિમાથી કદપવૃક્ષ જેમ જગતને મોહ કરે, પૂર્વ દિશામાં જેવો સૂર્ય વિલસે, પહાડ જેમ સિંહથી શોભે, રાજના મહેલમાં જેમ ઉત્તમ હાથી ગર્જના કરે, તે પ્રમાણે જિન-શાસનમાં આ શ્રેષ્ઠ સુનિ શોભી રહ્યા છે. પારિજાતક વૃક્ષ જેમ શાખાઓથી શોભે, શ્રેષ્ઠ મુખોમાં જેમ મીઠી ભાષા ઓપે, જેમ કેતકીનું વન સુગંધ પ્રસરાવે, જેમ રાજ ભુજના બલથી પ્રકાશિત થાય, જિનમંદિરોમાં જેમ ઘંટાના નાદ થાય, તે પ્રમાણે જ્ઞાનથી ગૌતમ ખીલી બેઠે છે.’

ચંદ્રગચ્છના આચાર્યોને લગતા પટ્ટાલિષેક-રાસોમાં સારો ઉમેરો કરે તેવો ‘જિનોદયસૂરિપટ્ટાલિષેકરાસ’ કોઈ જ્ઞાનકુશલ નામના સાધુનો રચેલો છે. ૩૭ કડી-ઓના આ નાના રાસમાં સં. ૧૪૧૫(ઈ. સ. ૧૩૬૯)ના આપાદ સુદિ તેરસને દિવસે થયેલા જિનોદયસૂરિના પટ્ટાલિષેકનું વસ્તુ લેવામાં આવ્યું છે.^{૧૬૫} અગાઉના આ પ્રકારના બેઉ રાસોમાં અપાયેલી છે તેવી ખરતરગચ્છના આચાર્યોની અલયદેવ-સૂરિથી લઈને પટ્ટાવલી આપવામાં આવી છે. જિનકુશલસૂરિ, એના જિનપદ્મસૂરિ, એના જિનલખિંધસૂરિ, એના જિનચંદ્રસૂરિ, અને એના આ જિનોદયસૂરિ. જિન-ચંદ્રસૂરિ ખંભાત ગયા અને ત્યાં નિર્વાણ પામ્યા. ત્યારે દિલ્હીના રુદ્રપાલ નીખો અને સધરો એ નામના શ્રીમાલી વણિક હતા તેમાંના સધરાના પુત્ર રતનસિંહ અને પૂનિગ આચાર્યને વંદન કરવા ખંભાત આવ્યા ત્યારે તરુણપ્રભસૂરિને વિનંતિ કરી જિનોદયસૂરિના પટ્ટાલિષેક-મહોત્સવની આજ્ઞા માગી. ખંભાતમાં ઉપરને દિવસે વાચનાચાર્ય સોમપ્રભને ગચ્છનાયકનું પદ આપી ‘જિનોદયસૂરિ’ નામ આપ્યું. રતનસિંહ વસ્તુપાલ અને પૂનિગે એ સમયે ભારે મોટો ઉત્સવ ખંભાતના અજિત-નાથના મંદિરમાં કર્યો. રાસ ચાર ખંડોમાં છે, જેમાં ૧ લો ખંડ રોજાની સાત કડીઓ અને અંતે એક ‘ઘંતા’ મથાળે ‘વસ્તુ’ છંદ, બીજો ખંડ આઠ દોહરાની કડીઓ અને અંતે ‘ઘંતા’ મથાળે ‘વસ્તુ’ છંદની એક કડી; આ બે ખંડમાં પટ્ટા-વલીની પદ્મસ્થાપના છે; ત્રીજો ખંડ નવ સોરઠામાં છે, જેમાં પ્રાસ બેટી ચરણોના મેળવાયા છે, ઉપરાંત દરેક અર્ધમાં પહેલા શબ્દ પછી ગેયતાવાચક એ ઉમેરાયેલો છે, અને એ પછી એક ‘ઘંતા’ના રૂપમાં ‘વસ્તુ’છંદ. આ ખંડ ઉત્સવ અને દાનની વાત કરે છે. ચોથા ખંડમાં પણ દસ સોરઠા છે, જેમાં પ્રાસ બેટી ચરણોના જ મેળવ્યા છે. આ ખંડમાં જિનોદયસૂરિની પ્રશસ્તિ અને

છેલ્લાં બાર વર્ષ જ્ઞાનની ક્ષાંટિનાં ગયાં હતાં. છટ્ટી ભાસમાં—ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમનું માહાત્મ્ય ગાવામાં આવ્યું છે. અત્યાર મુધીના રાસોમાં કાવ્યતરવની દષ્ટિએ આ રાસ થોડો, પણ જુદો તરી આવે છે. અંથકારે મથારથાન અલંકારથી કવિતાને મઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઈંદ્રભૂતિની જુવાનીનો ખ્યાલ આપતાં કવિ કહે છે કે

‘નયણ વયણ કર ચરણ જિણવિ પંકજ જલ પાડિયા,
તેજે તારા ચંદ્ર સૂર આકાશે ભમાડિયા ।
રૂપે મયણ અનંગ કરવિ મેલિહંચો નિરધારિયા,
ધીરમે મેરુગંભીર સિંધુ અંગિમ અય-ચારિયા ॥ ૪ ॥’ ૧૬૩

‘એનાં નેત્ર વદન કર અને ચરણોએ વિજય પ્રાપ્ત કરી કમળોને પાણીમાં નસાડી મૂક્યાં, એના તેજે તારા ચંદ્ર અને સૂર્યને આકાશમાં નસાડી મૂક્યા, એના રૂપે કામદેવને અંગરહિત બનાવી હાંકી કાઢ્યો; ધીરજમાં એ મેરુ જેવા અને ગંભીરતામાં એ સાગર જેવા હતા.’ ખાસ કરીને છટ્ટી ભાસ ઉપમાઓની પરંપરાથી દીપી જોડે છે :

‘જિમ સહકારે કોહલ ટહુકે, જિમ કુસુમહ વને પરિમલ બહુકે,
જિમ ચંદન સૌગંધ-નિધિ ।
જિમ ગંગાજલ લહેરે લહુકે, જિમ કણ્યાચલ તેજે જલકે,
તિમ ગાયમ સોભાગનિધિ ॥ ૫૧ ॥

જિમ માનસસર નિવસે હંસા, જિમ સુરવર-શિરે કણ્યવતંસા,
જિમ મહુચર રાજવ-વને ।
જિમ રથણાગર રથણે વિલસે, જિમ અંબર તારાણુ ચિકસે,
તિમ ગાયમ ગુણ-કેલિર-વનિ ॥ ૫૨ ॥

પુનિમદિન જિમ સસિહર સોહે, સુરતરુ મહિમા જિમ જગ મોહે,
પૂરવ-દિસિ જિમ સહસકરે ।
પંચાનને જિમ ગિરિવર રાજે, નરવધ-ધરે જિમ મયગલ ગાજે,
તિમ જિનસાસન મુનિપવરે ॥ ૫૩ ॥

જિમ સુરતરુવર સોહે સાળા, જિમ ઉત્તમ મુખે મધુરી ભાળા,
જિમ વન કેતકી મહમહે એ ।
જિમ ભૂમિ ભૂચળલ ચમકે, જિમ જિન-મંદિરિ ઘંટા રણકે,
ગાયમ લખધે ગહગહે એ ॥ ૫૪ ॥’ ૧૬૪

‘આંખા ઉપર જેમ કોકિલ ટહુકા કરે, ફૂલવાડીમાં જેમ સુગંધ બહેક બહેક થાય, ચંદન જે પ્રમાણે સુગંધનો ભંડાર છે, ગંગાનું પાણી જે પ્રમાણે લહેરીઓથી લહેકે છે, તેજથી જેમ કાંચન ગિરિ ઝખકે છે એ રીતે સૌભાગ્યનો ભંડાર ગૌતમ

શોભી રહ્યો છે. માનસરોવરમાં જેમ હંસો વસે છે, જેમ દેવોના મસ્તક ઉપર સોનાના અલંકાર છે, કમલના વનમાં જેમ લમરા છે, જે પ્રમાણે સાગર રત્નોથી શોભે છે, આકાશમાં જેમ તારાઓના સમૂહ ખીલી રહ્યા છે, તે પ્રમાણે ગુણોદ્ભવી વનમાં એ ખેલી રહ્યા છે. પૂનમને દિવસે જેમ ચંદ્ર રાતે શોભે, પોતાના મહિમાથી કદપવૃક્ષ જેમ જગતને મોહ કરે, પૂર્વ દિશામાં જેવો સૂર્ય વિલસે, પહાડ જેમ સિંહથી શોભે, રાજાના મહેલમાં જેમ ઉત્તમ હાથી ગર્જના કરે, તે પ્રમાણે જિન-શાસનમાં આ શ્રેષ્ઠ મુનિ શોભી રહ્યા છે. પારિજાતક વૃક્ષ જેમ શાખાઓથી શોભે, શ્રેષ્ઠ મુખોમાં જેમ મીઠી લાપા ઓપે, જેમ કેતકીનું વન સુગંધ પ્રસરાવે, જેમ રાજા ભુજાના બલથી પ્રદાદિત થાય, જિનમંદિરોમાં જેમ ઘંટાના નાદ થાય, તે પ્રમાણે જ્ઞાનથી ગૌતમ ખીલી બેઠે છે.’

ચંદ્રગચ્છના આચાર્યોને લગતા પટ્ટાલિપેક-રાસોમાં સારો ઉમેરો કરે તેવો ‘જિનોદયસૂરિપટ્ટાલિપેકરાસ’ કોઈ જ્ઞાનકુશલ નામના સાધુનો રચેલો છે. ૩૭ કડી-ઓના આ નાના રાસમાં સં. ૧૪૧૫(ઈ. સ. ૧૩૬૯)ના આષાઢ સુદિ તેરસને દિવસે થયેલા જિનોદયસૂરિના પટ્ટાલિપેકનું વસ્તુ લેવામાં આવ્યું છે.^{૧૬૫} અગાઉના આ પ્રકારના ખેડ રાસોમાં અપાયેલી છે તેવી ખરતરગચ્છના આચાર્યોની અલયદેવ-સૂરિથી લઈને પટ્ટાવલી આપવામાં આવી છે. જિનકુશલસૂરિ, એના જિનપદ્મસૂરિ, એના જિનલખિંધસૂરિ, એના જિનચંદ્રસૂરિ, અને એના આ જિનોદયસૂરિ. જિન-ચંદ્રસૂરિ ખંભાત ગયા અને ત્યાં નિર્વાણ પામ્યા. ત્યારે દિલ્હીના રુદ્રપાલ નીખો અને સધરો એ નામના શ્રીમાલી વણિક હતા તેમાંના સધરાના પુત્ર રતનસિંહ અને પૂનિગ આચાર્યને વંદન કરવા ખંભાત આવ્યા ત્યારે તરુણપ્રલસૂરિને વિનંતિ કરી જિનોદયસૂરિના પટ્ટાલિપેક-મહોત્સવની આજ્ઞા માગી. ખંભાતમાં ઉપરને દિવસે વાચનાચાર્ય સોમપ્રભને ગચ્છનાયકનું પદ આપી ‘જિનોદયસૂરિ’ નામ આપ્યું. રતનસિંહ વસ્તુપાલ અને પૂનિગ એ સમયે ભારે મોટો ઉત્સવ ખંભાતના અજિત-નાથના મંદિરમાં કર્યો. રાસ ચાર ખંડોમાં છે, જેમાં ૧ લો ખંડ રોળાની સાત કડીઓ અને અંતે એક ‘ઘંતા’ મથાળે ‘વસ્તુ’ છંદ, બીજો ખંડ આઠ દોહરાની કડીઓ અને અંતે ‘ઘંતા’ મથાળે ‘વસ્તુ’ છંદની એક કડી; આ બે ખંડમાં પટ્ટા-વલીની પદ્ધતિસ્થાપના છે; ત્રીજો ખંડ નવ સોરઠામાં છે; જેમાં પ્રાસ બેટ્ટી ચરણોના મેળવાયા છે, ઉપરાંત દરેક અર્ધમાં પહેલા શબ્દ પછી ગેયતાવાચક એ ઉમેરાયેલો છે, અને એ પછી એક ‘ઘંતા’ના રૂપમાં ‘વસ્તુ’ છંદ. આ ખંડ ઉત્સવ અને દાનની વાત કરે છે. ચોથા ખંડમાં પણ દસ સોરઠા છે, જેમાં પ્રાસ બેટ્ટી ચરણોના જ મેળવ્યા છે. આ ખંડમાં જિનોદયસૂરિની પ્રશસ્તિ અને ‘રાસ’

ની છાપ છે. ૧૬૬ કાવ્યત્વની દૃષ્ટિએ દ્વાર્ધ ખાસ આકર્ષણ નથી; કવચિત્ ઉપમા જેવા અલંકાર વાપરી લે છે. જિનચંદ્રસૂરિનું વર્ણન કરતાં

‘ગચ્છમંડણુ ગચ્છમંડણુ સાખ-સિંગારુ ।
જંગમ કિરિ કલ્પતરુ, લવિય-લોય-સંપત્તિ-કારણુ,
તવ-સંજમ-નાણનિહિ, સુગુરુ-રચણુ સંસાર-તારણુ ।
સુહગુરુ સિરિ-જિણલળધિસૂરિ-પદ્મકમલ-માયંહુ,
આયહુ સિરિ-જિણચંદ્રસૂરિ, જે તવ-તેય-પયંહુ ॥ ૮ ॥ ૧૬૭

‘ગચ્છના મંડન અને શાખાના શૃંગાર, જાણે કે જંગમ કલ્પતરુ ન હોય તેવા લવ્ય જનોની સંપત્તિના કારણરૂપ, તપ સંયમ અને જ્ઞાનના લંકાર, સુગુરુઓમાં રત્નરૂપ, સંસારના તારક, સહગુરુ શ્રીજિનલાળધસૂરિના પદરૂપી કમલને સૂર્યરૂપ.....’ આગળ જતાં જિનોદયસૂરિની પ્રશસ્તિમાં ઉપમાની પરંપરા આપી છે તે રોચક થઈ પડે તેવી છે :

‘જિમ જિણુ-જિમ્મ વિહારિ, નંદણવણિ જિમ કપ્પતરો ।
સુરગિરિ ગિરિહિ મહારિ, જિમ ચિંતામણિ મણિપવરો ॥ ૩૧ ॥

જિમ ધણિ વસુભંડારુ, ફૂલહ માંહિ જિમ ધમ્મફલો ।
રાજ માંહિ ગજસારુ, કુસુમ માંહિ જિમ વરકમલો ॥ ૩૨ ॥

જિમ માણસ-સરિ હંસ, ભાદ્રવ-ધણુ દાણેસરહ ।
જિમ ગહ માંહિ હંસુ, ચંદ જેમ તારાગણહ ॥ ૩૩ ॥

જિમ અમરાઉરિ ઇન્દુ, ભૂમંડલિ જિમ ચક્રધરો ।
સંધહ માંહિ મુણિંદુ તિમ સોહધ જિણઉદય ગુરો ॥ ૩૪ ॥ ૧૬૮

‘વિહાર(મંદિર)માં જેમ જિનમૂર્તિ, નંદનવનમાં જેવું કલ્પવૃક્ષ, પર્વતોમાં જેમ મેરુ, મણિઓમાં જેમ ઉત્તમ ચિંતામણિ, ધનમાં જેમ ધનભંડાર, ફૂલોમાં જેમ ધર્મફળ, રાજાઓમાં જેવો ગજસાર રાજા, ફૂલોમાં જેમ ઉત્તમ કમલ, માન-સરોવરમાં જેવો હંસ, દાનેશ્વરોમાં ભાદ્રવા મહિનાનો મેઘ, ગ્રહોના સમૂહમાં સૂર્ય, તારાગણમાં જેવો ચંદ્ર, અમરાપુરીમાં જેવો ઈશ્વર, પૃથ્વી વિશે જેવો ચક્રવર્તી રાજા, તેવા જિનોદયગુરુ-મુનીંદ્ર સંઘમાં શોભી રહ્યા છે.’ કવિ આ જિનોદયસૂરિનો જ શિષ્ય છે ૧૬૯ એટલે એનો કવનકાળ સં ૧૪૧૫ (ઈ. સ. ૧૩૬૯) પછી તરતનો જ કહી શકાય.

૨. ફાગુ સાહિત્ય

પ્રાસ્તાવિક

સમાવેશ હોય તો રાસપ્રકારમાં જ સમાવી શકાય, છતાં એની એક આગવી વિલક્ષણતાને લઈને અલગ રીતે ફાગુ-સાહિત્ય પ્રકાર પોતાનું સ્થાન સાચવી રહ્યો છે. વિપ્રલંભ અને સંભોગ શૃંગારને મૂર્ત કરી આપતું એ ઋતુમૂલક સર્જન છે અને તેથી કથાત્મક સ્વરૂપનો અંશમાત્ર જાળવી એ ભિન્નિમય કાવ્યરચના બની રહે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ‘ઋતુસંહાર’ને અપવાદે સર્વાંશે ઋતુકાવ્ય તરીકે કોઈ કૃતિ જાણીતી નથી ત્યારે ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ના સમયમાં એટલે કે ‘રાસયુગ’માં એ પોતાની આગવી રીતે ખાલી સાહિત્યપ્રકાર તરીકે સ્થાન લે છે. આ જ યુગમાં કવચિત્ ‘બારમાસી’ પણ સ્વતંત્ર રૂપમાં પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે, પણ એમાં તો વર્ષના બાર માસના સંક્ષિપ્ત વર્ણનના રૂપમાં વિપ્રલંભ શૃંગાર નિરૂપાયો હોય છે અને અંતે એ સંયોગમાં પલટો લઈ મધુરતાથી સમાપ્ત થાય છે, જ્યારે ફાગુઓમાં તો, સ્વલ્પ જ અપવાદે, માત્ર વસંતવિહાર ઉદ્દિષ્ટ રહ્યો છે.

‘ફાગુ’ એક સાહિત્યપ્રકાર તરીકે ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ-યુગમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો તે પૂર્વે એ શું સૂચવતો હતો એ થોડા સંશોધનનો વિષય છે.

‘ફાગુ’ શબ્દનું મૂળ

સં. શબ્દકોશોમાં ફલ્ગુ શબ્દ જોવા મળે છે, જેનો એક અર્થ ‘વસંતોત્સવ’ પણ થાય છે. આ શબ્દને પાણિનિનાં ડગ્ગાદિ સૂત્રોમાં સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે.^{૧૫૦} આનાથી એટલું સિદ્ધ થઈ શકે કે પાણિનિના સમયમાં એ સં. ભાષામાં ફલ્ગુ તરીકે સ્વીકારાઈ ચૂક્યો હતો જ. મહાભારત તેમજ હરિવંશમાં નદીના એક વિશેષ નામ તરીકે તો એ સૂચિત થયેલો જ છે. વળી શબ્દકોશોમાં પૂર્વા અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રોને માટે પણ એ નોંધાયેલો છે : જ્યોતિષ ગ્રંથોમાં એ ફલ્ગુ એમ દ્વિવચને છે. પાછળથી આ શબ્દનો અર્થ ‘સુંદર’ ‘મનોહર’ એવો પણ વિકસ્યો છે, જેનો વિકાસ વસંતઋતુવાચક ફલ્ગુ શબ્દ કહી શકાય. ઈસવી પહેલી સદીના સાતવાહન હાલની ‘ગાથાસપ્તશતી’માં ‘વસંતઋતુનો ઉત્સવ’ એ અર્થ એ પ્રાકૃત સ્વરૂપમાં આપે છે.^{૧૫૧} એ જરાય ઓછો સંભવ નથી કે ભારતવર્ષમાં વૈદિકી ભાષાનો આપક પ્રસાર હતો ત્યારે જે અનેક પ્રાંતીય શબ્દો ઉત્તરોત્તર આર્થ ભાષામાં ઉમેરાતા ગયા તેવો જ આ પણ એક શબ્દ હોય. અને આ હેમચંદ્રે તો ‘દેશી-નામમાલા’માં ‘વસંતોત્સવ’ના જ અર્થમાં ફલ્ગુ શબ્દ નોંધ્યો છે.^{૧૫૨} આ હેમચંદ્ર જેવા મહાન વૈયાકરણને પાણિનિનાં ઉણાદિસૂત્રોનો ખ્યાલ હોવા છતાં આ

શબ્દને દેશ્ય (સ્થાનિક જૂની ભાષાનો) કહ્યો છે એ ખૂબ સૂચક છે. પ્રાચીન સંસ્કૃત ભાષામાં દેશ્ય ફગ્ગુમાંથી જ નક્ષત્રવાચક ફલ્ગુ સંસ્કૃતીકરણ થયું એણે જ પૂર્વા ફાલ્ગુની અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નામ આપ્યા; આ નક્ષત્રનામે જ પોતાની દેવ-વર્તિતાને લઈ મહિનાને પણ ફાલ્ગુન નામ આપ્યું અને અર્જુનને જન્મ આ નક્ષત્રમાં થવાને કારણે જ ‘મહાભારત’માં પણ અર્જુનને માટે અનેક સ્થળે ફાલ્ગુન શબ્દ પ્રયોજાયો જ છે.

‘રાસસાહિત્ય’ના મૂળમાં રાસ નૃત્યપ્રકાર હતો, તો ‘કાગુ-સાહિત્ય’ના મૂળમાં ‘ઉત્સવપ્રકાર’ અને એ પણ ‘વસંતઋતુ’નો જ ઉત્સવ’ એ માસના વસંતઋતુના પચ-રાટમાં જળવાતો. ઋતુચક્રના પરિવર્તનને કારણે એક યુગમાં માઘ અને કાગણ મહિના ‘વસંતઋતુ’ના હતા. વસંતસંપાત માઘ માસમાં આવતો હતો એને લઈ માઘ સુદિ પાંચમ ‘વસંતપંચમી’ તરીકે ખ્યાત થયેલી અને ‘હોળી-ધુળેટી’ વસંત-વિહારના છેલ્લા માંગલિક દિવસો હતા. [સં. માં ‘ફલ્ગુ’ ‘ગુલાલ’નો વાચક પણ આ જ કારણે બન્યો છે. આ શબ્દના પ્રા. અપ. ફગ્ગુ રૂપે મધ્ય. ગુજ. માં ફાગુ અને પછી ગુજ. ‘કાગ’ શબ્દ આપ્યો છે, જે હોળીના તહેવારોમાં પ્રયોજાતા અપ-શબ્દોનો વાચક બન્યો છે. આ ઉત્સવમાં ‘ધાણી’નો મુખ્યત્વે ભારતવર્ષમાં ખૂબ જ ઉપયોગ થવાને કારણે વજ્રભાષામાં ફગ્ગુઆ > ગુજ. ‘કાગવા’ શબ્દ ‘ધાણી’ માટે રૂઢ બન્યો છે. આજે તો હવે મધુ-માઘવ ચૈત્ર-વૈશાખ મહિના ‘વસંતઋતુ’ના છે, છતાં વસંત-ખેલના દિવસ માઘ-કાગણ જ રહેવા પામ્યા છે.]

કાગુ-સાહિત્યનો વિષયવિસ્તાર

‘વસંતવિહાર’ને જ એક માત્ર વિષય બનાવી સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યમાં થયેલી રચનાઓ જળવામાં આવી નથી. એ રૂઢિ હતી કે મહાકાવ્યોમાં છયે ઋતુઓનાં વર્ણન આપવાં ફરજિયાત હતાં એટલે પ્રસંગ પરત્વે નાયક-નાયિકાના વિહારના ઉપ-લક્ષ્યમાં ‘વસંતઋતુ’નું પણ વર્ણન આવી જાય. ‘ઋતુસંહાર’ જેવી રચના ઋતુ-ઓને જ માત્ર વિષય બનાવી રચાયેલી પણ વિરલ જ છે. હતકાવ્યોમાં ઋતુવર્ણ-નોનો પાસ અનુલવાય છે ખરો, પણ માત્ર ‘વસંતઋતુ’ને મુખ્ય રાખીને તો સંસ્કૃતમાં થયેલી રચના માત્ર ‘ગીતગોવિંદ’ છે. એ ગ્રેય નૃત્યપ્રકાર છે એ આ પૂર્વે આપણે જોયું જ છે, પરંતુ એની વિશેષતા એના ‘વસંતવિહાર’માં છે. પહેલા સર્ગ-માંની અંગલાત્મક એ અષ્ટપદીઓ અને પહેલો વર્ષાઋતુને સૂચવતો માંગલિક શ્લોક તેમજ બીજા પ્રાસ્તાવિક શ્લોક બાદ કરતાં ૧૦ માં શ્લોક પછી કાવ્યનો ઉદ્ઘાટ ‘વસંતઋતુ’થી જ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૭મું કાવ્ય પ્રથમ નાયિકાના વિગ્રહ-લંભમાં અને પછી નાયકના વિગ્રહ-લંભમાં અપાયા બાદ મધુર મિલાપમાં પરિણત

ચાય છે. ‘ગીતગોવિંદ’ પશ્ચિમ ભારતમાં પ્રતિષ્ઠા પામ્યું હતું એના પુરાવા જરૂર મળે છે; આપણે ત્યાં મળતા જૂનામાં જૂના ‘જિનચંદ્રસૂરિ-કાવ્ય’નો રચનાસમય સં. ૧૩૪૧ (ઈ.સ. ૧૨૮૫)માં ખરતરગચ્છના જિનચંદ્રસૂરિને ‘સૂરિ’ પદ મળ્યું તે સમયની એમના કાંઈ શિષ્યને હાથે પાટણમાં થયેલી રચના છે; અને નોંધપાત્ર તો એ છે કે વાઘેલા સારંગદેવના સમયનો સં. ૧૩૪૮ (ઈ.સ. ૧૨૯૨)નો પાલણપુર નજીકના અનાવડા ગામમાંથી શિલાલેખ મળ્યો છે તેમાં આરંભમાં ‘ગીતગોવિંદ’નો વેદાનુદ્ધરતે એ દશાવતારની સ્તુતિનો શ્લોક મંગલાચરણમાં ઉદ્દિષ્ટ થયેલો છે^{૧૭૪} એટલે ભાગવતાદિપુરાણોમાંના ‘વસંતવિહાર’ને લક્ષ્યમાં ન લઈએ તોયે ‘ગીતગોવિંદ’ના વસંતગાનથી તો પશ્ચિમ ભારતના સાહિત્યકારો વાકેફ હતા જ. થોડા જ જૈનેતર કાવ્યો કે કાવ્યપ્રકારની રચનાઓ તો મુખ્યત્વે ‘કૃષ્ણ’ને કંદ્રમાં રાખીને જ મોટે ભાગે રચાયેલી છે, જ્યારે કાવ્યોમાં ‘રાસ’ની જેમ ધાર્મિક પુરુષોની વિરક્તિના ઉપલક્ષ્યમાં ‘વિરક્તિ’ને નાયકા ગણી અથવા નાયિકાની અવગણના કરી, વિરક્તિમાં પરિણમતો અંત આપી વસંતઋતુનાં, એકાદ અપવાદે, સુમધુર વર્ણન સાંકળી લેવામાં આવ્યાં છે. વસંતઋતુ સાથે શૃંગારરસનો ગાઢ સંબંધ છે તેથી ‘રતિ’ એ કાવ્યોનો સ્થાયી ભાવ બની રહ્યો હોય છે. એની સાથે ઉદીપક સામગ્રી તરીકે વનની ખીલી ઊઠેલી વનરાજિ, ખહેક ખહેક મારતાં અને અવનવા રંગ ધરાવતાં ફૂલ, કાંચલોના ટહુકારા, ભમરાઓનું ગુંજન, શીતલમંદ સુવાસિત મલયાનિલ, કેળના માંડવા, લતાકુંજે, દોલાગૃહો, કમલાદિથી શોભી ઊઠેલાં સરોવર, અરણ્યાં, જલક્રીડા, પરસ્પર રંગખેલ, ચંદનાદિ સુવાસિત પદાર્થોના લેપ, જ્યારે આલંબન વિભાવમાં એકમેકમાં અનુરાગવાળાં નાયકા-નાયિકાઓ, સામાન્ય રીતે આવી સામગ્રીથી કાવ્યો રમણીય બની રહે. ‘ગીતગોવિંદ’માં આમાંની કેટલીયે સામગ્રી અને પરિસ્થિતિનો અનુલવ સહજ છે. જૈન કવિઓના નિર્વેદાંત કાવ્યોમાં પણ આવું ઘણુંખરું આવવાનું જ. પછી ‘કાવ્ય’ મથાળે એવું પણ બન્યું છે કે આમાંનું કશું પણ ન હોય, પણ એ તો માત્ર અપવાદરૂપ જ રચનાઓ છે. કાવ્યો ‘રાસ’ની માફક રમાતા હતા-ગવાતા હતા. ઉપરાંતમાં એના છંદોના બંધનમાં પણ કેટલુંક વૈવિધ્ય એની વિકાસભૂમિકામાં સધાયું હતું. ‘રાસક’ની જેમ ‘કાવ્ય’ છંદપ્રકાર પણ આવ્યો.

કાવ્યનું બંધારણ

૧. ‘ગીતગોવિંદ’માં છંદોની દેશીઓ વપરાયેલી જેવા મળે છે તેનાથી જુદા જ પ્રકારનો વિકાસ ‘કાવ્યો’માં મળે છે. એટલું ખરું છે કે બંનેમાં ‘દોહરા’નો

બંધ છે; અને શરૂના કાળોમાં 'દોહરા' બંધથી જ વિકાસ અનુભવાય છે. અત્યાર સુધીમાં જાણવામાં આવેલા સં. ૧૩૪૧ (ઈ. સ. ૧૨૮૫) લગલગ રચાયેલા અજ્ઞાત કવિના 'જિનયંત્રસૂરિકા'માં દોહરાનો બંધ મળે છે, પણ 'કાગુ' ગેય હોવાને કારણે દરેક અર્ધની પૂર્વે અરે ગેયતાપૂરક ઉમેરાયેલો છે.^{૧૭૫} આ સાદી પદ્ધતિન સમુધર-કૃત 'નેમિનાથકાગુ' (સં. ૧૪૩૭-ઈ.સ. ૧૩૮૧ લગલગ), સમરકૃત 'નેમિનાથ કાગુ' (૧૫ મી સદી), પઉમ-કૃત 'નેમિનાથ કાગુ' (૧૫ મી સદી — 'આમાં અરે નથી.'), ગુણયંત્રસૂરિકૃત 'વસંતકાગુ' (૧૫ મી સદી—દોહરાના પહેલા અર્ધની આગળ અહે ગેયતાપૂરક), અજ્ઞાત કવિકૃત 'મોહિનીકાગુ' (૧૬ મી સદી), અને એવા જ અજ્ઞાત કવિનો 'કાગુ' (૧૬મી સદી—ગેયતા માટે અહીંતહીં ચરણાંતે રેનો પ્રયોગ)

૨. ખીજા પ્રકારમાં 'દોહરા'ની કડીનો સુખબંધ અને પછી ૩-૪ શૈળાની કડીઓ, એ પ્રમાણેના દુકડા માસ મથાળે પડતા જોવામાં આવે છે. જિનપદ્મસૂરિકૃત 'સ્થલિલદ્રકાગુ' (સં. ૧૪૦૦—ઈ. સ. ૧૩૪૪ લગલગ), રાજશેખરસૂરિકૃત 'નેમિનાથકાગુ' (સં. ૧૪૦૫—ઈ. સ. ૧૩૪૯ આસપાસ), કૃષ્ણવર્ષીય જયસિંહસૂરિકૃત 'પ્રથમ નેમિનાથકાગુ' (સં. ૧૪૨૨—ઈ.સ. ૧૩૬૬ આસપાસ), પ્રસન્નયંત્રસૂરિકૃત 'રાવણિ-પાર્શ્વનાથકાગુ' (સં. ૧૪૨૨—ઈ.સ. ૧૩૬૬ લગલગ), અજ્ઞાત કવિનો 'પુરુષોત્તમ પંચ પંડવ-કાગ' (૧૫ મી સદી) વગેરે આવા 'રાસ' પદ્ધતિના માસથી બંધ પાડતા 'કાગુ' છે.

૩. ત્રીજો 'દોહરા' બંધનો જ પ્રકાર છે. આની વિશેષતા એ છે કે વિષમ ચરણમાં છેલ્લી બે માત્રા લઘુ યા એક ગુરુના રૂપમાં દોહરામાં હોય છે તેને સ્થાને એક લઘુ જ રહે છે અને આમ તેરને બદલે બાર માત્રા હોય છે; પણ આ વિષમ ચરણની છેલ્લી ત્રણ-ચાર-કે કવચિત્ પાંચ માત્રાઓ સ્વરની દૃષ્ટિએ—શબ્દ હોય તો છેલ્લા બે વળું સમપદને આરંભે આવર્તન પામી સાંકળી-બંધનો યમક બોલો કરે છે. આમ એમાં રાગની સાથોસાથ એક પ્રકારનો લય પણ સુમધુર રીતે પ્રાણરૂપ બની રહે છે. 'ઉત્તર ગૌજર અપભ્રંશ'ની સર્વોત્તમ ગણાતી આવી કૃતિ તે અજ્ઞાત કવિનો 'વસંતવિલાસ' કાગુ છે.^{૧૭૬} આ પ્રકાર કૃષ્ણવર્ષીય જયસિંહસૂરિકૃત 'દ્વિતીય નેમિનાથકાગુ' (સં. ૧૪૨૨-ઈ.સ. ૧૩૬૬ આસપાસ), અજ્ઞાત કવિનો 'જળ-સ્વામિકાગુ' (સં. ૧૪૩૦-ઈ. સ. ૧૩૭૪), મેરુનંદનકૃત 'જીરાપદ્મી-પાર્શ્વનાથ-કાગુ' (સં. ૧૪૩૨—ઈ. સ. ૧૩૭૬), જયશેખરસૂરિના બંને 'નેમિનાથકાગુ' (૧૫ મી સદી), અજ્ઞાતકવિ-કૃત 'હેમરત્નસૂરિકાગુ' (સં. ૧૫૨૫-ઈ.સ. ૧૪૬૯ આસપાસ), એનો જ લગલગ સમઘાલીન અજ્ઞાતકવિ-કૃત 'અમરરત્નસૂરિકાગુ', રત્નમંડનગણિકૃત 'નારી-નિરાસકાગ' વગેરે કૃતિઓમાં સુસ્થિષ્ઠ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. પછી એવું

પણ બંન્નું છે કે કોઈ કોઈ પંક્તિઓમાં આ પ્રકારનો સાંકળી-યમક હોય અને કોઈમાં ન પણ હોય. જયશેખરસૂરિ-કૃત ‘પ્રથમ નેમિનાથકાવ્ય’ની બંધી જ ૧૧૪ કડી અને ‘દ્વિતીય નેમિનાથકાવ્ય’ માં તો પ્રથમના ૨૪ દોહરા સાંકળી બંધના છે. આ પાછલી કૃતિમાં ત્યાંથી શરૂ કરીને ૬ માસ આપી છે તેમાંની પ્રત્યેક પહેલી કડી (૨૫ મી, ૨૯ મી, ૩૩ મી, ૩૮ મી, ૪૨ મી, ૪૫ મી) સાદા દોહરાની અને પછીની ‘રોળા’ની છે. અજ્ઞાતકૃત ‘નેમિનાથકાવ્ય’ (૧૬ મી સદી)માં માત્ર બે જ અર્ધ (કડી ૧૪ અને ૧૬ ના પૂર્વાર્ધ) સાંકળી-યમકના છે.

અહીં નોંધપાત્ર તો એ છે કે આવા સાંકળી-બંધના ‘દોહરા’ પાછળથી ‘કાવ્ય’ એવી સંજ્ઞાને પામીને પછીના કેટલાયે કાવ્યોમાં પ્રયોજવા છે. ૧૭૭

૪. કાવ્યોની ઠમનીયતાએ એના કવિઓને છંદોના વૈવિધ્ય તરફ પણ ખેંચી જવાનું થયું છે. આનો સૌથી જૂનો નમૂનો સોમસુંદરસૂરિનો ‘રંગસાગરનેમિનાથકાવ્ય’ (૧૫ મી સદીનો પૂર્વાર્ધ) મળે છે. [ખીજ નમૂના-ધનદેવગણિકૃત ‘સુરંગાલિધનેમિકાવ્ય’ (સં. ૧૫૦૨-ઈ. સ. ૧૪૪૬), અજ્ઞાત કવિનો ‘સુમતિસુંદરસૂરિકાવ્ય’ (૧૫ મી સદીનો પૂર્વાર્ધ) એ વગેરે ‘રાસયુગ’ના અંત નજીક નરસિંહ મહેતાના સમયના છે. એના ઉત્તરકાલની કહી શકાય તેવી રચનાઓ આગમમાણિકચકૃત ‘જિનહંસશુરુનવરંગકાવ્ય’ (૧૫ મી સદીનો ઉત્તરાર્ધ), અજ્ઞાતકવિકૃત ‘રાણપુરમંડન ચતુર્મુખ આદિનાથકાવ્ય’ (સં. ૧૫૫૭-ઈ. સ. ૧૫૦૧ પહેલાં) છે.] ૧૭૮

આ પ્રકારની રચનાઓમાં સાંકળીબંધના દોહરાઓને ‘કાવ્ય’ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ‘સુરંગાલિધનેમિનાથકાવ્ય’ માં ‘રાસક’ મથાળે સવૈયાની દેશી, ‘આંદોલ’ ‘અઢૈયા’-બેહ ગેયપ્રકારની દેશીઓ જ છે તે, અને ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે તે અક્ષરમેળ ‘શાર્દૂલવિકીરિત વૃત્ત’ મોટે ભાગે કાવ્યમથાળે. ‘સુમતિ-સુંદરસૂરિકાવ્ય’માં પણ કાવ્યમથાળે ‘શાર્દૂલવિકીરિત’ વૃત્તો પ્રયોજવામાં આવ્યાં છે. સં. ભાષામાં ખીજ છંદ પણ પ્રયોજાયેલા છે. બંનેમાં ‘આંદોલ’ અંતે લઘુ અક્ષર સાયવતાં દોહરાના સમયરણનાં પૂર્વાર્ધનાં બે ચરણ જ છે. પહેલા કાવ્યમાં ‘અઢઈઆ’ એ ‘ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ’ના આરંભની (૧૬+૧૬+૧૩ માત્રાનાં ચરણોની કડીના રૂપની) રચના જેવી ‘રાસક’ મથાળે રચના છે, ત્યારે પાછલા કાવ્યમાં એ ‘સવૈયા’ની દેશી જ છે આવી વિવિધતાવાળા પછી રચાયેલા કાવ્યોમાં વધુ મિશ્રણો પણ મળે છે, પણ એ બધાં ગેયતા તત્ત્વ તો મોટે ભાગે સાચવી રાખે છે. ૧૭૯

કાવ્ય સાહિત્ય અને એનો વિસ્તાર

આપણી મર્યાદા અહીં નરસિંહ મહેતાના આરંભકાલને

પૂરતી હોવા છતાં લાક્ષણિકતા તારવવા માટે ‘રાસયુગ’ પછી પણ જોવા પડશે. આપણે જોયું કે કાવ્ય સાહિત્યનો વિષય તો વસંતવિહાર જ, એકાદ અપવાદે, છે. આ વસંતવિહારને સામાન્ય રીતે કેન્દ્રમાં રાખી અનેક કાવ્યોની રચના થઈ છે. આમાં ‘વસંતવિલાસ’ (૧૪ મી શતાબ્દી), ‘વિરહદેસાહરિ કાવ્ય’ (૧૬ મી શતાબ્દી), ‘ચુપ્પ કાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘ઠામિનીજનવિલાસતરંગ ગીત’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘મોહિનીકાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘કાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ગુણચંદ્રસૂરિનો ‘વસંત-કાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી) એ માત્ર રસકાવિની રચનાઓ છે. આ શુદ્ધ કાવ્યકાવ્યો જ છે. આ ઉપરાંત પૌરાણિક-ધાર્મિક ચરિત્રોને સાથે રાખી રચવામાં આવેલા કાવ્યોમાં ‘નારાયણકાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ચતુર્ભુજની ‘ભ્રમરગીતા’ (સં. ૧૫૭૬-૮૦), ‘હરિવિલાસ’ (૧૬ મી શતાબ્દી), અને કેશવ હરદેરામના કૃષ્ણકીડા-કાવ્ય (સં. ૧૫૯૨-૯૬. સ. ૧૫૩૬)માંના ‘વસંતવિલાસ’ જેવામાં શ્રીકૃષ્ણની વ્રજ-લીલાનાં વર્ણન સંકળાયેલાં છે, તો જૂના સમયથી રચાયે જતા જૈન કાવ્યોમાંનાં નેમિનાથ સ્થૂલભદ્ર અને જંબુસ્વામી જેવાનાં ચરિત્રોનું નિરૂપણ આપતા કાવ્યોમાં શૃંગારનું નિરૂપણ કરીને પણ અંતે તો શીલના વિજય સાથે સાંસારિક વિષયભોગના ત્યાગને જ લક્ષ્ય કરવામાં આવ્યો છે. આમ કાવ્યોને પણ ખીજ સાહિત્ય-પ્રકારોની જેમ જૈન સાહિત્યકારોએ ધર્મોપદેશનાં પ્રતીક બનાવી લીધા છે. ૧૮૦ આ રચનાઓએ ‘વસંતવિહાર’-‘વસંતવર્ણન’ સફળતાથી રજૂ કરી આપ્યાં છે.

જેમ તીર્થંકરાદિકના વિષયના કાવ્ય રચાયા છે તેમ કેટલાક જૈન સાધુઓ આચાર્યો વગેરેના વિષયના પણ કાવ્ય રચાયા છે. આમાં એવા આચાર્યોની દીક્ષાના કે સૂરિપદની પ્રાપ્તિના સમયને લક્ષ્યમાં રાખી રચનાઓ થઈ છે, જેમાં તે તે નાયકની વિકૃતિની મહત્તા મૂર્તિ કરવામાં પણ આવી હોય. જેમાં પ્રસંગપ્રાપ્ત વસંતવર્ણન કવિઓને અભીષ્ટ હોય છે. આ કાવિમાં ‘હેમરત્નસૂરિકાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘જિનહંસચરિત્વરંગ-કાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘ધર્મમૂર્તિસૂરિકાવ્ય’ (૧૬ મી શતાબ્દી), ‘જિનચંદ્રસૂરિકાવ્ય’ (સં. ૧૩૪૧-૯૬. સ. ૧૨૮૫), ‘અમરરત્ન-સૂરિકાવ્ય’ (૧૫ મી શતાબ્દી), ‘દેવરત્નસૂરિકાવ્ય’ (સં. ૧૪૯૯-૯૬. સ. ૧૪૪૩) અને ‘કીર્તિરત્નસૂરિકાવ્ય’ (૧૬ મી શતાબ્દી) વગેરેને મૂકી શકાય.

સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની પરિપાટીએ આ ગણ્ય કાવિની કવિતા આપે છે કે નહિ એ રીતે વિચારીએ તો પ્રાયઃ અલંકારોથી સમૃદ્ધ હોઈ કેટલીક કાવ્ય-રચનાઓને મમ્મટની પરિભાષામાં ‘અવર’ કાવિમાં મૂકી શકાય. એ રીતે પણ ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં એ ભૂષણરૂપ થઈ પડે છે.

ફાગુ-કાવ્યોના કર્તાઓ અને એમની સાહિત્યોપાસના

અત્યારસુધીમાં મળી આવેલી ફાગુ-કૃતિઓમાં સૌથી જૂની કૃતિ 'જિનચંદ્ર-સૂરિકાગુ' (સં. ૧૩૪૧-ઈ. સ. ૧૨૮૫ પછી તરતમાં) જાણવામાં આવી છે. પચીસેક કડીઓની છેલ્લે થોડા એકવડા અને પછી બેવડા—દોહરાથી બદ્ધ આ નાની રચના વચ્ચે ૬ થી ૨૦ કડી ગુમાવી ખેડી છે એનો કર્તા ખરતરગચ્છના આચાર્ય જિનચંદ્રસૂરિના શિષ્યોમાંનો કાઈ છે. જિનચંદ્રસૂરિ પાટણમાં^{૧૮૧} ખરતરગચ્છના આચાર્ય જિનપ્રબોધસૂરિની પાઠે આવ્યા હતા. એમનો જન્મ સં. ૧૩૨૬ (ઈ. સ. ૧૨૭૦) માં, દીક્ષા પાટણમાં જ સં. ૧૩૩૨-(ઈ. સ. ૧૨૭૬)માં, અને સૂરિપદપ્રાપ્તિ સં. ૧૩૪૧-(ઈ. સ. ૧૨૮૫) માં થઈ હતી. આ મહોત્સવ વૈશાખ-સુદિ ત્રીજ અક્ષય તૃતીયાને દિવસે યોજાયેલો હોઈ કર્તાએ આ પ્રસંગને, વસંતઋતુને કુંદ્રમાં રાખી, આલંકારિક રીતે આપ્યો છે. આલંકારિક દષ્ટિએ એ સુમધુર રચના હોવાનું બચેલી થોડી કડીઓથી પણ સમજાય છે. વસંતના આગમનનો ખ્યાલ આપી કવિ જણાવે છે કે

‘અરે પુરિ પુરિ આંબુલા મહરિયા, કોયલ હરખિય દેહ ।

અરે તહિં કંચે ટહુકચે ખોલચે... .. ૪ ॥

અરે ઇસહ વસંતુ પેખિવિ, નારિયકુંજરુ કામુ ।

અરે સિંગારાવચે વિવિહ પરિ સવ્વહે લોયહ વામુ ।

અરે સિરિ મહડુ, કન્નિ કુંડલવરા, કોટિહિ નવસરુ હારુ ।

અરે બાહહિ ચૂડા, પાગિહિ નેકર-કચો અણકારુ..... ૫ ॥

...ધરણિંદહ પાયાલિહિં પુહવિહિં પંડિય લોહ ।

જતઈ જતઈ ઇમ ભણુઇ સગિહિં સુરપતિ ઇંદુ ॥ ૨૪ ॥^{૧૮૨}

‘પ્રત્યેક પરામાં આંખાઓ ઉપર મોર આવી ગયા છે અને ત્યાં હરખે ઢાકિલો ટહુકા કરી રહી છે.....આવા વસંતને જોઈ લોડા શણગાર સજી રહ્યાં છે : શિર પર મુકુટ, કાનમાં સુંદર કુંડળ, કંઠમાં નવસરા હાર, બાહુમાં ચૂડા અને પગમાં નુપૂરનો અણકાર.’ આવી ઋતુમાં કાવ્યના નાયક જિનચંદ્રસૂરિએ કામદેવને હરાવી સૂરિપદની પ્રાપ્તિ કરી. એમણે વિક્ષાનો ઉપર વિજય મેળવ્યો એવું સ્વર્ગમાં ઇંદ્ર કહે છે. આ ફાગુમાં ‘નારિય-કુંજર’ શબ્દ બે વાર (કડી ૫ અને ૨૨) પ્રયોજાયો છે. સ્ત્રીઓની એવા પ્રકારની આ ગૂંથણી છે કે જેમાં સ્ત્રીઓનો એ સમૂહગત આકાર ‘હાથી’ નું દશ્ય ખડું કરે છે.

જાણવામાં આવેલી બીજી મહત્વની કૃતિ જિનપદ્મસૂરિકૃત ‘સ્થૂલિલંકરફાગુ’ છે. જિનપદ્મસૂરિ પાટણમાં ખરતરગચ્છના આચાર્ય હતા. એમને સં. ૧૩૯૦

(ઈ. સ. ૧૨૩૪) માં આચાર્યપદ મળ્યું હતું અને સં. ૧૪૦૦ (ઈ. સ. ૧૨૪૪) માં એમનું અવસાન થયું હતું. ‘સ્થૂલિભદ્રકાવ્ય’ ૭ ‘ભાસ’ માં—પ્રત્યેક ‘ભાસ’ના આરંભે ૧ દોહરો અને પછી ૩-૩ રોળા છંદમાં—સં. ૧૩૯૦-૧૪૦૦ (ઈ. સ. ૧૨૩૪-૧૨૪૪)ના ગાળામાં રચાયેલી નમૂનેદાર કાવ્ય—રચના છે. કાવ્યોમાં સામાન્ય રીતે ‘વસંતઋતુ’ને કૃદ્રમાં રાખવામાં આવી હોય છે, જ્યારે ‘સ્થૂલિભદ્ર’ના ચાતુર્માસના પ્રસંગને કારણે આ કાવ્યમાં વર્ષાઋતુ મૂર્તિ થયેલી જોવા મળે છે. આ સ્થૂલિભદ્ર ઈ. પૂ. ની ૪ થી સદી આસપાસ થયેલા એક તપસ્વી જૈનાચાર્ય હતા. પૂર્વાશ્રમમાં એ પાટલિપુત્ર(પટના)ના રાજા નંદના અમાત્ય શકટાલના પુત્ર હતા. પાટલિપુત્રની ક્રોશા નામની ગણિકાના પ્રેમમાં પડી એના જ ઘરમાં સતત બાર વર્ષ રહ્યા હતા. શકટાલના મૃત્યુ બાદ રાજ્યે એમને પ્રધાનપદ આપવાની ઇચ્છા કરેલી, પરંતુ શકટાલના નાના પુત્ર શ્રીયકે પ્રધાનપદ મેળવવા પિતાની જ હત્યા કરી નાખી. પરિણામે સ્થૂલિભદ્રને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું અને સંનિવિજ્ય નામના જૈનાચાર્યની પાસે જઈ ભગવતી દીક્ષા લઈ લીધી. ગુરુને આદેશ થતાં પહેલું ચાતુર્માસ પેલી ગણિકા ક્રોશાને ત્યાં જ ગાળવા સ્થૂલિભદ્ર આવી પહોંચ્યા. એમને જોઈ ક્રોશા ખૂબ જ રાજી થઈ, પણ સ્થૂલિભદ્ર ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અસર ઉપજાવી શકાઈ નહિ. કામવિજયી સ્થૂલિભદ્ર પૂરા ચાર માસ ક્રોશાને ત્યાં વિતાવી, ક્રોશાને પ્રતિજ્ઞા પમાડી ગુરુ પાસે આવી પહોંચ્યા. અને જૈન સાહિત્યકારોએ સ્થૂલિભદ્રના આ મદનવિજયના પ્રસંગને અનેક રચનાઓથી બહલાવ્યો છે; જિનપદ્મસૂરિએ આ પ્રસંગને ‘કાવ્ય’ના રૂપમાં ગાયો છે.

શાલિભદ્ર ક્રોશાને ત્યાં જઈ રહે છે એ વિશે કવિ જણાવે છે કે

‘ધર્મલાભ મુણિવદ્ધ લણિ ચિત્રશાલિ મંજેવિ ।

રહિયહ સીહકિસોર જિમ ધીરિમ હિયધ ધરેવિ ॥ ૫ ॥

ઝિરિમિરિ ઝિરિમિરિ ઝિરિમિરિ એ મેહા વરિસંતિ ।

ખલહલ ખલહલ ખલહલ એ વાહલા વહંતિ ।

ઝળઝળ ઝળઝળ ઝળઝળ એ વીજુલિય ઝવકંઠ ।

થરહર થરહર થરહર એ વિરહિણિ-ભણુ કંપધ ॥ ૬ ॥

મહુર-ગંભીર-સરેણુ મેહ જિમ જિમ ગાજંતે ।

પંચબાણુ નિય કુસુમબાણુ તિમ તિમ સાજંતે ।

જિમ જિમ કેતકિ મહમંત પરિમલ વિહસાવધ ।

તિમ તિમ કામિય ચરણુ લગિ નિય રમણિ મનાવાધ ॥ ૭ ॥ ૧૮૩

‘સ્થૂલિભદ્ર અભિગ્રહ’ ધારણુ કરીને ક્રોશા ગણિકાને ત્યાં ચિત્રશાળામાં આવી રહ્યા. સિંહબાળની જેમ હૃદયમાં ધીરજ ધારણુ કરીને ત્યાં રહ્યા. એ સમયે

વાદળો! ઝરમર ઝરમર વરસી રહ્યાં છે, વોઢળા ખળખળ ખળખળ વહી રહ્યા છે, વીજળી ઝખ ઝખ ઝખકારા કરી રહી છે, વિરહી જનોનાં મન થર થર કંપી રહ્યાં છે. મધુર ગંભીર સ્વરૂપથી મેઘ જેમ જેમ ગાજી રહ્યો છે તેમ તેમ કામદેવ પુષ્પધન્વા પોતાનાં ફૂલોરૂપી ખાણ સજ્જ કરી રહ્યો છે; જેમ જેમ મધમધાટ કરતી કેતકી પરિમલ ફેલાવી રહી છે તેમ તેમ કામી જનો પગે પડી પોતાની રમણીઓને મનાવી રહ્યા છે.’ ઠવિ કોશાના શણગારનું પણ સુમધુર સુરેખ વર્ણન રજૂ કરે છે; વર્ણનાંતે જણાવે છે કે

‘નવ-જેવન-વિલસંત-દેહ નવનેહ-ગહિલ્લી ।

પરિમલ-લહરિહિ મયમયંત રમકેલિ-પહિલ્લી ।

અહર-ખિંખ-પરવાલ-ખંડ વર-ચંપાવન્ની ।

નયન-સલ્લણી ય હાવ-લાવ-ખડુગુણ-સંપન્ની ॥ ૧૬ ॥ ’૧૮૪

‘એનો દેહ નવા યૌવનથી શોભી ઊઠ્યો છે, નવા પ્રેમથી ઘેલી ખની ખેડી છે, રતિ-ફેલીમાં પહેલ કરવા તૈયાર એ પરિમલની લહરીઓથી ખહેક ખહેક મારી રહી છે, એના હોઠ પરવાળાના ખંડ-શા છે, એના દેહને વર્ણ ચંપાના વર્ણ જેવો છે, આંખોમાં લાવણ્ય છે, હાવલાવ વગેરે ગુણોથી પૂર્ણ છે.’ આવી અતુપમ સૌંદર્ય ધરાવતી કોશાની સ્થૂ લિલદ્ર ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી; ઊલટું, સ્થૂ લિલદ્ર કોશાને ઉપદેશ આપી એને વિરતિ તરફ ખેંચી જાય છે. ગુરુ પાસે જઈ પહોંચે છે ત્યારે ગુરુએ એની

‘દુઝરદુઝરકારણુ તિ સૂરિહિ સુ પસંસિહ ।

સંખ-સમુજ્જલ-જસુ લસંતુ સુરનરહ નમંસિહ ॥ ૨૬ ॥ ’

‘દુઝરમાં દુઝર કાર્ય કરનાર તરીકેની પ્રશંસા કરી; એનો સંખના જેવો ઉજ્જવલ યશ હોતો, જેને સુરનરો નમી રહ્યા હતા.’ ઠવિ કાવ્યાંતે સ્પષ્ટ કહે છે કે આ કાશ્ય ખેલવા માટે છે અને ચૈત્ર માસમાં નર્તકો નાયતાં આ કાશ્ય ગાય છે :

‘ખરતર ગચ્છિ જિણપદમસૂરિ કિય કાશ્ય રમેવહ ।

ખેલા નાયછ ચૈત્રમાસિ રંગિહિ ગાયેવહ ॥ ૨૭ ॥ ’

સમયાતુપૂર્વીની દષ્ટિએ — દોહરાના વિશિષ્ટ સાંકળીખંધની દષ્ટિએ — એમાં લાષાની પણ કોઈ કોઈ વિશિષ્ટતાની દષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચનારી રચના અસાતકર્તૃક ‘વસંતવિલાસ’ કાશ્ય છે. એની જે થોડી હાથપ્રતો સંગ્રહાયેલી જણવામાં આવી છે. તેમાં નકલ થયાનું વર્ષ ખતાવતું સં. ૧૫૦૮ નું એક ઓળિયું છે.^{૧૮૫} આ પ્રત સચિત્ર છે અને એમાં મૂળ દોહરાઓનો લાવ જણાવતા સં. ૧૬૦૬ પણ આપ-

વામાં આવ્યા છે. વર્ષ ધરાવતી એક બીજી પ્રત (આગરાના જૈન લંડારની, કાવ્યની 'લઘુવાચના' આપતી, સં. ૧૫૭૪ ની છે, જે પણ ગુજરાતમાં જ નકલ થયેલી છે. 'બૃહદ્વાચના' અને 'લઘુવાચના' ધરાવતું આ કાવ્ય એના સ્વરૂપ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે જૈનેતર રચના છે. આરંભમાં જ 'સરસ્વતી'ની અર્ચના કરવાની કવિએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. કાવ્યને અંતે 'મુંજ' 'ગુણવંત' એવાં નામ મળતાં હોઈ એમાંથી ક્ષાઈ-એક આનો કર્તા હોવાની સંભાવના કરવામાં આવી છે, પરંતુ શબ્દો એવી રીતે ગોઠવાયેલા છે કે એમાંથી 'સુદ્રા' અલંકાર ભઠતો નથી. 'મુંજ' (સં. મજ્જુ) શબ્દ ૧૮૬ 'વયણ'નું માત્ર વિશેષણ છે અને 'ગુણવંત' તો ગાયકનું જ વિશેષણ છે :

‘ ઇણ પરિ નિજ પ્રિયુ રંજવઠ મુંજ-વયણ ઇણિ ઠાઠ ।

ધતુ ધતુ તે ગુણવંત વસંતવિલાસુ જિ ગાઠ ॥ ૮૪ ॥ ’

શ્રી. મુનશીએ એક દારકાલીલાવિષયક કાવ્ય સાથે સમાનતાના અંશ વિચારી ક્ષાઈ નત્તર્ષિની એ રચના માની, આ રચના પણ એની જ મનાવવા પ્રયાસ કર્યો છે, પણ એ તર્કશુદ્ધ નથી. આ રચના પંદરમી શતાબ્દીમાં તો સારી રીતે બાણીતી હતી. [એક રત્નમંદિરગણિએ પોતાની 'ઉપદેશતરંગિણી' (સં. ૧૫૧૭-ઈ.સ. ૧૪૬૧ નજીક) નામની કૃત્તિમાં 'અલિયુગ ચરણ ન ચાંપએ' એ કડી ઉદ્ધૃત કરી છે જ.] હિંદીના એક વિદ્વાન સ્વ. ડૉ. માતાપ્રસાદ ગુપ્તે આ રચનાને, એમાં નિરૂપાયેલી જીવનની મુક્તતાને કારણે, ભારતવર્ષમાં થયેલા મુસ્લિમ શાસન પહેલાંની અને એ પણ ઉત્તર ભારતવર્ષમાં થયેલી હોવાનું કહ્યું છે. ૧૮૭ પરંતુ કાવ્યમાં પ્રયોજાયેલા સાંકળી-બંધ વિશે એમને ખ્યાલ નહોતો. આ સાંકળી-બંધ સાદા દોહરાની 'જિનચંદ્રસૂરિ-કાવ્ય' (સં. ૧૩૪૧-ઈ.સ. ૧૨૮૫ નજીક) રચના અને કૃષ્ણવર્ષાધિ જયસિંહ-સૂરિની સાંકળી-બંધની બીજા 'નેમિનાથ કાવ્ય' (સં. ૧૪૨૨-ઈ.સ. ૧૩૬૬)ની રચનાના વચ્ચેના ગાળાની હોવાનું સ્પષ્ટ કરે છે. હકીકતે સાહિત્યકારોને મુસ્લિમ શાસનની પણ અસર થવી જ જોઈએ એવું કાંઈ નથી. ગુજરાતમાં છેક દયારામ સુધીની રચનાઓ જોઈએ તો એની અસર સર્વત્ર કાંઈ માલૂમ પડતી નથી. આમ 'વસંતવિલાસ' ઈ. સ.ની ૧૪ મી શતાબ્દીના આરંભ આસપાસની હોવાની શક્યતા છે.

વ. વિ.ની 'બૃહદ્' કે 'લઘુ' ગમે તે વાચનાને નિહાળવામાં આવે, એમાં મહત્ત્વના ત્રણ ખંડ જોવા મળે છે; કાવ્યોમાં આ જાતના ખંડ અસ્વાભાવિક પણ નથી હોતા, એની માંડણીને એ અપેક્ષિત પણ છે : ૧. વસંતઋતુની ઉદ્દીપક સામગ્રી, ૨. વિરહિણીની ઉત્તપ્ત દશા, અને ૩. પ્રિયતમની પ્રાપ્તિ તથા પ્રેમવિલાસ. વ. વિ.માં અંતભાગમાં વિદગ્ધ નાયિકાની અન્યોક્તિઓ મળે છે, જે પરિશિષ્ટ

જેવી લાગે છે. આ કાવ્યમાં સૂચક રીતે વિપ્રલંભ અને પછી સંભોગ એમ શૃંગારનાં બેઉ રૂપ નિરૂપાયાં છે. આ કાવ્યના શરૂનાં ભાગમાં જોઈ શકાય છે કે

‘વસંત તાણા ગુણ ગહગહા મહમહા સવિ સહકાર... ॥ ૪ ॥

...માનિનિ-જન-મન-ક્ષોભન શોભન વાહલા વાઈ ।

નિધુવન-કેલિ-કલામય-કામિય-અંગિ સુહાઈ ॥ ૬ ॥

...વનિ વિરચ્યાં કદલીહર દીહર મંડપ-માલ ।

તલિયા-તોરણ સુંદર વંદરવાલિ વિશાલ ॥ ૮ ॥

ખેલન વાવિ સુખાલિય નલિય ગુણિ વિશ્રામ ।

મૃગમદ-પૂરિ કપૂરિહિં પૂરિહિં જલ અભિરામ ॥ ૯ ॥

...અલિજન વસઘ અનંત રે વસંતુ તિહાં પરધાન ।

તરુઅર-વાસનિકેતન કેતન કિશલ-સંતાન ॥ ૧૭ ॥ ૧૮૮

“વસંતના ગુણ ખીલી ઊઠ્યા છે અને સર્વ આંખા મોરથી મધમલી રહ્યા છે..... માનવતી સ્ત્રીઓના મનને ખળભળાવનારા સુંદર વાયુ વાઈ રહ્યા છે અને એ સુરત-કીડાથી થાકી ગયેલાં કામી જનોના અંગમાં સુખ ઉપજાવે છે...વનમાં ડેળની કુટીરો, મંડપોની લાંબી હાર, અને ત્યાં સુંદર તળિયાં તોરણ બાંધ્યાં છે અને વૃક્ષોનાં પાંદડાંની વિશાળ માળાઓ ખનાવી છે. ખેલવા માટે સુખ આપનારી વાવડીઓ છે, જેમાં નળિયાં અને ગોખમાં ખેસવાની ખેઠકા છે ને જેમાં કસ્તૂરીથી પૂર્ણ કપૂરથી સુંદર પાણી ભરેલું છે.....ત્યાં ભમરાઓ-રૂપી અપાર પ્રજાજનો વસી રહ્યા છે, વસંત ત્યાં પ્રધાન છે, વૃક્ષોરૂપી વાસગૃહો છે. અને ડૂણા પલ્લવોના વિસ્તાર પ્વજરૂપ છે.” અહીં પછી કવિએ કામદેવનું પણ આલંકારિક સામ્રાજ્ય વર્ણિત કર્યું છે. ખીજા ખંડમાં વિરહિણીની ઉત્પત્તિ દશા સૂચક રીતે નિરૂપાઈ છે; જેમકે

‘જિમ જિમ વિહસઘ વણસઘ વિણસઘ માનિનિ-માતુ ।

યૌવન-મદિહિં જહંપ તી દંપતી યાઈ જુવાન ॥ ૨૭ ॥

જે કિમઘ જગતિ ચાલઘ સાલઘ વિરહિણિ-અંશુ ।

ખાલઘ વિરહ-કરાલિય ખાલિય તે બહુ-સંશુ ॥ ૨૮ ॥’

‘જેમ જેમ વનસ્પતિ ખીલતી આવે છે તેમ તેમ માનવતી સ્ત્રીઓનું અભિમાન નાશ પામતું જાય છે.....જે કાંઈ કાંઈ રીતે જગતમાં ચાલી રહ્યું છે તે વિરહિણી સ્ત્રીના અંગને સાલે છે.’ કવિ અહીં પણ કામોત્તેજક સામગ્રી પાછી ભરી આપે છે. :

‘કેમુચ-કલિ અતિ વાંકુડી આંકુડિ મયણ-ચિ નાણિ ।

વિરહિણિ-નાં ઇણિ કાલિ જ કાલિજ કાલઘ તાણિ ॥૩૪॥

...પથિક-ભયંકર કેતુ કિ કેતુકિ-દલ સુકુમાર ।

અવર તિ વિરહિ-વિદારણ દારુણ કરવત-ધાર ॥૩૬॥

‘અતિ વાંકુડી કેસડાની કળીઓ જાણે કે મદનની આંકડી છે ! આ સમયે જ વિરહિણી સ્ત્રીઓનાં કાળજી ખેંચી કાઢે છે.....કેતકીનાં સુકુમાર દળ તે જાણે કે પંથીજનેાને ભય કરનારો કેતુ ગ્રહ ન હોય ! અથવા તો ખીજું એ કે વિરહીઓના નાશ કરનારી એ કરવતની દારુણ ધાર ન હોય !’ આમ ઉત્પ્રેક્ષાદિ અલંકારોથી પણ કાવ્યને કવિ મંડિત કરે છે. વિરહિણીઓની દશાનું ચિત્ર પણ :

‘હર વરિ હારુ તે ભારુ મું સયરિ સિંગારુ અંગારુ ।

ચીતુ હરથ નવિ ચંદનુ ચંદુ નહિ મનોહારુ ॥૪૦॥’

...સકલ-કલા તું નિશાકર શા કરં સધરિ સંતાપુ ।

અખલ મ મારિ કલંકિય શંકિય ભ્યાં હવ પાપ ॥૪૨॥

...સખિ મુઝ ફરકથ જાંઘડી તાં ઘડિ ણિહુ લગથ આજુ ।

દુખ સવે હિવ વામિસુ પામિસુ પ્રિય તણુઉં રાજુ ॥૪૬॥’

‘છાતી ઉપર હાર છે તે મને ભારરૂપ છે, શરીર ઉપર શણગાર છે તે અંગારા-રૂપ છે, ચંદન મારા ચિત્તને ખેંચતું નથી અને ચંદ્ર મનોહર લાગતો નથી.....સંપૂર્ણ કલાવાળા હે નિશાકર ચંદ્ર, તું શા માટે મારા શરીરને સંતાપ કરી રહ્યો છે? હે કલંકી, અત્યારે પાપ પણ તારે વિશે શંકા કરી રહ્યાં છે; મને અખળાને માર નહિ...હે સખી, મારી જાંઘ તો ફરક ફરક થઈ રહી છે; બે ઘડીમાં આજ હવે સર્વદુઃખને હું દૂર કરીશ અને મારા પ્રિયનું રાજ્ય પામીશ.’ ત્યાં એણે કાગડાને કાંકાં કરતો જોયો ને ખેલી બોલી :

‘ધનુ ધનુ વાયસ વં સર મું સરવસુ વં દેસુ ।

ભોજનિ દર કરાંખલુ આંખલુ જથ હું લહેસુ ॥૪૮॥

દેસુ કપૂર-ચી વાસિ રે વાસિ વલી સરુ એહ ।

સોવન ચાંચ નિરૂપમ રૂપમ પાંચુડિ એહ ॥૪૯॥’

‘હે કાગડા, તારા સ્વરને ધન્ય છે, ધન્ય છે. જો હું આંખા(મારા પતિ)ને પ્રાર્થ કરીશ તો હું તને દૂર અને કરમલો (ચોખ્ખાની વાની) આપીશ. હું તને કપૂરની વાસવાળો ખોરાક આપીશ. એ સ્વર તું પાછો વળીને બોલ; હું સોનાની અનુપમ ચાંચ અને રૂપાની બે પાંખ કરાવી આપીશ.’ કવિ આ પછી નાયક-નાયિકાના સમાગમનું રોચક નિરૂપણ કરે છે, નાયિકાનાં સૌંદર્ય-વેશભૂષા વગેરેનું પણ મધુર નિરૂપણ કરી કાવ્યને રસસભર કરી આપે છે. કવિએ કાવ્યાંતે કેટલીક સુંદર અન્યો-

કિતઓ પણ ભ્રમરને ઉદ્દેશીને આપી છે; ખેશક એ ન અપાઈ હોત તો એનાથી કાંઈ ઊણુપ ન રહેત.

આમ નાનું પણ આ કાવ્ય તત્કાલીન ભાષાભૂમિકાનો એક ઉચ્ચ ક્રાંતિનો નમૂનો આપે છે, જેનું અતુકરણ મળે છે, પણ તુલનામાં અધિકતા નથી મળતી.

જિનપદ્મસૂરિના ‘સૂત્રલિભદ્રકાવ્ય’ના નમૂના ઉપર જ, એક દોહરો — પરંતુ રાજાની બે કડીઓ, એ રીતે નવ ખંડોમાં આપવામાં આવેલો રાજશેખરસૂરિકૃત ‘નેમિનાથકાવ્ય’ સં. ૧૪૦૫ (ઈ.સ. ૧૩૪૯) આસપાસની રચના છે. આ રાજશેખરસૂરિ હર્ષપુરીય ગચ્છ કે મલધાર ગચ્છના આચાર્ય હતા. એમની ‘પ્રખંધકોશ’ કિંવા ‘ચતુર્વિંશતિપ્રખંધ’ નામની, પ્રાયઃ સંસ્કૃત ગદ્યમાં, ઐતિહ્યમૂલક પ્રખંધરચના સં. ૧૪૦૫ (ઈ. સ. ૧૩૪૯)માં રચાયેલી મળે છે. સંસ્કૃત ભાષાના એક સમર્થ ક્રાંતિના એ વિદ્વાન હતા અને મહત્વના સં. ગ્રંથોનું એમનું પ્રદાન જાણીતું છે. નૈયાયિક, વિનોદકથાકાર, ઐતિહાસિક પ્રખંધોના લેખક તત્કાલીન લોકભાષામાં પણ સુમધુર કાવ્ય-રચના આપે છે. નેમિનાથની પ્રવજ્યાને કેન્દ્રમાં રાખી લખાયેલ કાવ્ય-ઓમાં એમનો કાવ્ય અત્યારે તો જૂનામાં જૂનો છે. આ કાવ્યકાવ્યના નાયક નેમિનાથ, જૈન પુરાણોની દૃષ્ટિએ, એક યાદવ હતા અને દાશાર્હ તરીકે જાણીતા યાદવ-કુલના વસુદેવ યાદવના સૌથી મોટા ભાઈ સમુદ્રવિજયના એમની રાણી શિવાદેવીમાં થયેલા પુત્ર હતા. નેમિનાથ લગ્ન કરવા ઇચ્છતા નહોતા, પરંતુ એમના કાકાના પુત્ર અને વયમાં મોટા શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓએ એમને વસંતખેલમાં સામેલ કરી રાજા ઉગ્રસેનની કુંવરી રાજમતી કિંવા રાજુલ સાથે લગ્ન કરવા મનાવ્યા હતા. જ્યારે નેમિનાથની જન દારકામાંથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે જનૈયાઓને જમાડવા માટે પોતાના વાડામાં બાંધી રાખેલાં પશુ એમની નજરમાં આવ્યાં. આ પ્રકારની થનારી હિંસાનો ખ્યાલ આવતાં જ એમને પ્રબલ વૈરાગ્ય થયું અને લગ્ન કર્યા વિના જ પાછા વળી ગયા. એમનો રૈવતકગિરિ ઉપર દીક્ષામહોત્સવ થયો અને ઊર્જ્યંત (આજના ગિરનાર) પર્વત ઉપર કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. રાજમતીએ પણ પતિ તરીકે માનેલા નેમિનાથને અનુસરી પ્રવજ્યા લીધી.

આ વસ્તુની આસપાસ અનેક જૈન સાહિત્યકારોએ વિવિધ સાહિત્યપ્રકારોમાં રચનાઓ કરી છે. પ્રસંગ નિર્વેદાંત છતાં લગ્નનું નિમિત્ત હોઈ શૃંગારરસને સહારે પોતપોતાની રચનાઓને બહલાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે. રાજશેખરસૂરિની આ કાવ્ય-રચના પણ કાવ્યની દૃષ્ટિએ હૃદયંગમ ક્રાંતિની રચના થઈ છે. કવિએ યથાશક્તિ શૃંગારરસની સાથેસાથ કવચિત્ અલંકારોથી પણ કવિતાને મઠી લીધી છે. લગ્ન કરવા કેવી રીતે મનાવ્યા એનો ખ્યાલ આપતાં કવિ જણાવે છે કે

‘હરિહલહર-સહ’ નેમિપદુ ખેલઇ માસ વસતો ।
 હાવિ ભાવિ મિત્રજન નહીય ભામિણિ માહિ ભમતો ॥૧૦
 અહ ખેલઇ ખડોખલિય નીરિ પુણુ મયણિ નમાવઇ ।
 હરિ-અંતેહર માહિ રમઇ પુણિ નાહુ ન રાયઇ ।
 નયણુ-સલણુહ લડસડંતુ જહ વીરિહિ આવિહ ।
 માઇ બાપિ બંધવિહિ માંડ વીવાહ મનાવિહ ॥૧૧ ॥ ૧૮૯

“શ્રીકૃષ્ણ અને હળધર બલદેવની સાથે નેમિ પ્રભુ વસંતમાસની કીડા કરે છે, પરંતુ સ્ત્રીઓમાં ભમતા હોવા છતાં સ્ત્રીઓના હાવભાવથી ભીંજતા નથી. વાવડી-ઓમાં સ્ત્રીઓ સાથે ખેલે છે, પણ કામદેવનું મર્દન કરે છે. શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ સાથે રમે છે, પરંતુ એમનામાં આસક્તિ બતાવતા નથી. રમતા ભમતા નેમિનાથ જ્યારે વાવને કાંઠે આવ્યા ત્યારે માબાપ અને સગાંઓએ માંડ માંડ વિવાહ કરવાને માટે મનાવ્યા.” રાજમતીનું વર્ણન આપતાં કવિએ અલંકાર-ખાસ કરીને ઉત્પ્રેક્ષાની કેટલીક રચના કરી છે :

‘અહ સામલ-કોમલ કેશપાશ કિરિ મોર-કલાહ ।
 અર્ધચંદ્ર સમુ ભાહુ મયણુ પોસઇ ભડવાહ ।
 વંકુડિયાલીય ભુંહડિયહ’ ભરિ ભુવણુ ભમાડઇ ।
 લાડી લોચણુ-લહકુલઇ સુર સગ્ગહ પાડઇ ॥૮૮
 ...અહ કોમલ વિમલ નિયંબનિય કિરિ ગંગાપુલિણા ।
 કરિ કર ભરિ હરિણુ-જંઘ પલ્લવ કરચરણા ।
 મલપતિ ચાલતિ વેલહીય હંસલા હરાવઇ ।
 સંજારાણુ અકાલિ બાહુ નહુ-કિરણિ કરાવઇ ॥૧૧૧ ॥ ૧૯૦

“રાજમતીના ફૂણા કાળા વાળ ગૂંથેલા છે તે જાણે કે મોરની કળા ન હોય ! કંપાળ અર્ધચંદ્રાકાર જેવું છે, જ્યાં કામદેવ વીર પડકાર કરી રહ્યો છે. એની વાંકી ભમર સમગ્ર જગતને ભમાવી રહી છે, નેત્રોના ઉછાળાથી આ બાલા દેવોને સ્વર્ગમાંથી પછાડી નાખે છે...એના નિતંબ કોમળ અને વિમલ છે તે જાણે કે ગંગાના કાંઠા ન હોય ! સાથળ હાથીની સૂઢ-શી છે. જંઘા હરિણી જેવી છે-હાથ પગ વૃક્ષનાં કૂંપળ-શા છે. મલપતી ચાલતી એ ગતિમાં હંસોને હરાવી રહી છે. નખ એટલા રાતા છે કે સમય ન હોય તેવે સમયે સંધ્યાના રંગનો ખ્યાલ આપે છે.” નાયિકા નાયકનાં દર્શન કરે છે તેવે સમયે

‘રુણુરુણુ એ રુણુરુણુ એ રુણુરુણુ એ કડિ ધુધરિયાલિ ।
 રિમિઝિમિ રિમિઝિમિ રિમિઝિમિ એ પયનેહર-જુલહી ।
 નહિ આલત્તહ વલવલહ સેઅસુચકિ-મિસિ ।
 અખંડિયાલી રાયમએ પ્રિહ જોઅઇ મન-રસિ ॥૨૧૧ ॥ ૧૯૧

‘કેડ ઉપરના કંદોરાની ઘૂઘરી રુણરુણ રુણરુણ રુણરુણ ધ્વનિ કરે છે, પગમાંનાં ખંને નૂપુર રિમઝિમ રિમઝિમ રિમઝિમ અવાજ કરે છે. સફેદ વસ્ત્ર હોય અને એમાં લાલ ટપકાં હોય તેમ નખ ઉપર અળતો લગાવેલો છે. સુંદર આંખવાળી રાજિમતી પૂર્ણ મને પ્રિયનાં દર્શન કરી રહી છે.’ કવિ આ પછી નેમિનાથના વિરાગના કારણ-રૂપે રહેલાં વાડામાંનાં પશુઓનો નિર્દેશ કરી કાવ્યને નિર્વેદમાં ફેરવી નાખે છે, અને નેમિનાથના ચાલ્યા ગયા પછી રાજિમતીનો પ્રિયવિરહ થોડા પણ સૂચક શબ્દોમાં નિરૂપી કરુણ વિપ્રલંબનો ખ્યાલ આપે છે; કાવ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કદાચ આ શુદ્ધ વિપ્રલંબ ન હોઈ શકે :

‘સમુદ્રવિજય સિવદેવિ રામુ કેસુ મન્નાવધ ।

નધ-પવાહુ જિમ ગયહ નેમિ ભવભયણુ ન ભાવધ ।

ધરણિ ધસક્રધ પડધ દેવિ રાહલ વિહલંઘલુ ।

રાઅધ રિન્નધ વેસુ રુધ બહુ મન્નધ નિષ્કલ ॥૨૪॥ ૧૯૨

‘સમુદ્રવિજય શિવાદેવી બલરામ અને શ્રીકૃષ્ણ મનાવે છે, પરંતુ નદીના પ્રવાહની જેમ નેમિનાથ ચાલ્યા ગયા; સંસારમાં ફરી આવવાનું એને ગમતું નથી. રાજિમતી ખૂબ ખૂબ વિહ્વલ બની ધરણી ઉપર ધબાક દઈને પડે છે, રુએ છે, કંકડે છે, અને પોતાનાં વેશ-રૂપને તદ્દન નિષ્કલ માને છે.’

કવિનો તત્કાલીન ભાષા ઉપર સારો કાબૂ છે અને ભાષાને એના સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં સુંદર શબ્દાવલીઓથી કશા આડંબર વિના રમતી ખેલતી બતાવે છે.

સં. ૧૪૦૯(ઈ. સ. ૧૩૫૩)નો કોઈ હલરાજનો ‘થૂલિલદ્દક્ષાગ’ બાણવામાં આવ્યો છે. વસ્તુ નવું નથી. સં. ૧૪૨૨ (ઈ. સં ૧૩૬૬) આસપાસ નેમિનાથને લગતા બે ક્ષાત્ર કૃષ્ણવર્ણીય જયસિંહસૂરિના મળે છે. આ વિદ્વાન પણ મલધારી રાજ-શેખર જેવા બહુશ્રુત છે. સં. ૧૪૨૨-(ઈ. સ. ૧૩૬૬)નું એમનું સં. કુમારપાલ-ચરિત મહાકાવ્ય અને ભાસર્વજ્ઞના ‘ન્યાયસાર’ ઉપરની ‘ન્યાયતાત્પર્યદીપિકા’ ટીકા એની પ્રતીતિ કરાવે છે. ‘નેમિનાથક્ષાત્ર’ એ મથાળે એમના લિખ્ત લિન્ન બે રાસ લિન્ન લિન્ન ધાટીએ, પુનરુક્તિ વિના રચાયેલા મળે છે. ‘પ્રથમ નેમિનાથક્ષાત્ર’ જિનપદ્મસૂરિના ‘સુથૂલિલદ્દક્ષાત્ર’ અને રાજશેખરના ‘નેમિનાથક્ષાત્ર’ની ધાટીએ ૭ ભાસમાં વિભક્ત થયેલો છે. પ્રથમથી ૭ ભાસમાં એક-એક દોહરો અને પછી ચાર-ચાર રોળા છંદની કહીઓ છે. છેલ્લી ભાસમાં એક દોહરો અને એક જ રોળા છે. ‘દ્વિતીય નેમિનાથક્ષાત્ર’ ‘વસંતવિલાસ’ની જેમ સાંકળીબંધ દોહરાઓમાં છે. આમ ‘ક્ષાત્ર’ના બંને પ્રકારના બંધોનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી લે છે. એ જૈન

ફાગુઓનો પરિચય તો ધરાવે જ છે, એ જ પદ્ધતિનો સમાદર કરે છે, તેથી; પરંતુ ‘વસંતવિલાસ’ની તો એની રચનાઓમાં જાયા પણ જોવા મળે છે. ‘વસંતવિલાસ’ના વિરહિણી-વર્ણનનો આ દોહરો :

‘હર વરિ હારુ તે ભારુ મૂં સચરિ સિંગારુ અંગારુ ।

ચીતુ હરથ નવિ ચંદનુ ચંદુ નહિ મનોહારુ ॥૪૦૮॥’

જયસિંહસૂરિની રચનામાં — ‘પ્રથમ નેમિનાથફાગુ’માં —

‘હારુ તાસુ પ્રાણપહારુ, સિંગારો અંગારો.....॥૪૧૦॥’

‘દ્વિતીય નેમિનાથફાગુ’માં —

‘તાવધ મહ તનુ ચંદનુ, ચંદુ નવલુ દુહકંદુ.....॥૪૧૧॥’

‘વસંતવિલાસ’ની મૌલિકતા એટલી સ્પષ્ટ છે કે આ કવિની રચનાનું અનુકરણ કરવા જોડેલે આ બાજુ વસંતવિલાસકારને આવવાપણું રહેતું નથી.

બંને ‘ફાગુ’ના કથાવસ્તુમાં કાંઈ નવીનતા નથી, છતાં નિરૂપણમાં કવિની સ્વતંત્ર પ્રતિભા ઊડીને આંખે વળગે છે :

‘લહવિ વિસંતુ સહાયથહ, તરુણિય બલુ અવિલંબિ ।

સચરાચરુ જગિ વસિ કિયહ મયણુ સુહહુ અવિલંબિ ॥૬૧॥’ ૧૯૩

‘વસંતઋતુને મદદમાં લઈ, તરુણી સ્ત્રીઓની સેનાનો આધાર લઈ સુલટ કામદેવે ઝટવારમાં સચરાચર જગતને વશ કર્યું.’

રાજમતીનું વર્ણન કરતાં :

‘મયણુ સુહહ કરિવાલ સરિસુ સિરિ વેણીય-દંડો ।

કંતિ-સમુન્નલુ તાસુ વયણુ સસિખિખુઅ-સંડો ।

ભાલ-થલુ અહમિય ચંદુ, કિરિ કંન હિંડોલા ।

ભમહુ ધણુહ-સમ વિપુલ, ચપલ લોચણુ કંચોલા ॥૬૧॥

દંખણુ-નિમ્મલ તસુ કપોલ, નાસા તિલ-ફૂલ ।

હીરા જિમ ઝલકંત દંત-પંતિહિ નહિ મુદ્ધ ।

અહિરુ પ્રવાલભ કંદુ કરથ કોમલ-સહ વાદો ।

રાજલ વાણિય વેણુ વીણુ ભિતારથ નાદો ॥૬૧૦॥’ ૧૯૪

‘રાજમતીના મસ્તક ઉપરનો વેણીદંડ સુલટ કામદેવની તલવાર જેવો છે. તેજથી ઉજ્જવલિત એનું મુખકું અખંડ ચંદ્રખિંબ છે. કપાલ આઠમના ચંદ્રરૂપે છે, કાન બાણે કે હિંડોળા છે, ભર-ધનુષની જેમ વિશાળ છે, ચંપલ નયનો કંચોળા જેવાં

છે. એના ગાલ અરીસાના જેવા નિર્મળ છે; નાક તલના છોડના ફૂલ જેવું છે; દાંતોની પંક્તિ હીરાઓની જેમ પ્રકાશી રહી છે, જેનું મૂલ્ય થાય એમ નથી. હોઠ પરવાળા જેવા છે, કંઠ કાઠિલની સાથે વાદ કરી રહ્યો છે. રાજિમતીની વાણી અંસી અને વીણાનો નાદ ઊતરતી કક્ષાનો હોવાનું જણાવે છે. 'નાયિકા જ્યારે નાયકનાં દર્શન પામે છે ત્યારે

‘પેષવિ વરુ આવંતુ સહિય રાજલ ધમ જંપધ ।
લોચણુ ધ્રુવ તું કરિ-ન દેવિ, વરુ આવધ સંપધ ।
લાડિય લાડહિય ગહધિ ચડવિ, પચ્ચક્ષુ અણુંગો ।
જેવધ પ્રિય સવ્વંશુ ચંશુ, મનિ પાવધ રંગો ॥૨૨॥
જિમ જિમ લાડિય ચપલ નયણિુ જેવધ નિય નાહો ।
તિમ તિમ રંશુ ન માધ અંગિ, મનિ માહિ ઉમાહો ।
તક્ખણિુ દાહિણુ નયણુ કુરિહ, જણિહ કુર માણિ ।
પરિણધ નેમિ ન ઇણિ સમચિ ધમ ખોલધ રાણી ॥૨૩॥’ ૧૯૫

‘સૌ સાથે આવતા વરને જોઈને રાજિમતી કહે છે: હે દેવી, તું મારા નેત્રને ધ્રુવ-સ્થિર કરી દેને. વર અત્યારે આવી રહ્યા છે. ખાલા ગવાક્ષ ઉપર ચડીને જુએ છે તો સામે પ્રત્યક્ષ કામદેવ જ રહેલો છે. પ્રિયનાં સર્વસુંદર અંગોને એ નિહાળે છે અને મનમાં આનંદ પામે છે. જેમ જેમ ખાલા ચપલ નેત્રોથી પોતાના નાથને જુએ છે તેમ તેમ અંગોમાં આનંદ સમાતો નથી; મનમાં ઉત્સાહ છે; ખસ એ જ સમયે ડાખી આંખ ફરકી. જાણ્યું કે નાથ ફર થયો છે, રાણી રાજિમતી કહે છે કે આ સમયે નેમિ પરણવાના નથી.’ કવિએ અપશુકનનો પ્રસંગ લાવી પ્રસંગોનું ઔચિત્ય સાચવી આપ્યું છે. કાવ્યનો ઋતુરાજ વસંતના સમયમાં રમવામાં ઉપયોગ થતો હતો એ છેલ્લે કવિ બતાવે છે :

‘લવિય જિજ્ઞેસર-લવણ રંગિ રિતુરાહ રમેવહ ।
કન્હરિસી જયસિહસૂરિ-કિહ કાણુ કહેવહ ॥૨૪॥’ ૧૯૬

કવિનો ‘દ્વિતીય નેમિનાથકાવ્ય’ પૃષ્ઠ દોહરાની નાની કૃતિ છતાં ‘વસંતવિલાસ’-ને આંખવાનો પ્રયત્ન કરતી અનુલવાય છે. શબ્દાવલીઓ હૃદયંગમ પ્રયોજે છે, પરંતુ અલંકારનો ઉડાવ જોઈએ તેવો થતો નથી. કવચિત્

‘સોહધ સિર વરિ રાજલ કાજલ-સામલ વેણિ ।
ભાહુ સુ મયણુ-વરાસણુ, સાસણુ દીધુ તાણિ ॥૨૫॥’ ૧૯૭

‘રાજિમતીના મસ્તક ઉપર કાજળના જેવી કાળી વેણી શોભી રહી છે; કપાળ કામ-દેવનું ઉત્તમ સાધન બની રહ્યું છે; એ કામદેવે આજ્ઞા આપી છે.’ વળી

‘આલિહ રહ વરિ આરુહિ સારહિ સંહિતુ જિહિંદુ ।

પૂઠિહિ આલિય જલદય લાદવ ફિરિ ઘન-ટંદ ॥૩૩॥’ ૧૯૮

‘ઉત્તમ રથ ઉપર આરૂઠ થઈને સારથિની સાથે જિનેદ્ર નેમિ આલ્યા — વરઘોડાં નીકળ્યો. પાછળ યાદવો આલ્યા આવે છે; જલજે કે લાદરવા મહિનામાં મેઘનાં વૃંદ ન હોય !’ વગેરે. પરંતુ ઉચ્ચ પ્રકારની કાવ્યરચના થઈ શકતી નથી; શબ્દસૌંદર્ય છે તે મુખ્યત્વે દોહરાના સાંકળીબંધને લઈને જ. કવિ આને ધર્મકથા જ માને છે અને તેથી જ કાવ્યાંતે ‘કાગને સાંભળતાં અને કહેતાં પાપ દૂર નાસે છે’ એમ કહે છે :

‘કાશુ રે સુણતહ ગુણતહ પાપુ પણાસહ દૂરિ ॥૫૩॥’ ૧૯૯

સં. ૧૪૨૨ (ઈ. સ. ૧૩૬૬)થી પછીના સમયમાં રચાયેલી એક કાશુ — રચના પ્રસન્નચંદ્રસૂરિકૃત ‘રાવણિપાર્શ્વનાથકાશુ’ નામની મળે છે. કાવ્યાંતે કવિ જણાવે છે તે પ્રમાણે એ ઉપરના જયસિંહસૂરિના શિષ્ય જણાય છે. રાવણિ એ રાજસ્થાનમાં અલ્વર પાસે આવેલું એક ગામ છે. ત્યાંના પાર્શ્વનાથ મંદિરના મૂલનાયકની પ્રશસ્તિરૂપે આ કાવ્ય રચાયેલું છે અને એમાં કવિ વનશ્રીના વર્ણન નિમિત્તે વસંતનું વર્ણન કરી પૂજાવિધિ પણ નિરૂપી લે છે. બંધની દૃષ્ટિએ ત્રણ ભાસ આપી છે, જેમાં શરમાં ૧-૧ કડી દોહરાની અને પછી પહેલી ભાસમાં નવ રોળા, બીજીમાં ચાર રોળા, અને છેલ્લીમાં એક રોળા છે. કૃતિ શબ્દની ઝડઝમકથી ભરેલી છે; અને ફાગછંદથી ખેલવાનું માત્ર અભીષ્ટ છે. વનરૂપિતિ અને ફૂલવેલીઓનાં નામોની પરંપરા આપી મોટે ભાગે સંતોષ લે છે. રસ અને અલંકાર બંનેને આ કૃતિમાં અભાવ વરતાય છે.

સ્થૂલિભદ્ર અને નેમિનાથની માફક જંજુસ્વામીનું કથાનક કાશુ કાવ્યની દૃષ્ટિએ પણ કવિઓનો વર્ણ્ય વિષય બન્યું છે. કોઈ અજ્ઞાત કવિએ એમને નાયક બનાવી સં. ૧૪૩૦ (ઈ. સ. ૧૩૭૪)માં ‘જંજુસ્વામીકાશુ’ની રચના કરેલી જાણવામાં આવી છે. જંજુ સ્વામી પણ સ્થૂલિભદ્રની જેમ એક પ્રભાવક આચાર્ય હતા અને જૈન પરંપરામાં એ છેલ્લા કેવલી તરીકે જાણીતા છે. એમનું વતન રાજગૃહ(પટના). ત્યાંના ગ્રેબ્હી ઋષભદત્તના એમની ધારિણી નામક પત્નીમાં થયેલા એ પુત્ર. એમનું સગપણ રાજગૃહની જ આઠ ઇંચ કન્યાઓ સાથે થયું હતું. એક વાર વસંતઋતુને ટાંકણે જંજુકુમાર પોતાના પરિવાર સાથે નજીકના વૈભારગિરિ ઉપર કીડા કરવા ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે ગુણશીલચૈત્યમાં એમને મહાવીર સ્વામીના ગણધર સુધર્માના સ્વામીનો સમાગમ કરવાનો યોગ મળ્યો. એમની અમૃત વાણીના શ્રવણથી જંજુકુમારનું ચિત્ત સંસારથી વિરક્ત થઈ ગયું હતું. ઘેર

આવ્યા પછી માતાની પરમ ભાવના હતી કે પુત્રનાં લગ્ન થાય. એ માટે પુત્રને આગ્રહપૂર્વક લગ્ન માટે મનાવ્યા. કુમારે શરત કરી કે લગ્ન પછી પોતે દીક્ષા લેશે. માતાએ સંમતિ આપી. રાતે જંબુકુમાર વાસગૃહમાં જઈ રહ્યા. બધાં જાંવી ગયાં હતાં, પણ કુમાર જાગતા પડ્યા હતા. લગ્નપ્રસંગ હોઈ સારો તડાકો પડશે એમ માની પ્રભવ નામનો ચોર ચોરી કરવા આવ્યો. ત્યાં પ્રભવ તેમજ એના સાથીદારોને કુમારે પ્રતિબોધ કર્યો અને પોતાની આઠે પત્નીઓ સાથે સુધર્મા સ્વામીને હાથે દીક્ષા લીધી. પ્રભવે પણ દીક્ષા લીધી, જેને સુધર્મા સ્વામીએ જંબુસ્વામીને શિષ્ય-દરજા સોંપ્યો. આમાં વૈભારગિરિ પર જવાના પ્રસંગને અને પછી આવતા લગ્નના પ્રસંગને પકડીને કાશ્યે અનુરૂપ રચના સાધવામાં આવી છે. ઉપમા જેવા સાદા અલંકારોનો ઉપયોગ કરી કવિ સાંકળી-બંધવાળા ત્રેસદ દાહરાઓમાં કાવ્યને બાંધે છે :

‘તાસ ધરણી ગુણુધારણી ધારણી નામ પ્રસિદ્ધ ।

અમીયવેલિ જિમ મંદિર, સુંદરી શીલિ સમિદ્ધ ॥ ૪ ॥

જંબુકુમરુ તસુ નંદન, નંદનતરુ સસુ હાથુ ।

કાચ-કંતિ બહુ ભાસહુ, દાસસ્નહ જિમ રાહ ॥ ૫ ॥’૨૦૦

‘ઋષભદત્તની ગુણુવતી ધારણી નામની પત્ની હતી; મંદિરમાં જેમ અમૃતવલ્લી હોય તેવી એ શીલમાં સમૃદ્ધિ ધરાવતી હતી. એને જંબુકુમાર નામનો પુત્ર હતો જે નંદનવૃક્ષ-પારિજાતની છાયા જેવી શીતલ છાયાવાળો હતો. દિવસના રાજ સૂર્યની જેમ શરીરની કાંતિમાં ખૂબ તેજસ્વી હતો.’ વનનું વર્ણન કરતાં-

‘પંથીય-જન-મન-દમણહ દમણહ દેખિ અનંશુ ।

રંગ ધરધ મન ગહહ, મહુહ પલ્લવ ચંશુ ॥ ૧૧ ॥

કામિણિ-મન તાણુ કંપક ચંપક વન બહુકંતિ ।

કામ-વિજયધજ જમલીય કદલીય લહલહકંતિ ॥ ૧૨ ॥’૨૦૧

‘પથિકજનોના મનનું દમન કરનારા દમનક વૃક્ષને જોઈને કામદેવ મનમાં ભારે ગૌરવ ધારણુ કરે છે. મરવાનાં પલ્લવ સુંદર છે. કામિનીઓનાં મનને ધ્રુજવનારો ચંપો વનને સુવાસિત કરી રહ્યો છે. કામદેવના વિજયધ્વજ જેવી કેળ ફરક ફરક કરી રહી છે.’ એ પેલી આઠ કન્યાઓના વર્ણનમાં ઉપમા ઉપરાંત વ્યતિરેક જેવાં અલંકારોનો પણ ઉપયોગ કરી લે છે, પરંતુ કવિ ખીલી શકતો નથી અને ચીલાયાણું વર્ણનોમાં જ સરી પડે છે. કાવ્ય જંબુકુમાર અને આઠ સ્ત્રીઓની દીક્ષામાં સંરી પડતું હોઈ નિર્વેદાંત બની રહે છે, પરંતુ એનો ઉપાય જ નથી. કવિને એનો આ કાશ્ય ખેલનો વિષય છે; જેમકે

‘કાશુ વસંતિ જે ખેલધ, વેલધ સુગુણ-નિધાન ।

વિજયવંત તે હાજધ, રાજધ તિલક સમાન ॥ ૫૯ ॥ ’૨૦૨

‘વસંત ઋતુમાં જે કાગ ખેલે છે, સદ્ગુણી એવો જે રમે છે, તે વિજયી થઈ રહે છે અને તિલકની જેમ શોભી રહે છે.’ આ ફલશ્રુતિથી એણે આ કથાનકને ધર્મચરિત તરીકે રજૂ કર્યું છે. ભિન્ન ભિન્ન સાહિત્યપ્રકારોની પાછળ જૈન, અને ઉત્તરકાળમાં જૈનેતર, કથાકારોનું પણ આ જ ધ્યેય રહ્યું છે.

કાશુને અનુરૂપ વસ્તુ ન હોવા છતાં કાશુપ્રકાર ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન આપણે દોહરા-રોળા બંધના ‘રાવણિપાર્શ્વનાથકાશુ’ માં જોયો. મેરુનંદન-કૃત ‘શુરાપલ્લી પાર્શ્વનાથ-કાશુ’ પણ સં. ૧૪૩૨ (ઈ. સ. ૧૩૭૬)માં^{૨૦૩} થયેલો એવો પ્રયત્ન છે, છ’ દોબંધનની દૃષ્ટિએ જોતાં આ કાશુમાં દોહરાનો ‘વસંતવિલાસ’ પ્રકારનો સાંકળી-બંધ લીધો છે એટલો મુખ્ય તફાવત. જિરાવલી એ આણુ પાસે આવેલું એક ગામ છે અને પ્રાચીન જૈન તીર્થ છે. ત્યાંના પાર્શ્વનાથ-મંદિરના મૂલનાયકને લક્ષ્ય કરી પાર્શ્વનાથની યાત્રાનિમિત્તે પ્રસંગવશાત્ એમાં વસંત વગેરે દાખલ કરી ‘કાશુ’ નો પ્રકાર સાધી આવ્યો છે. આ કાવ્યના કર્તા મેરુનંદન ખરતરગચ્છના જિનોદય સૂરિના શિષ્ય હતા. સૂરિપદપ્રાપ્તિપ્રસંગને કંદ્રમાં રાખી વિવાહલા-પ્રકારનું ‘જિનોદયસૂરિ વિવાહલુ’ આમની જ રચના છે. એક ‘અજિતશાંતિસ્તવન’ પણ એમનું મળે છે. આરંભમાં તીર્થંકર પાર્શ્વનાથનું સંક્ષિપ્ત ચરિત આપી જિરાવલીમાં સ્થાપિત થયેલા પાર્શ્વનાથનું કેવું માહાત્મ્ય છે એ બતાવ્યું છે. એનું દર્શન કરવા દૂર દૂરથી શ્રાવકો આવે છે તેમાં ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર મારવાડ સિંધ દિલ્હી નાગોર દક્ષિણ વગેરે દેશોમાંથી આવેલી શ્રાવિકાઓ ગુણુ ગાય છે. આવા તીર્થમાં મદને ક્ષોભ અનુભવી વસંતઋતુનો વિસ્તાર કર્યો; વનસ્પતિ ખીલી ઊઠી; પક્ષીઓ આનંદમાં આવી ગયાં. આ સમયે ‘વિરહિણી સખીને કહે છે : સખી, કહે; નાથ આ સમયે કેવી રીતે આવે ? મારા દેહને લગાવવામાં આવતું શીતળ ચંદન અને આ ચંદ્ર મારી પીડા શમાવતાં નથી.’ વગેરે.^{૨૦૪} આખા કાવ્યમાં શબ્દોની સુંદર ગૂંથણી સિવાય કાવ્યતત્ત્વનાં ખાસ દર્શન થતાં નથી. કવિ થંભણપુરી સેરીસા ફલોદી કરેડા શંખેશ્વર પંચાસર એ સ્થળોના પાર્શ્વનાથ-મૂલનાયકોને યાદ કરે છે અને પોતાના સમયમાં આ તીર્થો અસ્તિત્વમાં હોવાના ઐતિહાસિક તત્ત્વને પોષણ આપે છે.^{૨૦૫}

આ સમય આસપાસ રચાયાની સંભાવના છે. તેવો કાઈ સમુદાયનો ‘નેમિનાથકાશુ’ બાળવામાં આવ્યો છે.^{૨૦૬} દરેક અર્ધને આરંભે ઝરે ગેયતાને માટે સાચવતો આ અઠ્ઠાવીસ કડીઓનો સાદા દોહરા-બંધનો કાશુ છે. કર્તા સમુદાયકોણુ

હતો એ જાણવામાં આવ્યું નથી. એનું કથાવસ્તુ પણ કોઈ અજાણ્યું નથી. કવિ રૈવતકગિરિના સહસ્રાશ્ર વનમાં યાદવો પહોંચ્યા ત્યાંથી વસ્તુ વિસ્તારે છે. થોડાં વનસ્પતિનામ, કાકિલ-મયૂર-ભ્રમર-કિંનરના આનંદ-વર્ણન બાદ કૃષ્ણ-નેમિનો વાવડીમાં વિહાર, પછી સોળ હજાર ગોપી (શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ) સાથે નેમિનો વિહાર, છતાં વિરક્તિ, શિવાદેવી અને શ્રીકૃષ્ણની પટરાણીઓનો સંવાદ વગેરે પસંદ કરેલી મધુર શબ્દાવલીઓમાં જોવા મળે છે. અંત નેમિનાથની વિરક્તિમાં આવે છે અને આ ફાગુ ખેલ માટે હોવાનું અંતે સૂચવે છે. ૨૦૭ હકીકતે સાદી વાર્તા આપવા સિવાય વિશેષ કોઈ તત્ત્વ આ ફાગુમાંથી મળતું નથી.

આવો જ એક સાદો ‘નેમિનાથફાગુ’ કોઈ પદ્યનો મળ્યો છે. ચૌદ કડીઓનો આ ફાગુ સાદા દોહરાઓમાં રચાયેલો છે અને કવિતાની દૃષ્ટિએ પણ એમાં કોઈ વૈચિત્ર્ય નથી. નેમિનાથના મંદિર સમક્ષ ‘ગુજર’ ધરતીની નારી ફાગુ ખેલતી ખતાવાઈ છે. ચીલા-ચાલુ શબ્દાવલી સિવાય કશું મળતું નથી. તેરમી કડીમાં સામાન્ય ઉપમા આપી સંતોષ લીધો છે; જેમકે

‘હંસ સરોવરિ જિમ મિલ્યા, મહુવર જિમ વણરાય ।

પઉમ લણુછ તિમ સામિય-ચલણે મુજ્જ મનુ નંધ ॥ ૧૩ ॥’ ૨૦૮

‘જેમ સરોવરમાં હંસ મળ્યા હોય, વનરાજિમાં જેમ ભમરા હોય, તે પ્રમાણે ‘પઉમ’ (સં. પદ્મ) કહે છે : સ્વામી નેમિનાથના ચરણમાં મારું મન જાય છે.’ કવિનું નામ (સં. પદ્મ) છે તે ‘સ્થૂલિલદ્ર ફાગુ’ના કર્તા જિનપદ્મસૂરિ હોવાની કોઈ શક્યતા નથી. ‘સાલિલદ્રઃક’ અને ‘દ્વહામાતૃકા’ એક ‘પઉમ’ની રચનાઓ છે તે, સંભવે છે કે, આ જ ‘પઉમ’ની હોય. એ બંને કૃતિઓ આ ફાગુ કરતાં વધુ ઉચ્ચ કોટિની છે : એક ચરિત્રાત્મક છે, બીજી ઉપદેશાત્મક સુલાષિતોના રૂપમાં છે.

જેઓનાં રચના-વર્ષ નથી મળ્યાં તેવા બીજા પણ થોડા ફાગુ જાણવામાં આવ્યા છે તેઓમાં અજ્ઞાત કવિનો ‘પુરુષોત્તમ પાંચ પાંડવ-ફાગ’ છે. ઈ. સ. ની ૧૪ મી-૧૫ મી શતાબ્દીની સંધિ આસપાસ આવી રચના થયાની સંભાવના છે. કાવ્યનું વસ્તુ એવું છે કે પાંચે પાંડવોને એમના લગ્ન પછી દ્રૌપદી સાથે લઈને પાંડુ રાજા હસ્તિનાપુરમાં આવે છે, જે વખતે નગરમાં એમના સત્કારનો ઉત્સવ જળવાય છે. એ પછી ગંગા-યમુનાના દોઆખમાં આવેલા કુલપર્વત ઉપર પાંડવો અને યાદવો ક્રીડા કરવા જાય છે તે વખતે ખીલી ઊડેલી વસંતઋતુનું કવિ વર્ણન કરી ‘ફાગુ’નું રૂપ સાચવી આપે છે. આ ક્રીડાને

વંદનનું માહાત્મ્ય કહે છે. એક દોહરો અને બે રોળા, દોહરાનું ચોથું ચરણ રોળાના પહેલા ચરણમાં આવૃત્ત થયું હોય તેમ; એમ આઠ ભાસમાં ચોવીસ કડીઓના આ નાનો ફાગ છે. આ પ્રણાલી ‘સ્થૂલિભદ્રફાગ’ જેટલી જૂની છે જ. કવિ કાવ્યમાં સુંદર પદાવલીઓ રાખેતા મુજબ આપે જ છે. ખેશક, કવચિત્ અલંકાર પણ પ્રયોજે છે. કુળપર્વત ઉપર કરેલા મંડપને માટે

‘મંચ મિસિહિ કિરિ સુરવિમાણ મહિયલિ અવતારિહ ॥ ૨ ॥’ ૨૦૯

‘મંચને બહાને જાણે કે દેવોનું વિમાન પૃથ્વીતલ ઉપર ઉતાર્યું!’ મદાનોમાંની પૂતળીઓ—

‘નાચતિ કિરિ તિમ પૂતલીય ત્રિભુવન-મનુ મોહધ ॥ ૩ ॥’ ૨૧૦

‘જાણે કે નાચતી હોય તે પ્રમાણે ત્રણે ભુવનનાં મનને મોહ કરે છે.’ કવિ ચોટદાર પ્રસંગચિત્રો માત્ર ઊભાં કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ શબ્દાલંકારોથી આગળ વધી શકતો અનુભવાતો નથી. છેક ૧૮ મી કડીમાં વસંતાગમન સૂચવે છે, જે નાનું માત્ર ચીલા-ચાલુ વર્ણન જ છે :

‘કિવિ વીણહિ નવ કુસુમ, કેવિ ગુંથહિ વરમાલહિ ।

કિવિ દોલા-રસિ રમધ, કેવિ વાયહિ વર તાલ હિ ।

કિવિ નાયધ મન-રંગિ, કેવિ ખેલધ તિહિ ફાગો ।

કિવિ વાયંતિ વસંત નામિ પવડિય વર રાગો ॥ ૨૧ ॥’ ૨૧૧

‘કોઈ વેણીમાં નવાં કુસુમ, કોઈ વરમાલાનું ગ્રંથન, કોઈ હિંડોળાની રમત, કોઈ તાલીનું વાદન, કોઈ મનરંગે નાય, કોઈ ફાગ વસંતનો ખેલ, કોઈ વસંતના નામે અનુરાગ ઉત્પન્ન થતાં વાદિત્રનું વાદન કરે છે.’ આ એક જ નમૂનો કવિની નરી શબ્દાલુતા ખતાવવા પૂરતો છે.

આજ ધાટીનો એક એક દોહરો અને પછી ત્રણ ત્રણ રોળા આપતી ચાર ભાસમાં રચાયેલો અગ્રાત કવિનો ‘ભરતેશ્વર ચક્રવર્તી-ફાગ’ આ સમયની આસપાસનો જાણવામાં આવ્યો છે. ઋષભદેવનો પાટવીકુમાર ભરત ચક્રવર્તી રાજા થયા પછી યથાસમય પાંચ પ્રકારના ભોગ ભોગવતો હતો એ પ્રસંગને અનુરૂપ એની રાજધાની અયોધ્યાનું, એના રાજવૈભવનું અને રાણીઓને લઈ ભરત વસંતકીડા કરવા જાય છે, એ પ્રકારનું ગ્રંથન સાધી ‘ફાગ’ નો વિષય બનાવી લેવામાં આવ્યો છે. કવિને પોતાની વાણીમાં અલંકારો ગૂંથી લેવાની શક્તિ છે :

‘સોવન-વન્ન વિસાલ સાલ અમરાવધ તુલ્લા... ॥ ૨ ॥

વાણી ગોલક મુદુર વિમલ કિરિ ગંગા-વાણી (? પાણી)... ॥ ૩ ॥’

...કંચણગેર સરીર... ॥ ૬ ॥’ ૨૧૨

‘અયોધ્યા નગરીનાં સલાસ્થાન અમરાવતી જેવાં છે.’ ‘રાજા ભરત જે વાણી ઉચ્ચારે છે તે જાણે કે ગંગા નદીનું નિર્મળ પાણી નહોત.’ ‘એનું શરીર કાંચનના જેવું ગૌર હતું.’ વગેરે દુકડા મળે છે. ખીજી રીતે વનવર્ણન ચીલા-ચાલુ જ છે. આ ભરતે એક વાર અરીસામાં વિભૂષણો વિનાનું પોતાનું શરીર જોયું અને એને કેવળ જ્ઞાન થયું અને એમ

‘સિદ્ધિ વહ્ન વરમાલ કંઠિ મેલહય સુપસન્ના ॥ ૧૯ ॥’ ૨૧૩

‘સુપ્રસન્ન સિદ્ધિરૂપી વહુએ એના કંઠમાં વરમાળા આરોપી.’

સાદા દોહરાખંધનો સમર-કૃત ‘નેમિનાથ કાગ્ય’ માત્ર ૧૦ કડીઓની રચના છે. એમાં નેમિનાથની પ્રવ્રજ્યા પછીની રાજામતીની વિરહવ્યક્તિ માત્ર છે. એને ‘કાગ્ય’ કહેવાથી કશો વિશેષ અર્થ સરતો નથી. આને વિપ્રલંભ શૃંગારનો અંશ માત્ર જાળવતું વિરહ-ગાન માત્ર કહી શકાય :

‘ચંદા કહિ-ન સંદેસડહ, વીનતડી અવિધારિ ।

શુદ્ધિ પૂચ્છઉં યાદવ તણી, તૂ જલધસિ ગિરિનારિ ॥ ૬ ॥’ ૨૧૪

ટોમલ કરમ ટહુકડા ખમ્મી અંખલા-ડાલિ ।

વિરહ સંભારિ મ પાપણી, જ ન જઈ યાદવ વાલિ ॥ ૭ ॥’

‘હે ચંદ્ર, મારી વિનંતિ સાંભળ, સંદેશો કહી આવને. યાદવ (નેમિ)ની ભાળ પૂછું છું; તું ગિરનાર જઈશને ? કાચલ, તું આંખાની ડાળ ઉપર ખેસીને ટહુકા કરે છે, હે પાપણી, વિરહની યાદ ન આપ, જઈને યાદવ (નેમિ)ને પાછો વાળી આવ.’

શુભયંદ્રસૂરિકૃત ‘વસંતકાગ્ય’ પણ આ સમયની રચના છે. કોઈ કોઈ કડીમાં જ સાંકળીખંધ સાચવતી ૧૬ દોહરાઓની આ નાની કાગ્ય-રચના છે; એમાં વસંત-ઋતુનું સંક્ષેપમાં ચિત્ર ખડું કરવાનો પ્રયત્ન છે. આ સૂરિના વિષયમાં વિશેષ કોઈ હકીકત મેળવવી મુશ્કેલ છે. થોડો ચમત્કાર લાવવાનો પ્રયત્ન છે જ; જેમ કે

‘કામિણિ કારણિ ભમરહુ ભમતુ માઝિમ રાતિ ।

કાચી કલિય મ ભોગવી, ભોગવી વન નવિ ભાત ॥ ૨ ॥’ ૨૧૫

‘પોતાની પ્રિયાને મેળવવા માટે ભમરો મધ્યરાત્રિએ ભમી રહ્યો છે. કાચી કળી ભોગવતો નહિ; નવનવી ભાતે વન ભોગવજે.’ ખીજી રીતે ચીલા-ચાલુ પ્રકારથી કવિ આગળ વધી શકતો નથી. કવચિત જ

‘અહે હીરડા તમ હરિ પૂચ્છઉં, કિ જાણ સિવરાતિ ।

ગોરી કંઠ ન ભતરિ, સારી દીહ નિ રાતિ ॥ ૧૪ ॥’ ૨૧૬

‘હે હીરા, તેં હરિભગવાનનું પૂજન કર્યું છે કે શિવરાત્રિ જાગ્યો છે, કારણ કે દિવસ અને રાત્રિ તું ગૌરાંગ સ્ત્રીના ગળામાંથી હેઠો ભિતરતો નથી.’^{૨૧૭} આ રચના ગેય છે એની નિશાની ખીજ કડી પાસે ‘આંચલી, (‘ટેક’ કે ‘ધ્રુવ’ ના અર્થને) શબ્દ છે, વળી છેલ્લી ત્રણ કડીઓના પૂર્વાર્ધોની આગળ અહે લખાયેલો છે.

ધ્યાન ખેંચે તેવો તો એક ‘નારાયણ-કાગ્ય’ છે. એ સં. ૧૪૯૭ (ઈ. સ. ૧૪૪૧) પહેલાંની રચના છે. આ કાગ્ય દોહરા-કાગ્ય-અઢૈયા-રાસક છંદોમાં મળે છે. આ રચના પાટણ પાસે આવેલા ધિણોજ ગામમાં થઈ છે. એક કડીમાં ‘કીરતિ-મેરુ સમાણુ’ (કડી ૪૯) એવા નિર્દેશથી શ્રી. મુનશીએ કીર્તિમેરુ નામના જૈન સાધુની રચના હોવાની સંભાવના કરી છે. સં. ૧૪૯૭ની જે નકલ મળી કહી છે તે કીર્તિમેરુ નામના જૈન સાધુના હાથની લખેલી હોઈ એ જ આ ગર્ભિત હિલેખથી અભીષ્ટ હોવાનો એમનો મત છે. જે અવતરણો આપવામાં આવ્યાં છે, આરંભમાં ‘વસંતવિલાસ’ જેમ ‘સરસ્વતી’ થી જે મંગલાચરણ કર્યું છે, અને જે અંત છે તે જોતાં રચના ‘વસંતવિલાસ’ જેમ જૈનેતર હોવાની વધુ શક્યતા છે. ‘વસંતવિલાસ’ની સાથે કેટલુંક સામ્ય અવશ્ય છે, પણ એ એકકર્તૃક પ્રકારનું નહિ, પણ અનુકરણાત્મક પ્રકારનું છે. જ્યાં જ્યાં દોહરાખંધ પ્રયોજ્યો છે ત્યાં ત્યાં સાંકળી-ખંધનો સમાદર કર્યો છે, છતાં કાગ્ય-અઢૈયા-રાસક છંદોનો પ્રયોગ કરેલો હોઈ ‘વસંતવિલાસ’ પછી છેક સોમસુંદર-માણિક્ય-ચંદ્રસૂરિ-ધનદેવગણિ વગેરેના સમયની રચનાઓની નિઃકટતા વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહે છે. એ ૬૪ કડીઓની રચના છે. એમાં આરંભમાં સૌરાષ્ટ્રનું, પછી સારિકાનું, અને પછી દ્વારકાસ્થ શ્રીકૃષ્ણનાં પરાક્રમ અને વૈભવનું યશોગાન છે. વસંત ઋતુનો સમય આવતાં વનદેવે શ્રીકૃષ્ણને વનવિહાર માટે વિનંતિ કરી. એ ઉપરથી પટરાણીઓ સાથે એઓ વનમાં ગયા અને ત્યાં વસંતવિહાર કર્યો, શ્રીકૃષ્ણે મુરલીનું વાદન કર્યું. ગોપાંગનાઓ (પટરાણીઓ અને ખીજ હજારો રાણીઓ) તાલપૂર્વક સમૂહબદ્ધ નૃત્ત કરવા લાગી. રાસ રમતાં રમતાં શ્રીકૃષ્ણ વનમાં બેઠે જવા લાગ્યા અને રાણીઓને ઘેર જવા કહ્યું. રાણીઓએ શ્રીકૃષ્ણનો માર્ગ રાખી રાખ્યો અને પછી શ્રીકૃષ્ણે રાણીઓ સાથે વનકોડા કરી. ‘વસંતવિલાસ’ની જેમ ઉત્તમ પ્રકારની કવિતા નથી, છતાં થોડા અલંકારોની સમૃદ્ધિ આપવા કવિ ચાહે છે :

‘ગોપિય સહસ અઢાર બિહુ બાણુ પરિવાર ।

શિવિહિં રતિવતી એ, ગુહગુણ ગણુવતી એ ॥ ૧૬ ॥

નાચિય તનતા રંગ, અભિનવ-કૂલ-ના રંગ ।

સિરિ બરિ મુરતરુ એ, મોહક મુરતરુ એ ॥ ૧૭ ॥’^{૨૧૮}

‘અઢાર હજાર ગોપીઓ (૧૬ હજાર આઠ રાણીઓને બદલે) નો વિશાળ પરિવાર છે. રૂપમાં એ રતિ જેવી છે અને ધરના ગુણોએ ગુણવતી છે.....નારીઓનાં શરીરોનો રંગ અભિનવ નારંગી-ફૂલોના જેવો છે; મસ્તકો ઉપર ફૂલો ભર્યા છે તેનાથી જાણે કે નારીઓ પારિજાત વૃક્ષો ન હોય! એનાથી દેવો અને મનુષ્યો મોહ પામે છે.’ ૪૧-૪૯ કડીઓમાં ‘આંદોલ’ નીચે ‘સારંગધર૦’ દ્રુવપંક્તિવાળું એક ગીત પઠકાય છે. એમાં એક કડીનો ભાવ-

‘ તારા માહિ ભિમ ચંદ, ગોપિય માહિ મુકુંદ ।

પણમધ સુર નર ઇંદ, સારંગધર૦ ॥ ૪૮ ॥ ’૨૧૯

‘તારામાં જેમ ચંદ્ર તે રીતે ગોપીઓમાં લગવાન મુકુંદ છે, જેમને દેવો મનુષ્યો અને ઇંદ્ર નમન કરે છે.’ આમ થોડીક આલંકારિકતાને અપવાદે વર્ણનો ચીલા-ચાલુ મધુર શબ્દાવલીઓથી જ મંડિત છે.

ઈ. સ.ની ૧૫ મી શતાબ્દીના અંતભાગમાં લગભગ પ્રથમ કક્ષાના કહી શકાય તેવા જૈન વિદ્વત્કવિઓને હાથે નમૂનેદાર રચનાઓ થયેલી જાણવામાં આવી છે. ‘નારાયણ-ફાગુ’માં જે છંદોવૈવિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે જયશેખરસૂરિના બે ‘નેમિનાથ-ફાગુ’ને અપવાદે, વધુ સુસ્થિષ્ટ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. માત્ર જયશેખરસૂરિએ એમના બેઉ ફાગુમાં સાંકળી-બંધનો દોહરો લીધો છે અને આમ એમણે જૂની પ્રણાલીનો સમાદર કર્યો છે. આ જયશેખરસૂરિ આંચલિક ગચ્છના મહેંદ્રપ્રભસૂરિના શિષ્ય હતા. એ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાના સમર્થ કવિ અને વિદ્વાન હતા. સં. ૧૪૩૬ (ઈ. સ. ૧૩૮૦) થી લઈ સં. ૧૪૬૨ (ઈ. સ. ૧૪૦૬) સુધીમાં થયેલી રચનાઓમાં ‘પ્રબોધચિંતામણિ’ (સં. ૧૪૬૨), ‘ધર્મિસલચરિત કાવ્ય’ ‘જૈન કુમારસંભવ કાવ્ય’ અને ‘નલદમયંતી ચંપૂ’ એમની કાવ્યકૃતિઓ છે. એ નૈયાયિક પણ હતા. ‘ન્યાયમંજરી’ એમનો ન્યાયવિષયક ગ્રંથ છે. આ ઉપરાંત સંખ્યાબંધ સંસ્કૃત તેમજ એક પ્રાકૃત ગ્રંથ પણ મળે છે. એમણે તત્કાલીન લોકભાષામાં પણ મહત્વની રચનાઓ કરી છે. ‘ત્રિભુવનદીપક પ્રબંધ’ એ રૂપકકાવ્ય એમના ‘પ્રબોધચિંતામણિ’ના વસ્તુ ઉપર લોકભાષામાં રચાયેલી કૃતિ છે. આ કાવ્યમાં એમણે અક્ષરમેળ વૃત્તોનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે; ‘ખોલી’ મથાળે ગદ્ય પણ લખ્યું છે. ‘અર્જુનદાયક-વીનતી’ તો ૯ કડીનું ‘દ્રુતવિલંબિત વૃત્ત’નું સર્જન છે. આ કવિનો ‘પ્રથમ નેમિનાથફાગુ’ ૧૧૪ સાંકળી-બંધના દોહરાઓની રચના છે. કાવ્યનું વસ્તુ સુપ્રસિદ્ધ છે. દારકા અને શ્રી

નાખ્યાનું સુંદર શબ્દાવલીથી ઠહે છે. શ્રીકૃષ્ણ અને નેમિ ક્રીડા કરવા નીકળે છે તે વખતે કવિ વસંતને અવતારે છે, જેમાં વનસ્પતિની ખિલવણી, વિરહી જનોનો સંતાપ વગેરે આપી ખતાવે છે કે

‘ખેલ ખંધવ ખલખંધુર સિંધુર જિમ વન-તીરિ ।

ખેલઇ વિપુલ ખડોખલી આકલી પાડતી નીરિ ॥ ૨૦ ॥ ’૨૨૦

‘ખલિષ્ટ એવા શ્રીકૃષ્ણ અને નેમિ ખેલે ભાઈ વનની સરહદે જતા હાથીઓની જેમ વિશાળ વાવમાં ઓકળી પાડતા ખેલે છે. એ વખતે ગતિમાં હંસને હરાવતી શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ ખેલવા આવે છે.’ કવિ અહીં જલક્રીડા નિરૂપે છે. અહીં પછી શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ નેમિને યૌવન વેડફી ન નાખવા જણાવે છે. પછી રાજિમતી સાથે વિવાહ કરવાનું સૂચવાય છે. સંગાસંખંધીઓના ભોજન પછી વર-શણુગાર કરવામાં આવે છે. અહીં સ્વભાવોક્તિ અલંકારની કડીઓ કવિ જમાવી શકે છે; ત્યાં

‘ચંદનિ દેહ વિલેપનુ લેપ ન લાગઇ પિંડિ ॥ ૩૬ ॥ ’૨૨૧

‘દેહ ઉપર ચંદનનો લેપ કરવામાં આવ્યો, પણ દેહ લિપ્ત થતો નથી (એના મનને કશી અસર થતી નથી).’ વરઘોડો આગળ વધે છે અને રાજિમતી ગોખ ઉપર ચડીને જુએ છે. એ જોટલામાં રાજ થાય છે ત્યાં તો નેમિકુમારની નજર ભોજન માટે ખાંધેલાં પશુઓ ઉપર પડે છે. કુમાર મહાવતને પૂછે છે અને એની પાસેથી જાણે છે કે એ લગ્નોત્સવના ભોજન માટે છે, અને વિચારે છે કે

‘ચમરી જિમ ચલ લખમીય વિષમીય વિષયની વાત...।

એક જિ અવિહુડ ઉપશમ રસ મઝ હિયઇ સમાઇ ॥ ૪૪ ॥ ’૨૨૨

‘ચમરીની જેમ લક્ષ્મી ચલ છે, વિષયની વાત વસમી છે.....એક માત્ર ઉપશમ રસ જ મારા હૃદયમાં સમાઈ રહ્યો છે.’ અંતે કાવ્ય નિર્વેદમાં પૂર્ણ થાય છે. ‘દ્વિતીય નેમિનાથકાણું’ માં પહેલી ભાસ ૨૪ દોહરાઓની છે; ખીજ ભાસથી સાતમી સુધીમાં ૧-૧ દોહરો અને ૩-૩ રોળા છે; ૭ મીમાં એક વધુ રોળા છે. પહેલી ભાસના ચોવીસે દોહરા સાંકળી-ખંધના છે. એક રીતે ‘પ્રથમ નેમિનાથકાણું’ નો ખીજ શબ્દોમાં અનુવાદ જ છે. કવચિત્ સાદા અલંકાર આપે છે; જેમકે

‘રંભ સમાણિય રાણિય સરિસહ દેવ મુરારિ ।

પરિણય કાજિ મનાવઇ, નાવઇ નેમિ વિચારિ ॥ ૮ ॥ ’૨૨૩

‘રંભાના જેવી રાણીઓની સાથે રહીને મુરારિદેવ શ્રીકૃષ્ણ પરણવા માટે મનાવે છે, પરંતુ નેમિને એનો વિચાર આવતો નથી.’ કવિએ લગભગ ચીલા-ચાલુ પ્રકારનું

વસંત-વર્ણન અહીં આપ્યું છે : એમાં સ્વભાવોક્તિ દીપતી લાગે છે. આગળ જતાં રાજિમતીના વર્ણનમાં

‘લાડિય લુહુડિય અદ્ધચંદ સમ લડહ બિડાલ ॥ ૨૭ ॥

વલ્લહ વીણા વેણુ-વંસુ સમુ કંઈ નિનાદો ।

ખીણુ-પઓહર-જુયલુ કરઈ કરિહંલ વિવાદો ॥ ૨૮ ॥

રાજલદેવિય-ભુયજુયલો નલિણનાલ સુકુમાલ ।

અરુણ સુરેહધ પાણિતલો, નાધ અશોક-પ્રવાલુ ॥ ૨૯ ॥ ૨૨૨૪

‘નાની બાલાનું કપાળ અર્ધચંદ્ર જેવું સુંદર છે, એના કંઠમાં વીણા અને ખંસીની જેમ ધ્વનિ ઊઠા રહ્યો છે; એના ભરાવદાર પયોધર હાથીના કુંભસ્થળની સાથે વિવાદ કરે છે. રાજિમતીના બાહુ કમળના નાળ જેવા સુકુમાર છે, હથેળી સુરેખ અને રાત્રીચોળ છે, જાણે કે અશોક વૃક્ષનો અંકુર ન હોય !’ કવિ નેમિકુમારના વર્ણનમાં પણ થોડી ઉપમા આપી કાવ્યને હૃદયંગમ બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. કવિ અંતે રાજિમતીના નિર્વેદાંત કરુણ વિપ્રલંબને રજૂ કરી થોડી કરુણતા જમાવે છે. ખેશક, ઉચ્ચ પ્રકારની કવિપ્રતિભા મૂર્તિ થઈ શકતી નથી.

છંદોના વૈવિધ્યવાળો તેમજ કાવ્યંથી શાદ્દલવિક્રીડિત જેવા વૃત્તનો અનેક વાર સં. તેમજ ગુજ. રચનાથી ઉપયોગ લેવાયો છે તેવો ‘રંગસાગર-નેમિકાગ’ મળે છે. એ ૩૭-૪૫-૩૭ કડીઓથી ત્રણ ખંડોમાં વહેંચાયેલો છે. કાગ-રાસક-આંદોલ અને સં. અનુષ્ટુભ પણ પ્રયોજાયેલ હોઈ છંદોવૈવિધ્ય ધ્યાન ખેંચ્યા વિના રહેતું નથી. આ કાવ્યના કર્તા સોમસુંદરસૂરિ તપગચ્છના જૈન પ્રભાવક આચાર્ય હતા. એમનો જન્મ સં. ૧૪૩૦ (ઈ.સ. ૧૩૭૪)માં, દીક્ષા સં. ૧૪૩૭ (ઈ.સ. ૧૩૮૧) માં, વાયકપદ-પ્રાપ્તિ સં. ૧૪૫૦ (ઈ.સ. ૧૩૯૪)માં અને સૂરિપદપ્રાપ્તિ સં. ૧૪૫૭ (ઈ.સ. ૧૪૦૧)માં થયાં હતાં. એમનું અવસાન સં. ૧૪૯૯ (ઈ.સ. ૧૩૪૩) માં થયેલું. એમણે ઉપદેશમાલા યોગશાસ્ત્ર પડાવશ્યક આરાધનાપતાકા નવતત્ત્વ પઢી-શતક વગેરે ગ્રંથોના સુમધુર ગદ્ય બાલાવબોધ આપ્યા છે, જેમાં તત્કાલીન ગદ્ય સિદ્ધ થયેલું જેવા મળે છે. ‘આરાધનારાસ’ નામની એક રાસકૃતિ પણ એમની જાણવામાં આવી છે. એમના ‘રંગસાગર-નેમિકાગ’નું વસ્તુ જાણીતું છે. શાદ્દલ-વિક્રીડિત અને અનુષ્ટુભ એ સં. વૃત્ત-છંદો ઉપરાંત સવૈયા પ્રકારનો ‘રાસક’ છંદ, સાંકળીબંધના દોહરાના રૂપમાં ‘કાગ’ અને પૂર્વાર્ધમાં દોહરાનાં સમચરણ સાચવતો ‘આંદોલ’, જેના ઉત્તરાર્ધમાં ૮-૮ માત્રાનાં બે ચરણ—દરેક ચરણને અંતે એ ઉમેરાઈ અપાયાં હોય છે, તેવા પ્રકારનું વૈવિધ્ય જેવા મળે છે. શાદ્દલવિક્રીડિતમાં ગુજ. પદો પણ આમાં આપ્યાં છે. કવિતાની દૃષ્ટિએ વૈચિત્ર્ય જરૂર મળે

વિજયનું વર્ણન આપતાં એને ‘કામદેવનો અવતાર’ અને ‘શિવાદેવીનું’ વર્ણન આપતાં એને ‘રૂપમાં નવી રતિ’ કહે છે. ૨૨૫

શિવાદેવીનાં ચૌદ સ્વપ્નના પદાર્થોને પણ સૂચક રીતે નિરૂપે છે. નેમિનાથનો જન્મ થયો ત્યારે

‘સુરતરુ-કુસુમ-સમૂહધં વરસધં અમર અનેકધં રે ।

ખીરસાગર-જલિ કનક-કલસ ભરિ જિનવર-નધ અલિષેકધં રે ॥૧૭૦॥ ૨૨૬

‘અનેક દેવો પારિજાતનાં પુષ્પોની વૃષ્ટિ વરસાવે છે અને ક્ષીરસાગરમાંથી સોનાના કલશો જલથી ભરી ભરીને જિનવર નેમિકુમારનો અલિષેક કરે છે.’ નેમિકુમારનું યૌવન વર્ણિત કરતાં ‘સ્વભાવોક્તિ’ વિસ્તારે છે. આ કાવ્યમાં કવિ-ને ‘દ્વારકા’ને બદલે ‘મથુરા’ ઇષ્ટ છે અને વૃંદાવનમાં યમુનાના જલમાં શ્રીકૃષ્ણ-બલદેવ સાથે ક્રીડા કહેવાઈ છે, જ્યાં ‘ગૂજરિ ગોવાલણી’ઓની હાજરી ખતાવી છે. ત્યાંથી પછી કંસાદિને માર્યા બાદ ખીજ ખંડમાં સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકાપુરી વસાવી નેમિ-પ્રમુખ યાદવોનો ત્યાં વાસ સૂચિત કર્યો છે. દ્વારકામાં રચાયેલાં

‘હતુંગ તોરણ મણિ-મંડપ મનોહર ગિરિ હરાવણહાર રે... ॥૩૧॥ ૨૨૭

‘તોરણ અને મણિમંડપ કૈલાસને પણ હરાવી દે એ પ્રકારનાં કરવામાં આવ્યાં હતાં.’ મકાનોના વર્ણનમાં પણ સ્વાભાવિકતા લાવવાનો પ્રયત્ન જોવા મળે જ છે. આયુધ-શાળામાં નેમિકુમાર શ્રીકૃષ્ણ અને બલદેવથી ચડી જાય છે એ પ્રસંગે કવિ એના પ્રતાપે

‘બલભલિ સાગરુ એ ડોલધં હુંગરા એ ॥ ૧૩ ॥ ૨૨૮

‘સાગર ખળભળી જાહે છે અને હુંગરા ધૂળ જાહે છે’ એવું સૂચવે છે. આ પછી પ્રસંગવશાત્ કવિ વસંતઋતુનું વર્ણન સાધે છે; એ સમયે શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ નેમિકુમારને સાથે લઈ ગિરનાર હુંગરમાં આવેલી વાડીમાં ગઈ. કવિ વનક્રીડા રાચક શબ્દાવલીઓમાં મૂર્ત કરે છે. ત્રીજા ખંડમાં હવે રાજિમતી ચિત્રમાં આવે છે, લગ્નના મંડપ રચાય છે, પકવાનો તૈયાર થાય છે, લિન્ન લિન્ન પદાર્થોથી વર-ઠન્યાના શણગાર થાય છે. પછી હાથી ઉપર સવાર થયેલા નેમિકુમારનો વર-ધોડો નીકળે છે. સર્વત્ર કવિ સ્વાભાવિકતાથી પ્રસંગનું નિરૂપણ કરે છે, જેમાં વિરક્તિ-શબ્દાવલીનું પ્રાધાન્ય છે. ભોજન માટેનાં યજ્ઞોનાં દર્શન અને નેમિકુમારની પછી ટૂંકમાં રાજિમતીની વિરહવ્યથા ‘હરુણુ વિપ્રલંભ’ની યાયામાં સંક્ષેપે જ નિરૂપાઈ છે. કવિ કાવ્યાંતને નેમિના દીક્ષામહોત્સવથી જળખી લે છે અને એ રીતે

સુખાંત લાવી આપે છે. ત્યાં રાજિમતી પણ દીક્ષા પામે છે અને અંતે શિવપુરીની વાસી બને છે.

આવેા ખીજે ધ્યાન ખેંચનારે કાગ્ય ‘પૃથ્વીયંદ્રચરિત’ નામની ગદ્યકથાના કર્તા માણિક્યચંદ્રસૂરિને ‘નેમીશ્વરચરિતકાગ્ય’ છે.^{૨૨૯} માણિક્યચંદ્રસૂરિ જયશેખરસૂરિના ગુરુભાઈ હતા અને સંસ્કૃત ભાષાના પણ સમર્થ જ્ઞાતા હતા. ચતુઃપૃષ્ઠીય પૂર્વધર્મ-દત્તકથાનક શુકરાજકથા મલયસુંદરીકથા સંવિભાગવ્રતકથા ગુણવર્માચરિત (સં. ૧૪૮૩-ઈ.સ. ૧૪૨૭) વગેરે સંસ્કૃત કથાગ્રંથો, તેમજ સંખ્યાબંધ ધર્મગ્રંથો ઉપરની સં. ટીકાઓ એમણે રચેલી જાણવામાં આવી છે. ગુજરાતી ગ્રંથો જે એ જાણવામાં આવ્યા છે તેમાંનું ‘પૃથ્વીયંદ્રચરિત’ (સં. ૧૪૭૮-ઈ.સ. ૧૪૨૨ની વ્રતમાં મળતું) ઉત્તમ પ્રકારનું સાનુપ્રાસ ગદ્ય કથાનક છે, જ્યારે આ ‘નેમીશ્વરચરિત કાગ્ય’ ગદ્ય કાઠિની પદ્યરચના છે. આ કાગ્યમાં છંદોબંધની દૃષ્ટિએ પરિપાટી સોમસુંદરસૂરિના ‘રંગ-સાગરનેમિનાથકાગ્ય’ની જ સ્વીકારી છે. અનુષ્ટુભ શિખરિણી શાર્દૂલવિક્રીડિત આર્યા-આ ચાર છંદોનો સં. ભાષા પૂરેતો જ ઉપયોગ કર્યો છે, જ્યારે લોકભાષાનું કથાનક રાસ અઢૈઉ અને કાગ્યમાં બાંધી આપ્યું છે. આમાંનો અઢૈઉ એ સોમસુંદરસૂરિની કૃતિમાંનો ‘આંદોલ’ જ છે; કાગ્ય એ પ્રમાણે સાંકળીબંધ દોહરા છે, આમ છતાં કોઈ કોઈ પંક્તિઓ સાદા દોહરાની પણ છે; ‘રાસુ’ નીચે મળતી મોટા ભાગની કડીઓ સવૈયાની છે (૪-૫, ૧૧-૧૨, ૧૯-૨૦, ૨૬-૨૭, ૩૬-૩૭, ૪૩-૪૪, ૫૭-૫૮, ૬૮-૬૯, ૭૫-૭૬, ૮૨-૮૩-આમાં પ્રાયઃ પ્રત્યેક ચરણમાં વચ્ચેના ૧૬ સાત્રાના યતિ પાસે આંતરયમક કિંવા સાંકળીબંધ લેવામાં આવેલ છે એ નોંધપાત્ર છે), જ્યારે ‘રાસઉ’ કે ‘રાસુઉ’ મથાળે એ ચરણ ચરણાકુળનાં અને ત્રીજું દોહરાનું સમ-પદ (—૩૧-૩૨, ૬૨-૬૪ માં ત્રીજા ચરણને અંતે ‘જિન જિન’, ૮૮-૯૧ સાદું જ ચરણ) આવી રચના છે; અપવાદરૂપે એ કડી (૫૦-૫૧) જૂલણાની પ્રથમની વીસ માત્રાવાળા દુકડાની પાછળ દોહરાનું સમપદ—એવા બખ્ખે અર્ધની છે. આ પ્રયોગ અત્યાર સુધીમાં જાણવામાં આવ્યો નથી. વળી ‘રાસુ’ પછીના ‘અઢૈઉ’ઓમાં છેલ્લું ચરણ આવર્તિત થયું છે. શિખરિણી અને શાર્દૂલવિક્રીડિતમાં લખાયેલા સંસ્કૃત શ્લોક જોતાં જ કવિની શક્તિનો સફળ પરિચય થાય છે.^{૨૩૦} કાગ્યનું વરતુ જાણીતું છે. કવિ આરંભમાં સંસ્કૃત શ્લોકોમાં તેમજ ગુજરાતી કડીઓ (૧-૩ અને ૪-૭)માં નેમિકુમારની પ્રશસ્તિ સાથેસાથ પ્રધાનપણે ચિદાનંદસ્વરૂપ પરમબ્રહ્મને નમસ્કાર કરે છે.^{૨૩૧} કવિએ મંજુલ પદાવલીઓની પૂર્વના કવિઓની પદ્ધતિનો તો સમાદર કર્યો જ છે. નેમિકુમારનું કથાનક શરૂ કરતાં આરંભમાં કવિ નેમિનાથના પોતાના સુધીના નવ અવતાર કયા કયા થયા એ વિગત આપી છે,

કાશુરચનાઓમાં નથી અપાઈ. યાદેવોનો દ્વારકાનિવાસ, શ્રીકૃષ્ણનું રાજશાસન, નેમિકુમારે બલથી શ્રીકૃષ્ણના લુબ્ધને હચમચાવી નાખ્યો વગેરે, તદ્દન દૂંઠમાં આપી શ્રીકૃષ્ણને નેમિકુમાર રાજ્ય ઝૂંટવી લેશે એવો ભય થયો એ વાત એમણે બલદેવને કહી, પરંતુ આકાશવાણીએ એવો અવિશ્વાસ ન રાખવાનું કહી 'નેમિ તો પરમ યોગીશ્વર છે' એમ કહ્યું—એ કથાનક આપ્યું છે. એ સમયે હવે કવિ વસંતઋતુના આગમનું ચિત્ર ખડું કરે છે. (અહીં કવિએ મરાઠી પ્રકારનાં ભૂતકૃદંત પ્રયોજ્યાં છે એ નોંધપાત્ર છે.)^{૨૩૨} નેમિનાથને આ વખતે 'મુગતિ રમણી હીઠ ધરંતો' બતાવવામાં આવ્યા છે. કવિ આ પછી લગલગ ચીલા-ચાલુ પદ્ધતિનું વનસ્પતિ-વર્ણન, નેમિકૃષ્ણ-ગોપી(રાણીઓ)ની વાવડીમાંની જલક્રીડા, અને પછી પરણવાને માટેની સમન્વટ આપવામાં આવ્યાં છે. અહીં પ્રાયઃ સ્વભાવોક્તિઓથી નિરૂપણને શબ્દમધુર બનાવવાનો કવિનો પ્રયત્ન રહ્યો છે. નેમિકુમારનો વરઘોડો નીકળે છે ત્યારે રાજિમતી અટારીએ ચડીને જુએ છે. એ રીતે આગળ વધતાં મનુષ્યોનો આનંદ અને ભોજન માટેનાં પશુઓના ચિત્કાર સાંભળતાં નેમિના હૃદયમાં વિરક્તિ ઉદ્ભૂત થાય છે; અહીંનું રાસક-ગાન (૬૨-૬૪) પ્રસંગને તાદશ કરી આપે છે. નેમિકુમાર આત્મા જતાં રાજિમતીનો વિરહતાપ એની ઉક્તિઓથી વધુ રોચક કર્યો છે :

‘ઘાઢ ઘાઢ, જઈ જવન મોરડા, મોરડા ! વાસિ મ વાસિ રે ।

પ્રીય પ્રીય મ કરિય રે, બાપીયડા ! પ્રીયડા મેહનધ પાસિ રે ॥ ૬૯ ॥

અદૈઉ

પ્રીયડા મેહ-નધ પાસિ, વીજલડી નીસારિ ।

સર ભરિયાં આંસૂયડે, હિવ હંસલડા ઉડિ એ ।

સિદ્ધિ-રમણિ પ્રિય રાચિ, કહીય ન પાસિ વાચ ।

તું ત્રિભુવનપતિ એ, કુણુ દીજઈ મતિ એ ? ॥ ૭૦ ॥

...રાજલ ટલવલઈ રે, જિમ માચ્છલી થોડઈ જલિ ॥ ૭૧ ॥^{૨૩૩}

‘અરે દોડો, દોડો; મારું જવન જઈ રહ્યું છે; અરે મોર, ટહુકા કર નહિ. અરે બપેયા ‘પિઉ’ ‘પિઉ’ પોકાર નહિ; પ્રિય તો મેઘની પાસે ગયો છે. પ્રિય મેઘની પાસે છે અને વીજળી નિસાસા નાખે છે. આંસુથી સરોવર ભરાઈ ગયાં છે; હવે, હે હંસ, ભડી જા. પ્રિયને સિદ્ધિરૂપી રમણી ગમે છે; મને આપેલું વચન એ પાળતા નથી. તું ત્રણે ભુવનનો પતિ છે; તને શિખામણુ દ્રાણુ આપે ?’ ‘રાજિમતી ટળવળે છે, જેવી થોડા પાણીમાં માછલી ટળવળતી હોય તેમ.’ કવિએ સ્વાભાવિક રીતે દૃઢલેષ સ્થાને ભાષાને અર્થાલંકારોથી સમૃદ્ધ કરી છે; બાકી મંજુલ શબ્દાવલીઓના વિષયમાં અગાઉના કાણુઓની જેમ કવિનો સંપૂર્ણ કાબૂ અનુભવાય છે; ભાષા સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં હૃદયગમ રીતે વહી જાય છે.

આ પૂર્વના બેઉ કાવ્યોની સમકક્ષામાં શાલી ઊઠે તેવા એક કાવ્ય સં. ૧૫૦૨ (ઈ.સં. ૧૪૪૬)માં રચાયેલો છે, જે નરસિંહ મહેતાના સાહિત્યકાલમાં જઈ પહોંચે છે. રાસયુગની સંધિનો હોઈ એને અહીં જ પેલા બેઉ કાવ્યોની સાથેસાથ લઈ લેવાથી સળંગ પ્રવાહ સચવાશે. આ કાવ્ય તે ‘સુરંગાલિધ નેમિકાગ.’ ‘કાવ્ય’ની કાયામાં નહિ, પરંતુ પુષ્પિકામાં જળાવ્યા પ્રમાણે કોઈ ધનદેવગણિની આ રચના છે. ૨૩૪ વસ્તુ નેમિનાથના જીવનપ્રસંગનું જાણીતું છે, માણિકચંદ્રસૂરિની જેમ આ કવિએ પણ વિસ્તારથી કથાનક બહલાવ્યું છે. આરંભનો શ્લોક અને છેલ્લો ચોરસીમો શ્લોક શાહીલવિક્રીડિતવૃત્તમાં પણ સંસ્કૃતમાં છે, જ્યારે આ સિવાયના કાવ્ય મથાળે અપાયેલી કડીઓ (૮, ૧૮, ૨૫, ૩૨, ૩૯, ૪૮, ૫૭, ૬૬, ૭૬, અને ૮૩) શાહીલવિક્રીડિતવૃત્તમાં લોકભાષામાં આપી છે. કાવ્યબંધની દૃષ્ટિએ સવૈયાબંધના ‘રાસક’ (૩-૪, ૧૦-૧૧, ૧૯-૨૦, ૨૬-૨૭, ૩૩-૩૪, ૪૦-૪૧, ૪૯-૫૦, ૫૮-૫૯, ૬૭-૬૮, અને ૭૭-૭૮) ના અનુસંધાનમાં છેલ્લાં ચરણોના આવર્તનથી ‘અઢેઉ’ (‘આંદોલ’; ૫-૬, ૧૨-૧૩, ૨૧-૨૨, ૨૮-૨૯, ૩૫-૩૬, ૪૨-૪૩, ૫૧-૫૨, ૬૦-૬૧, ૬૯-૭૦ અને ૭૯-૮૦) આપી એના પછી ત્યાં ત્યાં સાંકળી-બંધના દોહરાઓના રૂપમાં ‘કાવ્ય’ એમ છંદોનાં મથાળાં કર્યાં છે. આ કાવ્ય—દોહરાઓની સંખ્યા વધુઘટ્ટ ખરી (૭-૮, ૧૪-૧૭, ૨૩-૨૪, ૩૦-૩૧, ૩૭-૩૮, ૪૪-૪૭, ૫૩-૫૬, ૬૨-૬૫, ૭૧-૭૫, ૮૧-૮૨—આમ કેટલેક સ્થળે બળબે, એક સ્થળે પાંચ, બાકી ચાર—ચાર કડી).

કવિની ભાષા ઉપર ઘણી સારી પકડ છે. જુઓ આરંભની જ કડી; એમ અનુપ્રાસની ગૂંથણી કર્તુરમણીય બની જ છે :

‘દેવી દેવિ નવી કવીશ્વર તણી વાણી અમી-સારણી
વિદ્યા-સાયર-તારણી મઝ ધણી હંસાસણી સામિણી ।
ચંદા દીપતિ જીપતિ સરસતી મધ વીનવી વીનતી
બોલું નેમિકુમાર-કેલિ નિરતી કાગિધ કરી રંજતી ॥ ૨ ॥ ૨૩૫

ઉપમા જેવા સાદા અલંકાર પણ એ પ્રસંગાનુરૂપ યોજા લે છે;

‘નીલકમલ-દલ-સામલ જિનવર નેમિકુમાર રે ॥ ૩ ॥ ૨૩૬

‘કાળા કમળના દલ જેવા શ્યામ જિનવર નેમિકુમારનું વર્ણન કરું છું.’

‘જાણીધ જગિ સોરીપુર દિરિ અવતાર... ॥ ૭ ॥ ૨૩૭

‘જગતમાં શૌરિપુર (મથુરા) એવું છે કે જાણે કે અમરાવતી ઊતરી આવી ન હોય !’

‘નિજ તનુ દીપતિ ધુતિપતિ જીપતિ, રતિપતિ કરિ નવ કાય રે ॥૧૦॥
...રાજ કરતિ સુરપતિ સમ દીસતિ... ॥ ૧૧ ॥ ૨૩૮

‘પોતાનું’ તન એટલું તેજસ્વી હતું કે રાજ્ય સમુદ્રવિજય સૂર્યને તેજમાં જીતી રહ્યા હતા; જાણે કે કામદેવનું નવીન શરીર જ આ ન હોય ! રાજ્ય કરતે સમય ઇંદ્રના જેવો લાગતો હતો.’ કવિએ માતાનાં ચૌદ સ્વપ્ન આપીને નેમિના જન્મનો ઉત્સવ નિરૂપ્યો છે :

‘વૈમાનિક સુરપતિ તારાપતિ વ્યંતરપતિ ભુવણિંદ્ર રે ।

સામીય-જનમ-મહોત્સવ નવ પરિ કરિવા મિલ્યા સવિ ઇંદ્ર રે ॥ ૧૯ ॥

સુરગિરિ ઉપરિ ક્ષીરસાગર-જલિ વિમલ ભરીય ભિંગાર રે ।

સુરવર નહવણુ કરઇ મન-રંગિહિં અંગહિં નેમિકુમાર રે ॥ ૨૦ ॥ ૨૩૯

‘વિમાનમાં ખેસી ઇંદ્ર સૂર્ય વ્યંતરપતિ પૃથ્વીપતિઓ—આવા સૌ અધિરાજો સ્વામીનો જન્મોત્સવ નવીન પ્રકારે કરવા આવી મળ્યા. ક્ષીરસાગરના વિમળ જલથી કળશો ભરી લાવી સર્વે અધિરાજો અને દેવો સુરગિરિ ઉપર મનનાં આનંદે નેમિકુમારનાં અંગોને અંગ્રોળ કરી આપે છે.’ કવિ આ પછી કૃષ્ણ-બલરામના જન્મની વાત કરી શ્રીકૃષ્ણે કંસાદિ દૈત્યોનો વધ કર્યો એ હકીકત જરાસંધના વિગ્રહ પાદ સૌરાષ્ટ્રમાં દારકા વસાવી ત્યાં આવી રહ્યાનું કહે છે; ઇંદ્રના આદેશથી કુબેરે આ નગરીને નવ દરવાજા-વાળી કરી. અહીં

‘રૂપિઇ નેમિકુમાર દીસઇ દેવકુમાર ।

દિન દિન દીપતા એ, રતિપતિ છપતા એ ॥ ૨૯ ॥

સામીય-વચણુ અનોપમ, ઓપમ અંદ ન હોઇ ।

ક્ષીણ કલંકીય દીસઇ એ, દીસઇ એ તપઇ ન સોઇ ॥ ૩૦ ॥ ૨૪૦

‘રતિપતિ કામદેવના ઉપર વિજય મેળવતા નેમિકુમાર વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. નેમિકુમારનું વદન એવું હતું કે ચંદ્ર એની ઉપમા માટે પાત્ર નહોતો. ચંદ્રની કળાઓ ક્ષીણ થતી હોય છે અને દિવસે એ પ્રકાશતો નથી.’ અહીં શાદ્દલવિક્રીડિતમાં કુમારનાં જટલાંક અંગોનું વર્ણન, કવિની શક્તિનો પરિચય મેળવવા, અસલ ભાષામાં કીક થઈ પડશે :

‘દંતા દાડિમ-ખીજડાં, અધર બે જલ્યાં પ્રવાલાં નવાં

દીપઇ સું જલ આંપડી કમલની જેસી હુઇ પાંપડી ।

નાસા સા શુક-ચંચડી, ભમહડી દીસઇ બેબ વાંકડી

ગોહું કિ બહુના, કુમાર જમહુ કાંઇ અ ઓપઇ નહીં ॥ ૩૨ ॥ ૨૪૧

[અહીં એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે વર્ણમેળ-ગણમેળ વૃત્તોમાં પાદાંત અતુપ્રાસની કૃતિને જરૂર નથી જણાઈ.] નેમિકુમારની બાલલીલા અને આગળ જતાં નેમિકુમારને પરણવા સમજાવવાની નિષ્ફળતા શ્રીકૃષ્ણને થાય છે. સાં કવિ

વસંતઋતુને પછી અવતારે છે. કવિ પ્રસંગ મળતાં લાષાને અલંકારસમૃદ્ધ કરવાનું ચૂકતા નથી :

‘ચંપકની દીસઇ એ કલી નીકલી પીલીય અંગિ ।
કિરિ એ રચણિ-રણદીવીય નવીય કરીય અનંગિ ॥ ૪૫ ॥
દીપઇ રાતા કણચર દિણચર કિરિ અવતાર...॥ ૪૬ ॥ ’૨૪૨

‘ચંપાની પીળી કળી એના અંગમાંથી નીકળી છે; જાણુકે કામદેવે નવી, રાતમાં ઉપયોગમાં લેવાની, દીવી કરી ન હોય ! કર્ણિકારનાં રાતાં ફૂલ એવાં દેખાય છે કે જાણુ સૂર્યનો અવતાર થયો ન હોય !’ નેમિકુમાર સાથેના ગોપીઓ(રાણીઓ)ના વિહારમાં કવિ સ્વભાવોક્તિ સુંદર શબ્દાવલીઓમાં ઊભી કરે છે. આગળ જતાં જન સોઢે છે ત્યારે

‘જે વારુ ગજ ભદ્રજાતિક ભલા ગાજઇ મદિઇ આગલા
આલંતા હિમવંત પર્વત ત્રિસ્થા દીસઇ સવે ઉજલા...॥૬૬॥ ’૨૪૩

‘ભદ્રજાતિના જે સુંદર ઉત્તમ હાથીઓ હતા તે મદ્દેનમત્ત થઈ ચિચિયારી કરતા હતા, એ બધા હિમાલય પર્વત જેવા ઉજ્જવલ વર્ણના દેખાતા ચાલ્યા જતા હતા.’ નેમિકુમારે પશુઓ જોયાં અને વૈરાગ્ય આચ્યુ; પશુઓને બંધનમાંથી છૂટાં મૂકી ગૃહત્યાગ કર્યો. આ જાણી રાજિમતીને ભારે દુઃખ થયું :

‘નાહ ! સનેહ સું દાખિ-ન, દાખિન રાખિ-ન દેવ ! ।
તુઝ વિણુ કણ મઝ રાજન ! રાજ ન લાવઇ હેવ ॥ ૭૫ ॥ ’૨૪૪

‘હે નાથ મારા પ્રતિ સનેહ બતાવોને, દેવ, દાક્ષિણ્ય રાખોને. તમારા વિના, હે રાજન ! મને હવે રાજ્યનું સુખ ગમતું નથી.’ આમ આ કાવ્ય નિર્વેદાંત બની રહે છે, છતાં યુક્તિ પ્રયોજી સુખાંત કરી લે છે :

‘જ્ઞાન ઉપન્નુ’ જાણીય રાણીય રાધમઇ રંગિ ।
ગિરિ-સિરિ સામીય નિરખીય હરખીય સા નિજ અંગિ ॥ ૮૧ ॥ ’૨૪૫

‘જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયેલું જાણીને રાજિમતી આનંદથી પર્વતના શિખર ઉપર રહેલા સ્વામીને જોઈ અંગોઅંગમાં હર્ષ પામી રહે છે.’

છેલ્લા ત્રણ ફાગુઓની સરખામણી કરીએ તો આ ફાગુ એ ખેડે કરતાં વધુ આલંકારિક જેવા મળે છે અને આરંભના ફાગુઓની કક્ષાને આંખી શકવા શક્તિમાન થાય છે.

આ છેલ્લા ક્ષણ કરતાં ત્રણ વર્ષ પૂર્વે (સં. ૧૪૯૯-ઈ. સં ૧૪૪૩ માં રચાયેલો કોઈ અજ્ઞાત કવિનો 'દેવરત્નસૂરિકાગ' મળે છે. આના નાયક તરીકે દેવરત્નસૂરિ નામના જૈન આચાર્ય છે, જેમને પાટણમાં સં ૧૪૬૭ (ઈ. સં ૧૪૧૧) ના માઘ માસમાં શ્રીજયનંદસૂરિએ દીક્ષા આપી હતી. એ જ આચાર્ય દેવરત્નસૂરિને સં ૧૪૯૩ (ઈ. સ. ૧૪૩૭)ના વૈશાખ માસમાં સૂરિપદે સ્થાપ્યા હતા હકીકતે આ પ્રસંગને વસંતવર્ણન સાથે સાંકળીને માણિક્યચંદ્રસૂરિના 'નેમીચર ચરિત્રકાગ્ય'ની પદ્ધતિએ વૃત્તબદ્ધ શ્લોકો સંસ્કૃતમાં અને રાસ-અઢેઉ (આંદોલ)-ક્ષગ રચનાએ લોકભાષામાં આ કાગ્ય રચવામાં આવ્યો છે [અહીં નોંધવા જેવું છે કે 'રાસઉ' મથાળે એક ગીત પણ આપવામાં આવ્યું છે (કડી ૩૩-૨૪), જેમાં 'વોલીઅલા' 'દિસ્વીઅલા' એવાં મરાઠી છાયાનાં બે શબ્દરૂપ પ્રયોજી લીધાં છે. અહીં માણિક્યચંદ્રસૂરિના 'નેમિનાથચરિત્રકાગ્ય'ના એવા પ્રયોગને સરખાવી શકાય.] એ સાથે નોંધપાત્ર છે કે અલંકારોનો પણ કવિ યથાસ્થાને ઉપયોગ કરી લે છે. આરંભની શારદાની સ્તુતિમાં

‘ત્રિભુવન-ગગન-વિલાસન દિણચર-નયર જિરાહલિ વાસ રે ।

નમિય નિરંજન ભવભય-ભંજન સજ્જન-રંજન પાસ રે ॥ ૪ ॥

કવિજન-માનસ-સરવર-હંસીય સરસીય અવિચલ ભક્તિ રે ।

ધ્યાધસુ ભાવિધ દેવી શારદ શારદ-શશિકર-કંતિ રે ॥ ૫ ॥ ’૨૪૬

‘ત્રણ ભુવનોના આકાશને પ્રકાશિત કરનાર સૂર્યનું જિરાહલિનગર છે; ત્યાંના, ભવનો ભય દૂર કરનારા, સજ્જનોને આનંદ આપનારા નિરંજન પાર્શ્વનાથને નમસ્કાર કરી કવિજનોના માનસરૂપી સરોવરની હંસણી જેવી, શરદઋતુના ચંદ્રના જેવી કાંતિવાળી શારદાનું અવિચલ-ભક્તિથી ભાવપૂર્વક ધ્યાન કરું છું.’ કવિ દેવરત્નસૂરિના પૂર્વજોનો આછો ખ્યાલ આપી ‘જવડ’ નામે બાળક તરીકેના અવતરણને દીપાવવા-પ્રયત્ન કરે છે :

‘નિર્મલ નિર્ઝલકમલ-દિવાચર સાચર સમ ગંભીર રે ।

અનુદિન નવ નવ માધ મનોરથ, રથવર સારથિ ધીર રે ॥ ૧૩ ॥

સ હસિ મનોહર શશિકર-નિરમલ કમલ-સુકોમલ પાણિ રે ।

ગંગગતિ-લીલા-મંથર ચાલધ જોલધ સુલલિત વાણિ રે ॥ ૧૪ ॥ ’૨૪૭

‘નિર્મળ એવા પોતાના કુલરૂપી કમલને સૂર્ય-સમા, સાગરના જેવા ગંભીર એવા એમનો દરરોજ નવાં મનોરથ રથ ઉપર ધીર-સારથિની જેમ સંમોતા નથી. એ નિર્મલ ચંદ્રના જેવું હાસ્ય કરે છે. એમના હાથ કમલનો જેવા સુકોમળ છે; હાથીની ચાલના જેવી ચપલ ચાલે ચાલતા આ બાળક સુંદરવાણી જોલે છે.’

પ્રથમની દીક્ષા વખતના ઉત્સવોને અંતે દીક્ષા મળે છે અને શિષ્ય પોતાનો વિદ્યા-
ભ્યાસ વધારવા લાગે છે. એ સમયે વસંતઋતુનું આગમન થાય છે. આવી ઋતુ
ઉપર આ દીક્ષિત શિષ્ય વિનય મેળવે છે અને કેટલાંક વર્ષો પછી ગુરુ પાસેથી
સૂરિપદ પામી પાટ ઉપર બેસે છે. નાની (૬૫ કડીઓની) છતાં એક સારી કૃતિ
આ રીતે અજ્ઞાત કવિની મળે છે.

ઉપસંહાર : ‘ઉત્તર ગુર્જર અપભ્રંશ’ના ઉઠાવથી ખીલેલા ‘રાસયુગ’ની ઈ.સ.
૧૪૫૦ સુધીની મર્યાદાને સ્વીકારી ત્યાંસુધીની કાવ્ય-રચનાઓને અહીં સમાવી
લેવામાં આવી છે. અહીં સુધીમાં અપાયેલા બધા કાવ્ય કાવ્યગુણથી યુક્ત છે એવું
નથી, કેટલીક માત્ર ચીલા-ચાલુ પદ્ધતિએ રચાયેલી રચનાઓ છે, થોડી જ રચના-
ઓ કાવ્યગુણમંડિત છે. અને એ વિશે ત્યાં ત્યાં એનો પરિચય સુલભ કરવાનો
પ્રયત્ન થયો છે. કાવ્યો આ સમય પછી પણ રચાયા છે; કેટલાકનો નિર્દેશ પ્રસંગ-
વશાત્ ઉપર આરંભમાં થઈ પણ ગયો છે. અનુલક્ષ્યિત કાવ્યો તે તેના સમયની
મર્યાદામાં, ‘આદિલક્રિતિયુગ’ અને ‘આખ્યાનયુગ’માં, આપવાનો યત્ન થશે જ. ‘રાસ-
યુગ’માં ખીલેલા સાહિત્યપ્રકારોમાં ‘કાવ્ય-પ્રકાર’ એના કાવ્યતત્ત્વને લઈ વિશિષ્ટ
સ્થાન સાચવી રહ્યો છે એમ કહેવામાં કાંઈ અત્યુક્તિ થતી નથી.

૩. ખીજ પ્રકીર્ણ સાહિત્યપ્રકારો

‘રાસયુગ’નાં ૩૦૦ વર્ષોના ગાળામાં જે મુખ્ય સાહિત્યપ્રકાર ખેડાયો તે તે
‘રાસકાવ્યો’નો. એ પછી ભલે સંખ્યામાં વધુ ન હોય, પરંતુ કાવ્યતત્ત્વની દૃષ્ટિએ
દીપી ઊઠતો પ્રકાર તે ‘કાવ્ય-કાવ્યો’નો. આ ઉપરાંત પણ નાના નાના અને
સંખ્યામાં ઓછા મળતા સાહિત્યપ્રકાર પણ ખેડાયા કર્યા હતા. અહીં એવા પ્રકારો
એક પછી એક પરિચય દીક થઈ પડશે.

૧. ખારમાસી

‘ખારમાસી’ એ લક્ષણથી ‘વિરહ-કાવ્ય’ છે. એમાં ઋતુવાર પ્રત્યેક માસનું
નાયક કે નાયિકાના વિરહનું વર્ણન આપી નાયક-નાયિકાના સુલગ મિલનને
નિરૂપવામાં આવ્યું હોય છે. વિપ્રલંભસંગારને મૂર્ત કરી આપતી અનેક રચનાઓ
મહાકાવ્યોમાં અને ‘ઋતુસંહાર’ જેવા કે ‘સંદેશક રાસક’ જેવા ભાષા-કાવ્યમાં
જેવા મળે છે, પરંતુ ‘ખારમાસી’ તરીકેનાં સ્વતંત્ર નિરૂપણ થયેલાં જાણવામાં નથી.

‘રાસયુગ’માં પણ એક માત્ર રચના બાણવામાં આવી છે અને એ ‘ઉવએસમાલ-કલા-ણ્ય છપ્પય’ના કર્તા વિનયચંદ્રસૂરિની ‘નેમિનાથ-ચતુષ્પદિકા.’ ૨૪૮ આ વિનયચંદ્રસૂરિ-એ ઈ. સં ૧૨૬૯ માં ‘પર્યુષણકલ્પ’ ઉપર નિરુક્ત રચેલું હોઈ કર્તાની સમય તેરમી સદીની વચ્ચેની બે પચીસીઓ કહી શકાય. ૨૪૯ આ યુગમાં કે એની પૂર્વે અપ-ભ્રંશ કાલમાં રચાયેલી આવી કોઈ રચના બાણવામાં આવેલી ન હોઈ ‘ઉત્તર ગૌ-ર્જર અપભ્રંશ’ની બારમાસી-સાહિત્યપ્રકારની આ પહેલી રચના કહી શકાય.

કવિએ આ કાવ્યમાં નેમિનાથના વિરહને કારણે એમનાં વાગ્દત્તા રાજલ-રાજિસતીને જે અસાધારણ સંવેદન થાય છે તે ચોપાઈ છંદના સહારે રસિક બાની-માં આપ્યું છે. પછીની બીજી બારમાસીઓની જેમ એ સંવેદન અહીં પણ નાયિકાના સુખમાં જ આપી કવિ કવિતાને આત્મલક્ષી કાટિમાં મૂકી દે છે. નાયિકા નિકટમાં હોતાં જે સંયોગો સુખદ હોય છે તે તેના વિરહમાં અત્યંત દુઃખદ થઈ પડે છે, એ આ પ્રકારના કાવ્યમાં જોવા મળે છે. એ સર્વથા કરુણરસ નથી, કરુણ-માં તો આત્યંતિક વિરહ હોય છે, જ્યારે અહીં અંતે સુખાંત હોઈ એ વિપ્રલંભ શૃંગાર બની રહે છે. કવિએ અલંકારની દૃષ્ટિએ પણ સલાનતા રાખી છે. કટલીક સ્વભાવોક્તિઓ. —

‘શ્રાવણિ સરવણિ કહુય’ મેહ ગજગદ વિરહિ રિઝિજગદ દેહુ ।

વિજયુ ઝખકધ રક્ષસિ જેવ નેમિહિ વિણુ સહિ સહિયધ કેમ ॥૨૧॥

‘શ્રાવણમાં સરવડાં વરસાવતો કડવો મેઘ ગાળ રહ્યો છે અને એને કારણે દેહ કપાઈ રહેલો છે. વીજળી રાક્ષસણીની પેઠે ઝખકારા મારે છે. હે સખી, નેમિ-નાથ વિના આ કેવી રીતે ખમી શકાય ?’

સામાન્ય રીતે પછીની બારમાસીઓમાં જે એક વસ્તુ નથી મળતી તે આમાં એ છે કે સખી તરફથી નાયિક માટે નાયિકાના હૃદયમાં અણુગમે ઉત્પન્ન કરાવવા-નો પ્રયત્ન :

‘સખી લણુધ : સામિણિ મન ઝૂરિ દુજગણ તણા મ વંછિત પૂરિ ।

ગયહ નેમિ તહ વિણુકહ કાંઈ અછધ અનેરા વરહ સયાઈ ॥૩૧॥’

‘સખી કહે છે : હે સ્વામિની, ઝૂર્યા કર નહિ. દુર્જનનું મનવાંછિત પૂર નહિ. નેમિનાથ ચાલ્યા ગયા તો શું ખગડી ગયું ? એનાથી ચડે તેવા સેંકડો વર છે.’

રાજલનો ઉત્તર :

‘જોલધ રાજલ તહ ઇહુ વચણુ : નતી નેમિસમ વરચણુ ।

ધરધ તેજુ ગદગણ સવિ તાવ ગયણિ ન હગ્ગધ દિણયરુ બવ ॥૪૧॥’

‘રાજલ ત્યારે આ વચન કહે છે : નેમિનાથ જોવો રત્નરૂપ વર ખીજો નથી. જ્યાંસુધી આકાશમાં સૂર્ય ન જાય ત્યાંસુધી બધો ગ્રહોનો સમૂહ તેજ ધારણ કરી રહે છે.’

છેલ્લી કહીતો અર્થાંતરન્યાસ કેવો સૂચક છે ! કેટલાંક મધુર વર્ણન પણ ધ્યાન ખેંચે છે :

‘ભાદ્રવિ ભરિયા સર પિક્ખેવિ સકુણુ રોચ્છ રાજલદેવિ ।
હા એકલડી મધ નિરધાર કિમ જીવેખસિ કુણુસાર ॥૫૫૫’

‘ભાદ્રવા મહિનામાં ભરેલાં સરોવર જોઈને રાજલદેવી કુણુગાન કરતી રહી રહી છે : અરે હું ખરેખર એકલી પડી ગઈ છું; આવી જો હું તેની કુણુવાળા નેમિ ઉપેક્ષા કેમ કરશે ?’

‘ભણુધ સખી : રાજલ, મન રોધ નીકુર નેમિ ન આપણુ હોઈ ।
સિચિય તરુવર પરિપલવંતિ ગિરિવર પુણુ કડ ડેરા હંતિ ॥૬૫૫
સાયઈ સખિ, ગિરિ વરિ-લિન્નવંતિ કિમધ ન લિન્નધ સામલકંતિ ।
ધણુ વરિસંતધ સર કુદંતિ સાયરુ પુણુ ધણુ ઓહકુ લિંતિ ॥૬૫૫’

‘સખી કહે છે : હે રાજલ, રો નહિ. નેમિનાથ નિષ્કુર હોઈ આપણો નથી. ઝાડ ઉપર પાણી છાંટવામાં આવે તો એ આપણા ઉપર પાણી ટપકાવે છે, પહાડ પર પાણી પડતાં કાઢીને પથરા નાખે છે. (એનો રાજલ ઉત્તર આપે છે કે) મોટા પહાડના ટુકડા થાય, પણ શ્યામ કાંતિવાળા નેમિમાં ભેદ ન થવાનો. વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે તળાવ ફૂટી જાય છે, પણ સાગર એની મર્યાદા છોડતો નથી.’

સુખાંત હોઈ કાવ્યાંતે નાયક-નાયિકાનો સમાગમ મૂર્ત કરવામાં આવે છે :

‘અધિક માસુ સવિ માસહિ ફિરધ છહ રિતુ કેરા ગુણુ અણુહરધ ।
મિલિવા પ્રિય જીખાહુલિ હૂય સહ મુક્લાવિહ ઉગ્રસેનધૂય ॥૭૮૫
પંચ સખી સધ જસુ પરિવારિ પ્રિય જીમાહી ગધ ગિરનારિ ।
સખી સહિત રાજલ ગુણુરાસિ લેધ દિક્ષુ પરમેસર પાસિ ॥૭૮૫
નિમ્મલ દેવલ નાણુ લહેવિ સિદ્ધિ સામિણિ રાજલદેવિ ।’

‘અધિક મહિનો બધા મહિનાઓમાં ફર્યા કરે છે, છયે ઋતુના ગુણુ-ધર્મનું અનુસરણ કરે છે. પ્રિયને મળવાને માટે રાજલ જાંચા હાથ કરે છે. ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજલે પ્રિયને કહેણુ મોકલ્યું છે. પાંચ સખીઓની સાથે હૃદયમાં પ્રિય તરફના ભાવે રાજલ

ગિરનારમાં ગઈ અને સખીઓ સાથે રાજલ પરમેશ્વર નેમિનાથ સમક્ષ દીક્ષા લઈ દર્શનનો લાભ લે છે. નિર્મળ કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રાજલદેવી સિદ્ધિઓની સ્વામિની બની.’

વિરક્તિમાં પર્યાવસાન લીધું હોઈ કાવ્યશાસ્ત્રની લૌકિક દૃષ્ટિએ સુખાંત ન દેખાય, પણ સાંપ્રદાયિક રીતે કૈવલ્યજ્ઞાન અભીષ્ટ હોઈ કાવ્ય સુખાંત બની ચૂક્યું છે.

૨. છંદપદ્ય

કાંઈક સુભાષિત-પ્રકારને સ્પર્શ કરતો, કેટલીક વાર ઉપદેશાત્મક તો કેટલીક વાર નિરૂપણાત્મક એવો આ પ્રકાર પણ ‘રાસયુગ’માં ખાસ ખીલ્યો નથી; અત્યાર સુધીમાં ત્રણ જ રચનાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. આમાંની જૂનામાં જૂની રચના, ઉપર બતાવ્યા તે ‘નેમિનાથ ચતુષ્પદી’ ના કર્તા, વિનયચંદ્રસૂરિની ૮૧ છંપાની ઉવ-એસમાલ-કહાણુય છંદપદ્ય (ઉપદેશમાલા-કથાનક ૫૮૫૬) છે.^{૨૫૦} આ કાવ્ય આપણને શામળ ભટ્ટ વગેરે લૌકિક કથા-કાવ્યોના કર્તાઓની રચનાઓમાં નિરૂપાયેલા છંપાઓની યાદ આપે છે. ખેશક, કવિ અહીં ધાર્મિક ઉપદેશને અંગે જૈન ધર્મનાં પ્રતાકિક વગેરેની કર્તવ્યતા એક એક છંપામાં બતાવે છે; જેમકે

‘સવ્ય સાહુ તુમિહ સુણુહ ગણુહ જગ અપ્પ સમાણુહ ।

કોહુ-કહુ વિ પરિહરહ ધરહ સમરસ સપરાણુહ ।

તિહુયણુ-શુરુ સિરિ વીર ધીર પણ ધમ્મધુરંધર ।

દાસ પેસ દુવ્વયણુ સહહ ધણુ દુસહ નિરંતર ।

નર તિરિય દેવ ઉવસગ્ગ બહુ જહુ જગણુરુ જિણુવર ખમહ ।

તિમ ખમહ ખંતિ અગ્ગલિ કરી જેમ્મ રિહદલબલ નમહ ॥૩૧॥

સવ્ય સુણુહ જિણુવયણુ નયણુ ઉલહાસિહિં ગોયમ ।

જાણુહ જહ વિ સુયાથ તહવિ પુચ્છહ પહુ કહુ કિમ ।

ભદ્દક-ચિત્ત પવિત્ત પઠમ ગણુહર સુચનાણી ।

ન કરહ ગવ્વ આપુવ્વ કરવિ મનિ મન્નહ વાણી ।

છંડીધ માન જ્ઞાનહ તણુહ વિણુહ અંગિ ધમ આણીધ ।

શુરુભક્તિ કહવિ નવિ મિલ્હીધ અંથકોહિ જહ જાણીધ ॥૩૨॥’

‘હે સર્વસાધુઓ, તમે સાંભળો, જગતને પોતાની સમાન ગણો. ક્રોધ-કથાને ત્યાગ કરો, પૂરી ઊલટથી સમરસ બની રહો. ત્રણે જીવનના શુરુ શ્રીમહાવીર ધીર છે અને વળી ધર્મની ધુરા ધારણ કરનારા છે, એઓ સેવકો વગેરેનાં ખરાબ વચન ઘણાં દુઃસહ છતાં સતત સહન કરી લે છે. જે પ્રમાણે જગતના પરમ શુરુ મહા-

વીર માણસ-પશુપક્ષી-દેવો વગેરે તરફની મુશ્કેલીઓને ખમી ખાતા હતા તેમ ક્ષમા-
ને આગળ કરીને ખમી ખાઓ કે જેવી રીતે શત્રુસેનાનું બલ પણ નમી પડે.’

શરમાં ચાર ચરણ રોળાનાં અને પછીનાં બે ચરણ ઉલ્લાલ છંદનાં હોય તેવો
આ બાણીતો ‘છપ્પો’ છે.

આ જ પ્રકારના છપ્પાઓમાં રચાયેલું ‘ખીજું’ કાવ્ય માત્ર છ છપ્પા પહ-
રાજ નામના એક કર્તાએ જિનોદયસૂરિ (ઈ. સં ૧૩૫૯ માં પાટ બેઠેલા)ની
પ્રશસ્તિમાં ગાયા છે. ૨૫૧ છયે છપ્પાઓને અંતે એણે પોતાના નામની છાપ આપી
છે, તે રીત મોડેના લૌકિક-કથાકાર શામળ વગેરેમાં બાણીતી છે :

‘ મુણિવર મનુમય કલિહિ ભત્તિ જિણવરહ મનાવધ ।
અવર તરુણિ નહુ ગમધ સિદ્ધિ રમણિ ધહ ભાવધ ।
કરધ તવણિ બહુ ભંગિ રંગિ આગમ વખાણધ ।
અબુહ જીવ બોહંત લેત સુભત્થહ નાણુય ।

જિણુદયસૂરિ ગચ્છાહવધ મુખ અગ્ગિ ધોરિ સુપહ ।
“પહરાજ” ભણુધ : સુપસાહ કરિ સિવ મારગ દિખાલ મહુ ॥૨૧॥

x

x

x

કવણિ કવણિ ગુણિ યુણુહં કવણિ કિણિ ભેટ વખાણુહં ।
થૂલભદ્ર તુહ સીલ લખ્ધિ ગોયમ તુહ બાણુહ ।
પાવપંક મહમલિહ દલિહ કન્દ્ય નિરુત્તહ ।
તુહ મુનિવર સિરિ તિલહ ભવિય કપ્પયરુ પહત્તહ ।

જિણુદયસૂરિ મણુહર-ચણુ સુગુરુ પદ્ધર ઉદ્ધરણુ ।
“પહરાજ” ભણુધ : ઇમ બાણિ કરિ, ફલ મન-વંછિહ સુહકરણુ ॥૫૧॥

‘ મનમાં ભક્તિ સાધી છે તેવા મુનિવર જિનવરને મનાવી રહ્યા છે. ખીજા કોઈ
સ્ત્રી એમને ગમતી નથી, એમને સિદ્ધિરૂપી રમણી માત્ર ગમે છે અનેક પ્રકારે તપ
કરે છે. શુદ્ધિ વિનાના માણસોને બોધ કરે છે અને પવિત્ર અર્થવાણું જ્ઞાન લે છે.
મુખ્ય માર્ગની ધુરા ઉઠાવનાર હે જિનોદયસૂરિ, સત્પથ ઉપર ચાલતાં આપ સારી
કૃપા કરો અને મને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવો એમ ‘પહરાજ’ કહે છે ...કયા કયા
ગુણોને ધ્યાનમાં લઈ સ્તુતિ કરું? કઈ કઈ આપની મુલાકાતનાં વખાણુ કરું?
સ્થૂલભદ્ર અને ગૌતમનું જે ચારિત્ર્ય અને વળી સંપ્રાપ્તિ (તે તમે પ્રાપ્ત કરી છે,)
પાપરૂપી દાદવને દૂર કર્યો છે અને દામદેવને સર્વથા કચડી નાખ્યો છે. આપ
મુનિવરોના શિર ઉપર તિલકરૂપ છો અને ભવ્યજનો (શ્રાવણ) માટે કલ્પંતરુરૂપે
પ્રાપ્ત થયા છો. જિનોદયસૂરિજી સુંદર રત્નરૂપ પદ્મર મહાગુરુ અને (ભવ્યોના)

ઉદ્ધાર કરનારા છે. ‘પહરાજ’ કહે છે કે એમ જાણીને મુખ ઠરનારું મનવાંછિત દ્રવ્ય (ભવ્યો પામે છે.)’

જિનપ્રભસૂરિની સ્તુતિનો કાઈ અજ્ઞાતનો એક છાપો પણ આ દાવ્ય સાથે છપાયો છે. ૨૫૨

પહરાજની રચના પછી સો-સવાસો વર્ષ ઉપર રચાયેલ ‘ખરતરગુરુ-ગુણ-વર્ણન-છાપય’ નામનું એક લાંબું દાવ્ય જાણવામાં આવ્યું છે. ૨૫૩ દાવ્યની દૃષ્ટિએ કાઈ કાઈ છાપામાં અલંકારતત્ત્વ જોવા મળે છે; જેમકે

‘જિમ નસિ સોહધ ચંદ જેમ કન્યહુ તરુલછહિ ।
હંસ જેમ સુરવરહિ પુરિસ સોહધ જિમ લછિહિ ।
કંચાણુ જિમ હીરહિ જેમ કુલ સોહધ પુત્તહિ ।
રમણિ જેમ ભત્તાર રાહ સોહધ સામંતહ ।
સુરનાહ જેમ સોહધ સુરહ, જમિ સોહધ જિણુ ધરમ ભરુ ।
આચરિય મજિ સિહાસણહિ તિમ સોહધ જિણુચન્દ ગુરુ ॥૩૬૧॥’

‘જેમ ચંદ્રથી રાત્રિ શોભે, તરલતાથી કાજળ શોભે, સરોવરથી હંસ શોભે, લક્ષ્મીથી પુરુષ શોભે, હીરાથી સોનું શોભે, પુત્રથી જેમ કુલ શોભે, પતિથી રમણી શોભે, રાજ સામંતથી શોભે, દેવોથી જેમ સુરપતિ ઈંદ્ર શોભે, જગતમાં જિનધર્મ જેમ શોભે છે, તે પ્રમાણે આચાર્યોની વચ્ચે સિંહાસન ઉપર ગુરુ જિનચંદ્ર શોભે છે.]

આ પછી આ પ્રકાર સ્વતંત્ર રીતે ખીલેલો ખાસ જાણવામાં આવ્યો નથી.

૩. વિવાહહુ

નામ ઉપરથી આમાં નાયકનાં લક્ષણો ઉત્સવ જીવવાનો હોય એવું લાગે; અને જરૂર એમાં ‘લગ્ન’ અભિપ્રેત હોય છે, પરંતુ એ લૌકિક કન્યા સાથે નહિ, પરંતુ સંયમને કન્યાનું રૂપક આપીને એની સાથે. સાધુ કૃત્રી રીતે વરે છે એ બતાવવાનો. તે તે શિષ્યકવિનો આમાં પ્રયત્ન હોય છે. જાણવામાં આવેલા આવા બે ‘વિવાહ-લા’ઓમાં પહેલો ‘ષષ્ટિશતક’ના કર્તા નેમિચંદ્ર લંડારીના પુત્ર અંબડે (જન્મ ઈ. સ. ૧૧૮૯) ખરતરગચ્છના જિનપતિસૂરિ પાસે ખેડનગરમાં ઈ. સ. ૧૧૮૯ માં ‘જિનેશ્વર’નામ ધારણ કરી દીક્ષા લીધી એનું રૂપકિત વર્ણન એમના શિષ્ય સોમભૂતિએ ‘જિનેશ્વરસૂરિ-વિવાહહુ’ સંગ્રાથી પદમાં કર્યું છે. ૨૫૪ આમાં છેવટે ગુરુના અવસાનની પણ નોંધ લીધી હોઈ આ રચના ગુરુના ઈ. સ. ૧૨૭૫ માં થયેલા અવસાન પછી થઈ સમજાય છે. અહીંનું રૂપક :

‘ઘણિ પરિ અંબહુ વરકુંમરે પરિણુધ સંજમ નારિ ।

વાજઈ નંદીય વર ઘણા ગૂડિય ધર ધર નારિ ॥૨૪૧॥

કુમરુ ચલ્લિલ કુમરુ ચલ્લિલ ગરુચવિછડિ ।

પરિણેવા દિક્ખસિંરી ખેડનચરિ ખેમેણુ પત્તલ ।

સિરિનિણુવધ જુગપવરે દિહુ તત્થ નિયમણિહિ તુદ્ધ ।

પરિણુધ સંજમસિરી કુમર વત્તજિ નંદિય વર ।

નેમિચંદં અનુ લખમિણિહિ સવિ મણોરહુ પૂર ॥૨૫૫॥

‘એ રીતે ઉત્તમ-એવા અંખડકુમાર સંયમરૂપી નારીની સાથે લગ્ન કરે છે. આનંદથી તૂરીઓ વાગે છે અને ઘેર ઘેર ખારણામાં રંગ ભડે છે. ગુરુજીની પાસે કુમાર ચાલ્યા જાય છે. ખેડનગરમાં કુશળતાપૂર્વક દીક્ષાશ્રીની સાથે લગ્ન કરવાને પહોંચ્યા છે. પ્રસન્ન થઈને જિનપ્રવર શ્રીજિનપતિસૂરિએ શિષ્યને નિયમ આપ્યો. કુમાર સંયમરૂપી શ્રીની સાથે લગ્ન કરે છે. તૂરીઓ આનંદથી વાગી રહી છે. કુમારે પિતા નેમિચંદ્ર અને માતા લક્ષ્મીના બધા મનોરથ પૂર્ણ કર્યા.’

આ પ્રકારના વિવાહલા રાસ અને કાગ્યોની જેમ જ ઉત્સવોમાં ખેલાઓ દ્વારા સમૂહવૃત્તમાં ગવાતા હતા એવું ‘ખેલા ખેલિય રંગભરિ’ (૩૩) એ શબ્દોથી સ્પષ્ટ છે. આ ‘વિવાહલુ’ દોહા વસ્તુ વગેરે છંદોમાં છે; ઉપરાંત એમાં જૂલણા છંદનાં ચાર ચરણ ૩૭-૪ થી કડીના રૂપમાં જેવા મળે છે; જેમકે

‘નગરુ મરુડોદુ મરુદેસ-સિરિ વર મહુડુ

સોહએ રચણ કંચણ પહાણ ।

જત્થ વત્તજિ નચલેરિ ભંકાર ઓ

પડિહઅ નચરસ હિયએ ધ્રસકો ॥૩૩॥

વગેરે. આની પૂર્વેના આ દેશમાંના ‘જૂલણા’નો પ્રયોગ એક માત્ર નીચે ખતાવ્યો છે તે જાણવામાં આવ્યો છે.

સો વર્ષ પછી જિનોદયસૂરિના એક શિષ્ય મેરુનંદનગણિએ ગુરુના ઈ. સ. ૧૩૭૬માં થયેલા અવસાન પછી ‘શ્રીજિનોદયસૂરિ-વિવાહલલિ’ એ કૃતિ ૫૪ કડી-ઓની ૨મી જાણવામાં આવી છે. ૨૫૫ પ્રકાર પૂર્વના વિવાહલાનો જ છે. આ કવિએ આ નાના કાવ્યમાં જૂલણા છંદની ત્રણ ટુકડે ૨૪ કડી આપી છે. આ પૂર્વે અંખ-દેવસૂરિએ ‘સમરારાસુ’ (ઈ. સ. ૧૩૧૫) માં એક કડવું જૂલણામાં આપ્યું છે; હવે પછી એક ‘ધવલગીત’ નોંધવાનું છે. જેમાં ઈ. સ. ૧૨૨૧ જેટલા જૂના સમયમાં ‘જૂલણા’માં ગીત મળ્યું છે, તરસિંહ મહેતાએ ‘જૂલણા’માં વ્યાપકતાથી કવિતા આપી છે, એને કદાચ આ પ્રણાલી નથી મળી, એની સામે તો નામદેવના અલંગ હતા. આમ છતાં ગુજરાતની ભૂમિને આ કવચિત્ પ્રયોજાયેલો છંદ અજાણ્યો નહોતો એટલું તો આ જૈન રચનાઓથી સમજાય છે. આ ‘વિવાહલા’માં એ છંદની પ્રૌઢિ ધ્યાન ખેંચે છે :

‘અતિથિ ‘ગૂજરધરા’ સુંદરી સુંદરે ઉરવરે રચણ હારેવમાણું’ ।

લચ્છિ-કેલિહર નયરુ પલ્લવપુર સુરપુર જેમ સિદ્ધાલિહાણું ॥૩૩૧॥ વગેરે

નરસિંહ મહેતાના પ્રકારના આંતરિક પ્રાસ પણ કર્તાને સુંદર છે; જેમકે

‘રૂપિ ન રીજએ મોહિ ન લીજએ દોહિલિ બલવીજઈ અપાર ॥૧૪૧॥

લોલે ન રાજએ મયણિ ન માયએ કાચએ ચિત્તિ સા પરિહરએ ॥

x

x

x

કટરિ ગુણ સંચિયં કટરિ ઇન્દિય જયં કટરિ સંવેય નિવેય રંગ’ ।

બાપુ દેસણ કલા બાપુ મહ નિમ્મલા બાપુ લીલા કસાયાણ લંગ ॥૩૮૮૧॥ વગેરે

આ પ્રકાર જૈન સાહિત્યકારોને હાથે જેમ પછી ખીલી શક્યો નથી તેમ નરસિંહ મહેતા પછી પણ વિસ્તારથી કાંઈ ખીલવી શક્યું નથી.

૪. છંદ

‘છંદ’ સંજ્ઞા નીચે થોડીક રચનાઓ થઈ છે, પણ એ બહુ વ્યાપક નથી. જે મળી છે તે સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આગવું ધ્યાન ધરાવી રહી છે. જૂની રચનાઓમાં શ્રીધર વ્યાસનો ‘રણમલ્લછંદ’^{૨૫૬} અને ‘ઈશ્વરીછંદ’^{૨૫૭} છે. એક ઐતિહ્ય-મૂલક વીરરસનું કાવ્ય છે, ખીજું દુર્ગામાતાની સ્તુતિના રૂપનું સામાન્ય લક્ષિતકાવ્ય છે. આ ‘રણમલ્લછંદ’થી મુગ્ધ થઈને હિંદી સાહિત્યના ઇતિહાસની સમૃદ્ધિ બતાવવા એક વિકાને ‘હિંદી સાહિત્ય કી સખસે બઢિયા કૃતિ’ તરીકે નવાજી છે.^{૨૫૮}

કવિ શ્રીધર વ્યાસ ક્યાંનો વતની હતો એ બાણવામાં આવ્યું નથી, માત્ર ઈંડરના રાવ રણમલ્લની પાટણના ઝંઝરખાનની સરદારી નીચેનાં મુસ્લિમ લશ્કરો સાથે ઈ. સ. ૧૩૯૮ લગલગ થયેલી લડાઈનું વર્ણન એ આપતો હોઈ એ ઈંડરનો કોઈ આશ્રિત કવિ હોય. આરંભમાં એણે ૧૦ આર્યાછંદની સંસ્કૃતમાં રચના કરી છે, એ પછી અવલક્ર દિવા ચારણી ડિંગળ પ્રકારની વિકસતી આવતી ગૌર્જર-અપભ્રંશની ભૂમિકામાં રચના કરી છે, જેમાં કૃત્રિમ રીતનો ચારણી પ્રાકૃત પ્રકાર પણ અપનાવ્યો છે. સારસી(હરિગીત) હાટકા(મરહટ્ટા) ચોપાઈ(૧૬ માત્રાની) જેવા માત્રામેળ છંદ પ્રયોજવામાં આવ્યા છે. વીરરસ જમાવવાને માટે એની ન હોય તેવા શબ્દોમાં વ્યંજન બેવડાવવાની પદ્ધતિ લાપાને પ્રયોગ બળ આપતી અનુલવાય છે; જેમકે

‘જિં બુખે અ લખે હલકુકે સલિકુકે જિ બકે બલકે લલિકે ચમુકુકે

જિ ચંગે તુરંગે તરંગે ચઢંતા, રણમલ્લ દિઠેણ દીન’ મુઝંતા ॥૬૬૧॥

x

x

જિ રક્ષા મલિકા બલકાક પાડિ, કિ બુખ્લા પહુલ્લા સનકા વિલાડધ,
તિ આખંડિ ભૂદંડિ બહુ ખંડિ કિન્નિય રણુમ્મલ્લ દિક્કે મુહે ઘાસ ઘલ્લિય ॥૬૮॥'૨૫૯

એની રસ-જમાવટ પણ સ્વાભાવિક-શી જોવા મળે છે. નીચેની સ્વભાવોક્તિ :

સારસી

‘ ઢમઢમધ ઢમઢમકાર ઢંકર ઢોલ ઢોલી જંગિયા,
સુર કરહિ રણુ સરણાઈ સમુહરિ સરસ રસિ સમરંગિયા.
કલકલહિ કાહલ કોડિ કલરવિ કુમર કાયર થરથરધ,
સંચરધ શક સુરતાણુ સાહણુ સાહસી સવિ સંગરધ. ૨૩ ’

‘ સેનાનો ઢોલ બળવનારા ઢોલી ઢોલોના ભારે અવાજ કરી રહ્યા છે. રણુમાં શરણાઈ મોખરા ઉપર સ્વર કાઢી રહી છે અને યોદ્ધાઓ રસે ઊભરાય છે. કરોડો વાદ્ય અવાજ કરી રહ્યાં છે, એ અવાજથી ફૂણા મનના કાયર લોક થરથરી ઊઠે છે. સુલતાન અને એનાં સાધન અને સાહસ કરનારા સૌ યુદ્ધભૂમિમાં વધી રહ્યા છે. ’

ઉપ્રેક્ષા-મિશ્રિત :

‘ તુફખાર તાર તતાર તેજ તરલતિફખ તુરંગમા,
પફખરિય પફખર, પવન પંખી પસરિ પસરિ નિરુખમા.
અસવાર આસુર-અંસ અસ લીધ અસણિ અસુહડ ઈરધ
સંચરધ શક સુરતાણુ સાહણુ સાહસી સવિ સંગરધ ॥૨૫॥ ’

‘ તોખાર અને તાતાર-દેશના ચપળ અને તેજ થોડાઓ ઉપર પાખર નાખવામાં આવી છે. જેની ઉપમા નથી તેવા એ થોડા પક્ષીઓ પ્રસરે તે પ્રમાણે પ્રસરી રહ્યા છે. આસુરોના અંશરૂપ થોડેસવારો તલવાર લઈને ઈંડર તરફ સાથે છે તેવો સુલતાન અને એનાં સાધન તેમજ સાહસ કરનારા સૌ યુદ્ધભૂમિમાં વધી રહ્યા છે. ’

નીચેનું યુદ્ધનું વર્ણન સળવ બની રહ્યું છે :

હાઠડી

‘ તલહટ્ટધ મેલ્લવિ તરલ તુરકી તાર તતાર તુરંગ
હલ્લટિય અસપતિ અસણિય વાયરિ સાયરવેલિ તરંગ.
હલ હલ-બિગરી બિગરી ખોલન્ટિય નીર-લહરિ છિલ્લન્ટ,
રણુ-કન્દલિ કલહ કરધ, કિલવાયણુ કાયર નર રેલન્ટ ॥૫૧॥
હેપારવિ હયમર હસમસિ ખુર-રવિ અસણિ કિપાણુ કસન્ટ,
ઉદ્ધસવિ હસાકસિ, અસિ તરતર બિસિ, ધસમસિ ધસણિ ધસન્ટ.
ભૂમંડલિ ભડ કમધજ્જ ભડોહડિ બુજખલિ ભિડસ ભિડન્ટ,
રણુમલ્લ રણુકલ રણિ રેસાટુણુ મુણુસત્તાણિ તુવરન્ટ ॥૫૨॥

ઉલ્લાલવિ આલવિ યુગ્મકમાલહ લથબથિ લોથિ લડન્ત,
ધારુકટ ધારિ ધગડ ધર ધસમસિ ધુબ્ધ પડન્ત,
કમધન્ન ઉદયગિરિમંડણ સચિતા ઝલમલ મલ્લ ભડન્ત,
ધુરિ ધસિ ધસિ ધૂંસ ધરઘ ધગડાયણિ, ધર વરિ રુંડ રલન્ત ॥૫૩૦॥

આ આર્યા :

પર્વત પડઘ પુકારં દુહુદિશ દૈત્ય કીર્ણ સૈંહારં ।
શુંભા કેરં સારં વાહારં ધાય રાય રકતળીળે ॥૮૮૧॥

એણે આમાં નારાયણદેવો પણ પ્રયોગ કરી લીધો છે; બળૂકી ભાષાનો નમૂનો

‘ પતાલિ તાલિ વ્યોમ વ્યાલ નટ નટ ફૂટ્યં
એકલ્લ મલ્લ...કરિ...ચંડ મુંડ ભઠ્યં ।
ધુસટ ઘટ લટ પટ ઝૂટિ આલી ઝીકલી
અમૂલ મૂલ કીર્ણ કેલ અન્નમેલ એકલી ॥૮૮૨॥ ’

લિપિની દૃષ્ટિએ બે સ્વરો વચ્ચેના ‘ટ’ એકવડા છે, ‘લ’ એકવડા છે, ‘ક’ પણ; એ બધા કવિને બેવડા અભીષ્ટ છે.

આ કાવ્યની સૌથી વિશેષ મહત્તા તો એમાં ભારોભાર પ્રયોજવામાં આવેલા અરબી-ફારસી શબ્દોની છે. કવિએ તત્કાલીન ભાષામાં આબાદ રીતે એ વિદેશી શબ્દોને વણી લીધા છે, એટલું જ નહિ, શરૂઆતની સં. આર્યામાં પણ ‘સુરતાણુ—ફેાજ—દિલ્લી—તિમિરલિંગ—ધોરિ—પાદશાહ—બાબર’ શબ્દો વાપરી લીધા છે.

ગ્રીધર વ્યાસનો ‘ઈશ્વરીછંદ’ માર્ક’ડેય-પુરાણાંતર્ગત ‘દેવીમાહાત્મ્ય’ કિંવા ‘સપ્તશતી’ના સહારે રચવામાં આવેલું વીરરસોચિત શબ્દાવલીઓથી દીપતું કાવ્ય છે. એનો પણ ભાષાપ્રકાર અવહક કિંવા કૃત્રિમ ડિંગળ કાઠિનો જ છે.

અભાર સુધી જાણવામાં આવેલો છંદોબદ્ધ કવિતા આપનાર જેનૈતર આ પહેલો કવિ છે.

પંદરમી સદીની પૂર્વેની પચીસી અને પછીનો પણ થોડો ભાગ પોતાની સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ વગેરે રચનાઓ સાથે ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ ભાષા-ભૂમિદામાંથી વિકસી આવેલી, હવે ગુજરાતની ભૂમિની ચર્ધ ચૂકેલી, ભાલણે જેને ‘ગુજર ભાષા’ કહી છે તે ભૂમિદામાં ‘નેમિનાથધારુ’ અને ‘ત્રિભુવનદીપદપ્રબંધ’ જેવું એમના ‘પ્રબોધચિંતામણિ’ ગ્રંથના અનુવાદરૂપ, અનેક છંદોમાં યોગ્યથેલો પ્રબંધ, ઉપરાંત શુદ્ધ ‘દ્રુતવિલંબિત’ ગણુગેળ દ કહીઓમાં એક ‘અર્જુનાચલવીનતી’

જયશેખરસૂરિની રચના જાણવામાં આવી છે. ભાષા-ભૂમિકા એ કાટિએ આવી ચૂકી છે કે એનો ખાસ અનુવાદ કરવાનો ન રહે. આમ તો સ્તુતિપ્રકાર છે, પરંતુ એમાં કવચિત્ અલંકાર પ્રયોજી લે છે; જેમકે

‘કનકકાંતિ કલધ રિસહેસરે તિણિ ગુણિધં પ્રભુ સોહગ-સુંદરે ।

જલદ-જમલિ જલદુ સામલલ લવિક-કેકિય આસ લલલ વલલ ॥૩૩૧

‘ઋષભેશ્વર ઋષભદેવ સોનાના જેવી કાંતિવાળો દેહ ધરાવે છે; એ ગુણે એ પ્રભુ સુભગ અને સુંદર છે. યાદવ શ્યામલ નેમિનાથ મેઘના જેવા છે અને ભવ્ય-જનોરૂપી મોરની આશાને માટે લલા છે — લલી રીતે પૂરનારા છે.’

ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે છંદની દૃષ્ટિએ ઉપરના પદ્યમાં ‘કલે’ ‘ગુણે’ ‘સામલો’ ‘લલો’ ‘વલો’ એવાં રૂપ માગી લે છે, જે એ સમયે ઉચ્ચારણ કેવું હશે એનો ખ્યાલ આપે છે

ચૌદમી સદીના પૂર્વાર્ધની એક ‘ચચ્ચરી’ નામની રચના મળે છે ૨૬૦ બારમી સદીના જિનદત્તસૂરિની અપભ્રંશની ‘ચચ્ચરી’ની એક ગેયરચના ૨૬૧ પછી જિન-પ્રભસૂરિની પણ એક ‘ચાચરી સ્તુતિ’ જાણવામાં આવી છે. ૨૬૨ આ છેલ્લી રચના પણ ‘અપભ્રંશ’ ની છે, જ્યારે ‘ગુજર ભાષા’ તરફ ઢળી પડેલી ઉપરની ‘ચચ્ચરી’ કોઈ સોલણુ નામના લેખકની છે. કવિએ એ ગેય રચનામાં ગિરનારની તીર્થયાત્રાનો પ્રસંગ સ્તુત્યાત્મક રીતે નિરૂપ્યો છે : આમાં કવચિત્ વર્ણન પ્રયોજી લે છે :

‘નીઝર-પાણિલ ખલહલધ વાનર કરહિ પુકાર ।

કોધલ-સર્કુ સુહાણલ તહિ હુગરિ ગિરિનારિ ॥૩૩૧

જધ મધ દિટ્ઠી પાજડી ઉંચ દિટ્ઠુ ચડાલ ।

તલ ધંમિલ આણુંદિયલ લલ્લિલ સિવપુરિ ઠાલ ॥૩૩૧

હિયડા જંધલ જે વહધ તા બિનિંતિ ચડેલે ।

પાણિલ પીલ ગધદવધ કુખજલંજલિ દેલે ॥૩૩૧

ગિરિવાધ ઝંઝોડિયલ પાય થાહર ન લહંતિ ।

કડિ ત્રોડધ કડિ થક્કી હિયડલ સોસલ જંતિ ॥૩૩૧

૩૭ દોહાના કાવ્યને ગાવાનું છે, જેમાં ગેયતાની દૃષ્ટિએ કોઈ વિશિષ્ટતા જેવા મળતી નથી. કવિએ આમાં સૌરાષ્ટ્રનાં કટલાંક ગામે અને સ્થળો-નદી ગિરનાર તરફ યાત્રાએ જતાં યા આખી યાત્રામાં આવતાં હોય તેવાં ગણાવ્યાં છે. કવિએ ૧૫ મી કડીમાં અણુતપુર પહોંચ્યા ત્યારે ચોરોનો ભય નડેલો એ તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જે નાળિયેરીઓવાળો કોઈ કુંગર હતો. આ બંને સ્થાન આજે ઓળખી શકાતાં નથી.

આ યુગમાં ધવલ-મંગલ ગવાતાં હતાં એવા નિર્દેશ કોઈ કોઈ રાસમાં આવે છે, પરંતુ એવાં ધવલ વ્યાપક રીતે જાણવામાં આવ્યાં નથી. પ્રથમ જાણવામાં આવેલ એક ધવલગીત કોઈ સાહ રચણુનું અને બીજું કોઈ ભત્તરનું છે (ઈ. સ. ૧૨૨૧).^{૨૬૩} સવૈયાની દેશીના ઢાળનાં ૨૦-૨૦ કડીઓનાં આ ધવલગીત જિનપ્રભસૂરિ નામના જૈનાચાર્યની સ્તુતિનાં છે. કાવ્યમાં કોઈ પણ ચમત્કારતત્ત્વ નથી, પરંતુ બંધની દૃષ્ટિએ વિશિષ્ટતા જોવા મળે છે; જેમકે

‘તિહુઆણુ-તારણુ સિવસુખકારણુ વંછિય ખૂરણુ કલ્પતરે ।

વિધનવિનાસણુ પાવ-પણાસણુ દુરિતતિમિરભર સહસકરે ॥૧૧॥’

આમાં આંતર પ્રાસની રચના. ભત્તરના ધવલગીતમાં ૭ મી વગેરે કડીઓ ‘ઝૂલણા’ છંદમાં મળે છે :

‘અવર વર વાસુરિ પુન્યભર-ભાસુરિ

મૂલ નક્ષત્રિ ચઢયઈ જુ સારે ।

શુભુઈ સુર નમઈ નર ચરણુ ચૂડામણિ

જયઈ પુત્રુ નરવચ-કુમારે ॥૧૧॥’

આ પછી લગભગ સોએક વર્ષ બાદ રચાયેલાં ચાર ‘ગીત’ પણ મળી આવ્યાં છે, જે ‘વિવિધતીર્થકલ્પ’ વગેરે અનેક રચનાઓના કર્તા જિનપ્રભસૂરિની પ્રશસ્તિનાં છે. એમાંના એક પદમાં જિનપ્રભસૂરિને ઈ. સ. ૧૩૨૬ માં મહમદ અને કુતબુદ્દીન સુલતાનનો મેળાપ થયાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગેયતાની દૃષ્ટિએ ‘આંચલી’ અને ‘ધ્રુવપદ’ની કડીઓનો પ્રકાર આમાં નિર્દેશાયો છે; જેવા કે

‘કે સલહહ દીલી નચરૂ હે, કે વરનહ વખાણુ એ ।

જિનપ્રભસૂરિ જગ સલહીજઈ, જિણિ રંજિહ સુરતાણુ ॥ ૧ ॥

ચહુ સખિ વંદણુ જહુ ગુણુ, ગરુવહ જિનપ્રભસૂરિ ।

રલિયઈ તસુ ગુણુ ગાહિ રાય રંજણુ પંડિયતિલહ ॥ આંચલી

આગમુ સિદ્ધંતુ પુરાણુ વખાણિય, પડિવોહહ સખલોષએ ॥ ૨ ॥

આઠાહી આઠમિહિ ચઢથી, તેડાવઈ સૂરતાણુ એ ।

પુહસિતુ મુખ જિણુપ્રભસૂરિ ચલિયઈ, જિમ સસિ ઇદુ વિમાણુ એ ॥ ૩ ॥

અસપતિ કુતુવદીનુ મનિ રંજિહ, દીઠેલિ જિણુપ્રભસૂરી એ ।

એ કંતિ હિ મન સાસહ પૂછઈ, રાયમણોરહ પૂરી એ ॥ ૪ ॥’ વગેરે ૨૬૪

ચાર ચરણુ ‘આંચલી’ તરીકે નોંધ્યાં છે, જે હકીકતે ધ્રુવપદ જ કહી શકાય. એ પછી બે ચરણુ કિંવા અર્ધ એ ગેયભાગ છે. આ ચારમાંનું એક પદ દોહામાં છે, બાકીનાં અગ્રાત દ્વિપદીનાં છે. કાવ્યની દૃષ્ટિએ કોઈ વિશિષ્ટતા નથી.

પંદરમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં એક સોમકુંજર નામના સાધુ વડે ‘ખરતરગચ્છ-
પટ્ટાવલી’ મથાળે શ્રી દેશાખ રાજવલ્લભ ધન્યાશ્રી એ ચાર રાગો નીચે એ ગીતો અપાયાં
છે. ૧ હું ગીત તો ‘પ્રથમ શ્રી (ધવલ) રાગ’નું છે. આ સવૈયા ચોપાઈ સોરઠા પ્રકારના
છંદોની દેશીઓ છે. ધવલગીત એ ઈ. સ. ૧૧૮૫ માં રચાયેલા શાલિભદ્રસૂરિના
‘ભરતેશ્વરબાહુબલિરાસ’ની કવણિ ૧૨ મીમાં ‘સરસ્વતીધઉલ’ મથાળે ‘ધવલ’-
‘ત્રૂટક’માં ‘સવૈયા’ અને ‘હરિગીત’ના ઢાળ આપ્યા છે તેવો જ આ પ્રકાર છે.
ગીતોમાં ધ્રુવપદનું એક ચરણ જ હોય તેવી રચના મળે છે; જેમકે

‘શ્રીજિનશાસન ઉધરિઉ’ એ.

નવઅંગ એ તણુધ વખાનિ શ્રીઅભયદેવસૂરિ જુગપવરો ।

પ્રગટિઉ એ થંભણુ પાસ, શ્રીજયતિહુઅણિ જેણે ગુરો ॥૧૭૧॥

આમાં ‘શ્રીજિનશાસન ઉધરિઉ’ એ’ એ ધ્રુવનું એક માત્ર ચરણ છે. એણે કવચિત્
કોઈ કોઈ પદમાં પ્રત્યેક અર્ધના આરંભમાં ‘સાહેલી’ શબ્દ મૂકીને પણ પદ
રચ્યાં છે, જે ગેયતાના વૈવિધ્ય માટે માત્ર છે. આ સિવાય આ પદોમાં કાવ્યની
દષ્ટિએ કશું મળતું નથી. પદપ્રકાર રાસ-સાહિત્યમાં પ્રયુક્ત થતો હતો અને ‘રેવંત-
ગિરિરાસુ’ ‘સમરારાસુ’ વગેરેમાં વૈવિધ્ય સાથે પણ રચાયેલ મળેલ જ છે, પણ
સ્વતંત્ર ગીતો તો જવલ્લે જ જાણવામાં આવ્યાં છે. આપણને એનો પ્રખલ પુર-
સ્કારક તો ‘નરસિંહ મહેતો’ જ મળે છે, જેણે સેંઠડોની સંખ્યામાં પદોની રચના
કરી આપી છે. પરંપરા જેમ જ્યદેવના ‘ગીતગોવિંદ’માં જોવા મળે છે તેમ આ
જૈન સાહિત્યકારોના ‘રાસો’માં અને કવચિત્ મળતાં ‘ધવલો’ અને ‘ગીતો’ માં પણ
મળે છે.

આ પૂર્વે ઉલ્લિખિત જિનપ્રભસૂરિ સંસ્કૃત પ્રાકૃત અપભ્રંશ અને ગુજર
ભાષા-ભૂમિકાના એ યુગના એક સમર્થ સાહિત્યકાર હતા. એમની અપભ્રંશ રચના-
ઓમાં ‘સંધિ’ ‘કુલક’ ‘સ્વાધ્યાય’ ‘સ્તોત્ર’ ‘સ્તુતિ’ ‘સ્તવન’ મથાળે કેટ-
લીક રચનાઓ મળે છે, પરંતુ ‘ઉત્તર ગૌર્જર અપભ્રંશ’ની કહી શકાય તેવી રચ-
નાઓ ‘રાસયુગ’ના ગાળામાં જાણવામાં આવી નથી.

પાદટીપ

૧. સ્વ. હરિ હર્ષદ ધ્રુવે સંપાદિત કરેલી વાચના ઉપરથી જે.એ. ત્રિયર્સ્ને
એનો ‘ભારતીય ભાષા-સમીક્ષા’ નામના સર્વેક્ષણ ગ્રંથના ૯ મા ભાગના ખીજા
ખંડમાં ‘મુગ્ધાવબોધ ઔકિતક’નું વ્યાકરણ આપ્યું છે ત્યાં અને કે. ડા. શાસ્ત્રીએ

જિનપતિસ્મરિ-ગીત' મળે છે (જુઓ 'ઐતિહાસિક જૈ. કા. સંગ્રહ, પૃ. ૬-૯), પણ એ માત્ર સ્તુત્યાત્મક ધ્વજગીતો જ છે.

૧૭. પ્રાચીન ગુજર કા. સં., પૃ. ૭

૧૮. ચક્રુર્હસન્ત્યશ્ચ તથૈવ રાસં તદ્દેશભાષાકૃતિવેષયુક્તાઃ । સહસ્તતાલં લલિતં સલીલં વરાઙ્ગના મજ્જલસંમૃતાઙ્ગચઃ ॥ હરિવંશ ૨-૮૯-૭

૧૯. તૌ રાસસક્તૈરતિકુર્દમાનૈર્યદુપ્રવીરૈરમરપ્રકાશૈઃ । હર્ષાન્વિતં વીર જગન્તથા-ભૂત શૈમુશ્ચ પાપાન્તિ જનેન્દ્રસૂતો ॥ એજન, ૨-૮૯-૨૨. નારદને રાસપ્રણેતા કહેલ છે, રાસ પૂરે થયે ત્યારે નારદનો હાથ આવી કૃષ્ણ સમુદ્રમાં સૌ સાથે ખેલવા પડ્યા વગેરે કથા આપી છે.

૨૦. કાલિદાસના 'માલવિકાગ્નિમિત્ર'માં બીજા અંકમાં માલવિકા 'છલિતક' નૃત કરે છે તે મને આ જ લાગે છે. એમાં ત્યાં ગેય ચીજ પણ રજૂ થઈ છે જ.

૨૧. આજ્ઞાપયામાસ તતઃ સ તસ્યાં નિશિ પ્રદૃષ્ટો ભગવાનુપેન્દ્રઃ । છાલિક્ય-ગેયં વહુસંનિધાનં યદેવ ગાન્ધર્વમુદાહરન્તિ ॥૬૭॥ જગ્રાહ વીણામથ નારદસ્તુ ષડ્ગ્રામરાગાદિસમાધિયુક્તામ્ । હલીસકં તુ સ્વયમેવ કૃષ્ણઃ સર્વશ્લોષં નરદેવ પાર્થઃ ॥૬૮॥ મૃદઙ્ગવાદ્યાનપરાંશ્ચ વાદ્યાન્વરાપ્સરસ્તા જગૃહુઃ પ્રતીતાઃ ।...

હરિવંશ ૨-૮ ૯-૬૭ થી ૬૯

૨૨. એવં સ કૃષ્ણો ગોપીનાં ચક્રવાલૈરલંકૃતઃ ।

શારદીષુ સચન્દ્રાસુ નિશાસુ મુમુદે સુખી ॥

(હરિવંશ ૨-૨૦-૩૫)

ટીકા : ચક્રવાલૈઃ મળ્ડલૈઃ હલીસકક્રીડનમ્ । એકસ્ય પુંસો વહુભિઃ ક્રીડનં સૈવ રાસક્રીડા । ગોપીનાં મળ્ડલીનૃત્યવન્ધને હલીસકં વિદુઃ ॥

૨૩. અજ્જ મઠ્ઠિદામોદ્ધો ઇમ્પિષ વુન્દાવણે ગોવકળ્ણઆહિ પહ્ હલીપઅં ણામ પક્કીલ્લિદું આઅચ્છદિ ।...તેણ હિ પવ્વેહિ ગોવજણેહિ પહ્ મઠ્ઠિદામો-દલ્લસ હલીપઅં પેક્કલ્લહ્ । (ખાલયરિત, પૃ. ૩૬-૩૮) । ઘોષસુન્દરિ ! વનમાલે ! ચન્દલેલે । મૃગાક્ષિ । ઘોષસ્યાનુરુપોડયં હલીસકનૃત્તવન્ધ ઉપયુજ્યતામ્ । (પૃ. ૪૧)

(૨૩ અ. કાલિઅસસ પચ્ચ ફળાણિ અક્કમન્તો હલ્લ્લીપઅં પકીલ્લદિ । (ખાલ-યરિત, પૃ. ૫૧)

૨૪. આ ગ્રંથ ઈ. સની બીજી સદીનો તામિળ ભાષાનો છે. આ નૃતાદિ વિશેની વિશદ ચર્ચા માટે જુઓ Indian Culture, Vol. IV સામયિકનાં

પૃ. ૨૬૭-૭૧. તામિળમાં 'રાસવૃત્ત'ને એચિયર્ કુરવડ કહેવામાં આવે છે. (જુઓ Gita-Govinda with Abhinaya—કે. વાસુદેવ શાસ્ત્રી, તાંબેર, ૧૯૬૩, Introduction, પૃ. ૧ (તાંબેર સરસ્વતી મહાલ-ગ્રંથમાળા, અં. ૬)

૨૫. તામિઃ પ્રસન્નચિત્તાભિર્ગોપીભિઃ સહ સાદરમ્ ।

રરામ રાસગોષ્ઠીભિરુદારચરિતો હરિઃ ॥

(અલ્લપુરાણ ૧૮૮-૩૧)

૨૬. તામિઃ પ્રસન્નચિત્તાભિર્ગોપીભિઃ સહ સાદરમ્ ।

રરાસ રાસગોષ્ઠીભિરુદારચરિતો હરિઃ ॥

(વિષ્ણુપુરાણ ૫-૧૩-૪૮ વગેરે)

૨૭. નીલકંઠે 'હરિવંશ' ૨-૨૦-૩૫ ની ઉપર નિર્દેશી દીકાના અનુસંધાનમાં 'રાસગોષ્ઠી'ની વ્યાખ્યા આપી છે : પૃથુ સુવૃત્તં મસૃણં વિતસ્તિમાત્રોન્નતં કૌ વિનિલન્ય શઙ્કુમ્ । આક્રમ્ય પદ્મ્યામિતરેતરં તુ હસ્તૈર્મોઽયં સ્વલુ રાસગોષ્ઠી ॥

૨૮. ભાગવત ૧૦-૩૩-૧૬, ૧૦-૩૯-૨૯, ૧૦-૪૭-૪૩, ૬૨ વગેરે

૨૯. નાટ્યશાસ્ત્ર-અભિનવભારતી સાથે, ગ્રં. ૧, અધ્યાય ૪, કારિકા ૨૬૮-૬૯ ઉપરની દીકામાં :

મણ્ડલેન તુ યન્નૃત્તં હૃલીસકમિતિ સ્મૃતમ્ ।

એકસ્તત્ર તુ નેતા સ્યાદ્ ગોપસ્ત્રીણાં યથા હરિઃ ॥

અનેકનર્તકીયોજ્યં ચિત્રતાલલયાન્વિતમ્ ।

આચતુઃષ્ઠિયુગલાદ્ રાસકં મસૃણોદ્ભવતમ્ ॥

(ગાયક. માળા., પૃ. ૧૮૧)

'સરસ્વતીકંઠાભરણ' અને 'શૃંગારપ્રકાશ'ના લેખક ભોજદેવ, વળી વાગ્ભટ, આચાર્ય હેમચંદ્ર, એમના શિષ્ય રામચંદ્ર, ભાવપ્રકાશનકાર શારદાતનય, સાહિત્યર્થણકાર વિશ્વનાથ વગેરે સાહિત્યશાસ્ત્રીઓએ ઉપરની આચાર્ય અભિનવ-ગુપ્તે ચિરંતનોની કહી ઉતારી લીધેલી કારિકાઓને જ ક્યાંક થોડા પાઠભેદે જ અપનાવી લીધી છે. શારદાતનય જેવાએ તો 'હૃલીસક'ને સ્થાને પણ 'રાસક' કહી ગરબડ કરી નાખી છે (ભાવપ્રકાશન, અધિ. ૯, પૃ. ૨૬૬). શારદાતનય અને વેમભૂપાલ ('ભરતકોશ'માં) 'રાસક'ની વ્યાખ્યામાં થોડો થોડો વધારો પણ કરી વૈવિધ્ય ઉમેરવા પ્રયત્ન કરે છે (ભાવપ્રકાશન, પૃ. ૨૬૩-૬૫; ભરતકોશ, પૃ. ૫૫૨ વગેરે). જુઓ નીચેની પાદટીપ ૩૧ મી.

૩૦. નાટકં દ્વિપદી-શમ્યા-રાસક-સ્કન્ધકાદિ યત્ ।

ઉક્તં તદભિનેયાર્થમુક્તોઽન્યૈસ્તસ્ય વિસ્તરઃ ॥૧-૨૪॥

૩૧. ‘હર્ષચરિત’માં ‘રૈણવાવર્તમણુલીરેચકરાસરસરમસારબ્ધનર્તનારમ્ભાર-મટીનટાઃ (નિર્ણયસાગરનું પ્રકાશન, પૃ. ૪૮). ટીકાકાર શંકર ત્યાં જ મળ્ડલીનૃત્તં હલીસકમ્ ઠહી ‘મળ્ડલેન તુ યન્નૃત્તં...’ એ આ. અલિનવશુપ્તે ઉદાહૃત કરેલી કારિકા નોંધે છે, જ્યારે રાસ-લક્ષણ આપતાં અઘૌ પોઢશદ્વાત્રિશયત્ર નૃત્યન્તિ નાય- (? યિ)કાઃ । પિળ્ડીવન્ધાનુસારેણ તન્નૃત્તં રાસકં સ્મૃતમ્ ॥ કારિકા નોંધે છે. શારદાતનય ‘લાવપ્રકાશન’માં ત્રીજી વ્યાખ્યા નોંધતાં પોઢશ દ્વાદશાઘૌ વા યસ્મિન્ નૃત્યન્તિ નાયિકાઃ । પિળ્ડીવન્ધાદિવિન્યાસે રાસકં તદુદાહૃતમ્ ॥ (પૃ. ૨૬૩-૬૪) અને વેમ ભૂપાલ ‘ભરતકોશ’માં પિળ્ડયાદિવન્ધલીલાભિઃ પોઢશ દ્વાદશાઘ વા । યત્ર નૃત્યન્તિ નર્તક્યસ્તદ્રાસકમુદાહૃતમ્ । (પૃ. ૫૫૨) આવી કારિકાઓ આપે છે. શંકરના ઉલ્લેખ પ્રમાણે આઠ-સોળ-અત્રીસ સુધીની, જ્યારે શારદાતનય અને વેમભૂપાલના ઠહેવા પ્રમાણે સોળ-આર-આઠ સુધીની, નર્તકીઓ પિંડીબધ વગેરે કરી નૃત્ત કરે તે રાસકં.

૩૨. ‘હોમ્બી શ્રીગદિતં માણો માણીપ્રસ્થાનરાસકાઃ । કાવ્યં ચ સપ્ત નૃત્યસ્ય (? નૃત્તસ્ય) ભેદાઃ સ્યુસ્તેઽપિ માણવત્ ॥’ इति रूपकान्तराणामपि भावाद् अवधारणानुपपत्तिः...’ (નિર્ણયસાગર-પ્રકાશન, પૃ. ૨)

૩૩. સરસ્વતીકંઠાભરણ (નિર્ણયસાગર-પ્રકાશન), ૨-૧૫૪, ૧૫૫, પૃ. ૨૬૨, અને આગળ જતાં ત્યાં તરત જ આ. અલિનવશુપ્તવાળી મળ્ડલેન તુ એ કારિકા (૧૫૬ મી તરીકે) મૂકી વૃત્તિમાં તદિદં હલીસકમેવ તાલબન્ધવિશેષયુક્તં રાસ એવેત્યુચ્યતે । (પૃ. ૨૬૪) એમ ઠહે છે.

૩૪. હોમ્બિકા-માણ-પ્રસ્થાન-માણિકા-પ્રેરણ-શિજ્જક-રામાક્રીડ-હલીસક-શ્રીગદિત-રાસક-ગોષ્ટીપ્રમૃતીતિ ગેયાનિ (નિર્ણયસાગર, પૃ. ૧૮) આ સૂત્ર ઉપર લખતાં ત્યાં જ વાગ્બટ પદાર્થાભિનયસ્વભાવાનિ હોમ્બિકાદીનિ ગેયરૂપકાણિ ચિરં-તનૈરુક્તાનિ એમ ઠહી, આ. અલિનવશુપ્તવાળી વ્યાખ્યા-કારિકાઓનો ઉલ્લેખ કરી માણિકા પછી પ્રેરણ, શિજ્જક (અલિનવ-ષિજ્જક) પછી રામાક્રીડ, હલીસક પછી શ્રીગદિત અને રાસક પછી ગોષ્ટીની વ્યાખ્યા ઉમેરી લે છે.

૩૫. એમણે વિશેષમાં રાગકાવ્ય ઉમેર્યું છે (૨. છા. પરીખનું સંપા., પૃ. ૪૪૬-૪૯).

૩૬. સરખાવેા શારદાતનય અને વેમભૂપાલે આપેલી વ્યાખ્યા. રામચંદ્રની વ્યાખ્યામાં પિળ્લીવન્ધાદિવિન્યાસૈઃ એટલેા જ શારદાતનયની કારિકાથી પાઠભેદ છે. રામચંદ્રનું 'નાટચરાસક'નું લક્ષણુઃ કામિનીભિર્મુવો મર્તુચ્છેષ્ટિં યત્તુ (પાઠાં યત્ર) નૃત્યતે । રાગાદ્ વસન્તમાસાય સ જ્ઞેયો નાટચરાસકઃ ॥૧૦॥ (પ્રાચ્ય. વિદ્યા-મંદિર, વડોદરાની આવૃત્તિ, પૃ ૨૧૫)

૩૭. રાધવન નાટચરાસક એ જ ચર્ચરી હોવાનું કહે છે (શૃં. પ્ર., પૃ. ૫૪૬).

૩૭. વિના વિશેષ સર્વેષાં લક્ષ્મ નાટકવન્મતમ્ ॥૬॥ આમ છટ્ટા પરિચ્છેદમાં ગેયનૃત્ય-પ્રકારનેા છેદ જ ઉડાડી નાખે છે. આ પરિચ્છેદની ૨૭૭-૭૯, ૨૮૮-૯૦ અને ૩૦૭ એ કારિકાઓમાં ત્રણેનાં લક્ષણુ આપવામાં આવ્યાં છે.

૩૮. જુઓ આ પહેલાંની પાઠટીપ.

૩૯. લતારાસકનામ સ્યાત્તત્ત્રેધારાસકં ભવેત્ ।

દુન્ડરાસકમેકં તુ તથા મળ્ડલરાસકમ્ ॥

(ભાવપ્રકાશન, પૃ. ૨૯૭)

આમાંના ' મંડલરાસ 'નું સ્વરૂપ 'રાસસર્વસ્વ'માં મળે છે; જેવું કે

સ્ત્રીભિશ્ચ પુરુષૈશ્ચૈવ ધૃતહસ્તૈઃ ક્રમસ્થિતૈઃ ।

મળ્ડલે ક્રિયતે નૃત્તં સ રાસઃ પ્રોચ્યતે વૃધૈઃ ॥

(ભારતી વૈદ્ય, રાસસાહિત્ય : પૃ. ૫૫)

૪૦. મં. ૨. મળ્ડભૂદાર, ગુજરાતી સાહિત્યનાં સ્વરૂપો : પૃ. ૭૫

૪૧. ' બધસઘ સહુધ શ્રમણસંઘ સાવય ગુણવંતા,
લેયધ ઉચ્છવુ જિનહ ભુવણિ મનિ હરખ ધરંતા ।
તીછે તાલારસ પડય, બહુ ભાટ પઠંતા,
અનધ લકુટારસ લેઈધ ખેલા નાચંતા ॥

(પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૫૨)

૪૨. જુઓ આ પહેલાંની પાઠટીપ.

૪૩. ડૉ. હ. ચૂ. ભાયાણીએ ' સંદેશક-રાસક 'ની અંગે ' પ્રસ્તાવનામાં આ વિશે વિશદ ચર્ચા કરી છે; જુઓ પૃ. ૫૩-૫૬. ' સંદેશક રાસક 'ની સં. ટીકા રચનાર પં. લક્ષ્મીચંદ્ર ટીકામાં આવતા ' આભાણુક ' છંદનું નામ આપી (પૃ. ૧૨) એપ રાસકચ્છન્દઃ એમ કહે છે.

૪૪. અપભ્રંશકાવ્યત્રયી, પૃ. ૧-૨ અને પૃ. ૨૭ : હ્યં ચ પ્રથમં મહત્તી-
માપયા નૃત્યન્નિર્ગાયતે (પૃ. ૧). ડૉ. રાધવને ધ્યાન દોરું છે કે જે નૃત્તરાસક
છે તેને ચર્ચરી કહે છે (અં. શૃંગાર-પ્રકાશ, પૃ. ૫૫૦.)

૪૫. અપભ્રંશકાવ્યત્રયી, પૃ. ૨૯, જ્યાં ધર્મરસાયનો રાસશ્રવકે અને અત્ર
પદ્ધટિકાવન્ધે માત્રા ષોડશ પાદગાઃ એમ ટીકાકાર જિનપાલે નોંધ્યું જ છે. ઉપ-
દેશાત્મક આ 'ઉપદેશરસાયન' ૮૦ કડીઓની પદ્યરચના છે અને એમાં કથું કાવ્ય-
તત્ત્વ પણ નથી. માત્ર તત્કાલીન અપભ્રંશ-રચના તરીકે એનું મૂલ્ય છે.

૪૬. તહ તળઓ કુલકમલો પાદ્યકવ્વેસુ ગીયવિસયેસુ । અદ્દહમાણપસિદ્ધો
સંનેહ્યરાસયં રહ્યં ॥ સં. રા., પૃ. ૩

૪૭. સં. રા. માં ૨૬-૩૦, ૪૧-૫૮, ૬૪-૬૮, ૯૧-૯૨, ૯૬-૯૯, ૧૦૧-
૧૦૩, ૧૦૪ અ-ખ, ૧૦૫-૧૦૭, ૧૦૯-૧૧૦, ૧૧૩, ૧૧૭-૧૧૮, ૧૨૧-૧૨૫,
૧૩૦-૧૩૬, ૧૩૯-૧૪૭, ૧૫૧, ૧૫૪-૧૫૫, ૧૮૪-૧૯૦, ૧૯૨-૧૯૮ આ કડીઓ
રાસા છંદ કિંવા આમાણક છંદમાં રચાયેલ છે.

૪૮. વૃત્તજ્ઞતિસમુચ્ચય (મું. યુનિ. જર્નલ, ૧૯૨૯), પૃ. ૬૦

વિરહાંક-રચિત 'વૃત્તજ્ઞતિસમુચ્ચય'માં ૪+૪+૪+શુભ એ પ્રકારનો ૧૬ માત્રા-
નો એક 'રાસો' છંદ પણ બતાવ્યો છે :

પદમ-ગઈન્દ-ગિઝઈઅઈ વીઅઅ-તઈઅ-તુરંગમઈહિં ।

જાણસુ કણાવિરામઅઈ સુન્દરિ રાસ અ પાઅઈહિં ॥

(મું. યુ. જર્નલ, ૧૯૨૯, પૃ. ૭૦). આ નીચે ઉલ્લિખિત વિરહાંકનો 'રાસક'
અને આ. હેમચંદ્રે (છન્દોનુશાસન, પૂ. ૩, પૂ. ૪) બતાવેલા 'રાસક' છંદથી
જુદો છે.

૪૯. એજન : અહિલાહિં દુવહઈહિં વ મત્તા રદ્દાહિં તહ અ દોસાહિં ।

વહુઈહિં જો રહજ્જઈ સો મળ્ળઈ રાસઓ જામ ॥ પૃ. ૬૦

૫૦. તાંજેર સરસ્વતીમહાલ ગ્રંથમાલાના અંક ૬ ટૂંક તરીકે Gita-Govind
with Abhinaya મથાળે કે. વાસુદેવ શાસ્ત્રીનો ગ્રંથ બપાયો છે (તાંજેર :
૧૯૬૩) તેમાં ગીતગોવિંદના પ્રત્યેક શબ્દને અભિનયથી 'લરતનાટ્ય'ની રીતે
કેવી રીતે રજૂ કરવો એ બતાવવામાં આવ્યું છે અને એ પણ હસ્તલિખિત ગ્રંથો-
માં નોંધાયેલી સૂચનાઓના રૂપમાં. 'ગીતગોવિંદ'ની નૃત્તક્ષમતાનો આ સર્વોત્તમ
પુરાવો છે.

૫૧. ડૉ. સુનીતિકુમાર ચેટરજી ‘ગીતગોવિંદ’ મૂલે અપભ્રંશ ભાષાની રચના હતી અને પછી એનું સંસ્કૃતીકરણ થયું છે એવો મત ધરાવે છે. જુઓ ડૉ. આ.-આ. ધ્રુવ-સ્મારક ગ્રંથ (અંગ્રેજી ભાગ ૩, પૃ. ૧૮૯)

૫૨. સંદેશકરાસક (સિંધી જૈન ગ્રંથમાળા, ગ્રં. ૨૨)-અં. પ્રસ્તા.: તેરમું પાનું.

અબ્દુર્ રહેમાન વહુરુવિ ણિવદ્વડ રાસક માસિયડ (૪૩) બહુરૂપી (અભિ-નેતાઓએ) બાંધેલ ‘રાસ’ કહેવામાં આવે છે-ગવાય છે યા ભજવાય છે એમ કહે છે (પૃ. ૧૯).

૫૩. ‘સંદેશકરાસક’ માં ૮૨, ૮૩ અને ૮૫ મી કડીઓ શુદ્ધ ‘કામિની-મોહન’ ૨૦ માત્રાના ચરણવાળી, જેમાં ૩-૮-૧૩-૧૮ મી માત્રાઓ એક ‘લઘુ’ના રૂપમાં જ હોય છે તેવી છે.

૫૪. ‘સંવતુ બારહ સય સત્તાવન્નઠં વિક્રમકાલિ ગયઠ પડિપુન્નઠં ।
આસોયહં સિય સત્તમિહિં હત્થોહત્થિં જિણુ નિખાયહં ।
સંતિસૂરિ-પયભત્તયરિયં રયહ રાસુ ભવિયહં મણુમોહણુ ॥’

કર્તા પર મી કડીમાં પોતે જલોરમાંથી આવી સહજિગપુર(=સેજકપુર)માં પાર્શ્વનાથના દહેરાસરમાં નવડ રાસુ બનાવ્યાનું કહે છે, જ્યાં પોતાને કવિ આસિગુ કહે છે.

૫૫. છેલ્લી કડીમાં કર્તા ‘રાસ’ હોવાનું કહે છે :

‘એહુ રાસુ પુણુ બુદ્ધિહિં જંતિ, ભાવિહિં ભગતિહિં જિણુ હર દિંતિ...॥ ૨૨ ॥’

રાજસ્થાન-ભારતી ૪-૬. સં. ૧૪૩૭ ની પ્રતના આધારે.

૫૬. ગેયં હોમ્વિકા-ભાણ-પ્રસ્થાન-શિજ્ઞક-ભાણિકા-પ્રેરણ-રામાક્રીડ-હલી-સક-રાસક-ગોષ્ઠી-શ્રીગદિત-રાગકાવ્યાદિ (પૃ. ૪૪૫-૪૬)

‘રાગકાવ્ય’નું લક્ષણ આપતાં આ. હેમચંદ્રે નીચે, નાટ્યશાસ્ત્રની ટીકા ‘અભિનવભારતી’માં આ અભિનનુગુપ્તે કાહલની કહેલી કારિકા આપી છે તે, બતાવી છે (પૃ. ૪૪૯).

૫૭. જુઓ ૩૨ મી પાદટીપ.

૫૮. યથોક્ત કોહલેન—

‘લ્યાન્તરપ્રયોગેણ રાગૈશ્ચાપિ વિવેચિત્તમ્ ।

નાનારસં સુનિર્વાહ્યકથં કાવ્યમિતિ સ્મૃતમ્ ॥

(નાટ્યશાસ્ત્ર-ગાયકવાડ., ગ્રં. મા; ગ્રં. ૧, પૃ. ૧૮૩-૧૮૪)

૫૯. એવમવાન્તરવાક્યૈરુપદેશો રાગદર્શનીયેષુ ।

સિંહાદિવર્ણકૈર્વા ક્વચિદપ્યર્થાન્તરરન્યાસાત્ ॥

(એજન, પૃ. ૧૭૪). નૃત્ત 'નાટ્ય' થી અલિન્ન છે એવો મત આપી તરત કહ્યું છે કે રાઘવવિજયાદિરાગકાવ્યાદિપ્રયોગો નાટ્યમેવાભિનયયોગાત્—અલિનયનો યોગ હોવાને કારણે રાઘવવિજય વગેરે 'રાગકાવ્ય' વગેરેનો પ્રયોગ 'નાટ્ય' જ છે. માત્ર જેમાં અંગમરોડ વગેરે છે તે તે નૃત્ય છે, એમાં 'નાટ્ય' નથી જ.

આમાં 'રાઘવવિજય' ઠક્કરાગથી ગવાવાનું અને 'મારીચવધ' કલ્કુમરાગથી ગવાવાનું આ. અલિનવ લખે છે અને કહે છે કે અત્ત એવ રાગકાવ્યાનીત્યુચ્યન્તે એતાનિ; રાગો ગીત્યાત્મકત્વાત્સ્વરસ્ય, તદાધારભૂતં કાવ્યમિતિ (પૃ. ૧૮૪).

૬૦. ડૉ. રાઘવને એના અંગ્રેજી 'શૃંગારપ્રકાશ'માં સં. શૃં. પ્ર. ની કારિ-કાઓ ઉદ્ધૃત કરી છે :

આક્ષિપ્તિકાથ વર્ણો માત્રા ધ્રુવકોડથ ભમત્તાલચ્ચ ।

વર્ધતિકાચ્છધ્વનિકા યત્ર સ્યુઃ તદિહ કાવ્યમિતિ ॥

યુક્તં લ્યાન્તરૈર્યચ્ચ ધ્વનિકાસ્થાનનિર્મિતૈર્ભવતિ ।

કાવ્યમિતિ વિવિધરાગં ચિત્રમિતિ તદુચ્યતે કૃતિભિઃ ॥

(અંગ્રેજી 'શૃંગારપ્રકાશ,' પૃ. ૫૪૯)

૬૧. ભાવપ્રકાશન, પૃ. ૨૬૫

૬૨. અં. શૃંગારપ્રકાશ, પૃ. ૫૫૧. ડૉ. રાઘવને અલિનયવાળી તાંજોરની બે હાથપ્રતોનો નિર્દેશ કર્યો છે, જે હવે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલ છે, જે આ પૂર્વે ૫૦ મી ધાદટીપમાં ખતાવ્યું જ છે.

૬૩. સં. ૧૬૩૭—ઈ. સ. ૧૫૮૧ની ભો. જે. વિદ્યાલવનની નં. ૩૬૨૩ની પ્રત ઉપરથી 'રાજસ્થાન પુરાતત્ત્વાન્વેષણ મંદિર—જ્ઞેધપુર'વતી ડૉ. પ્રિયબાળા શાહનું સંપાદન 'ગીતગિરીશ'

૬૪. જૈન સાહિત્યકારોએ 'રાસ' મથાળે અને જૈનેતર આખ્યાનકારોએ 'આખ્યાન' મથાળે સંકેતોની સંખ્યામાં રચનાઓ કરી છે; આ બધી જ કાંઈ કાવ્યતત્ત્વ સાચવતી નથી હોતી, છતાં સાહિત્યનું તે અંગ બની જ રહે છે. 'કાવ્ય' તે મોટે ભાગે કાવ્યતત્ત્વવિભૂષિત છે, પરંતુ બીજા પ્રકારોમાં કાવ્યતત્ત્વ થોડું બા નહિવત્ તેા હીક, કેટલીક કૃતિઓમાં અંશમાત્રનો પણ અભાવ જોવા મળે છે; છતાં

એ સૌ ‘સાહિત્ય’માં તો સમાવેશ પામે જ છે. ઉપર પણ એ જ દષ્ટિથી એ વર્ગીકરણનો પ્રયત્ન છે.

૬૫. ડૉ. હ. ચૂ. ભાયાણી ‘સંદેશક-રાસક’ની પ્રસ્તાવનામાં જેને ઋત્વેતાંવર ક્રિંવા ગુર્જર અપભ્રંશ કહે છે તે આ. ‘સંદેશક-રાસક’ આ ગુર્જર અપભ્રંશનાં લક્ષણ ધરાવે છે (સં. રા., પ્રસ્તા., પૃ. ૪૭).

૬૬. આચાર્ય શ્રી જિનવિજયજી અબ્દુર રહેમાનનો આ સમય નિર્દેશ છે (એજન, પ્રસ્તા., પૃ. ૧૩). લક્ષ્મીધરની સં. ટીકા સં. ૧૪૬૫ (ઈ. સ. ૧૪૦૯) માં રચાયેલી હોઈ એ પૂર્વનો સમય તો ખરો જ. આ ઉત્તર મર્યાદા છે. એણે વ્યંજનોત્તું કૃત્રિમ દ્વિત્વ ધરાવતાં રૂપ વાપર્યાં છે એના ઉપરથી મેં પંદરમી શતાબ્દી એની ઉત્તર મર્યાદા સ્થાપેલી (જુઓ ‘આપણા કવિઓ’ પૃ. ૩૨૭), પરંતુ એનો આરંભ જૂના સમયમાં શરૂ થઈ ગયેલો જ હતો—અવલોક્યપ્રકાર-ડિંગળના આદ્ય રૂપમાં. આમ વધુ જૂના સમયમાં એટલે કે આ. હેમચંદ્રના સમયમાં અબ્દુર રહેમાનને મૂકવાનું મને હવે વધુ યોગ્ય લાગે છે.

૬૭. વિજયનગર એ સાબરકાંઠાનું પોલો ગામ એ મારા તરફથી સૂચવાયેલું, પણ હવે સં. ટીકા પ્રાપ્ત થતી હોઈ એ સ્પષ્ટ રૂપે જેસલમેર(પશ્ચિમ મારવાડ)-ના પ્રદેશનું વિક્રમપુર છે. પથિક તો મુક્તાન-સામેરનો જ છે, અને ખંભાતના ધોરી-માર્ગમાં વચ્ચે વિજયનગરથી પસાર થવું પડે એ સ્વાભાવિક છે. મહમૂદ ગઝનવી ગિઝનીથી સિંધ અને મારવાડના આ જ માર્ગે છેક અણહિલપુર સુધી આવી લાંથી સોમનાથ પાટણ પહોંચ્યો હતો.

૬૮. ‘વિજયનગરહ કાવિ વરરમણિ,
ઉત્તુંગધિરથોરથણિ, ખિરુડલક ધચરકું-પહહર ।
દીણાણુ પહુણિહધ, જલપવાહ પવહંતિ દીહર ।
— વિરહગિહિ કણ્યંગિ-તાણુ તહ સામલિમપવન્તુ ।
ણ્જજ રાહિ વિડંખિઅહ તારાહિવધ સહન્તુ ॥૨૪॥
કુસધ લોચણુ રુવધ દુકંખત,
ધમ્મિલલહ મુકમુહ, વિજ્જલહ અરુ અંશુ મોડધ ।
વિરહાનલિ સંતવિઅ, સસધ દીહ કરસાહ તોડધ ।
ધમ મુદ્દહ વિલવંતિયહ મહિ ચલણેહિ છિહંતુ ।
અર્કુદીણુહ તિણિ પહિહ પહિ નેચહ પવહંતુ ॥ ૨૫ ॥’

(સં. રા., પૃ. ૧૧-૧૨)

૬૯. એજન, પૃ. ૨૬, કડી ૬૫

૭૦. એજન, પૃ. ૫૪ ૭૧. એજન, પૃ. ૮૨ ૭૨. એજન, પૃ. ૮૪

૭૩. 'જેમ અચિંતિત કન્યુ તસુ સિદ્ધ ખણુદ્ધિ મહંતુ ।

તેમ પઠંતા સુણુંતાહ, જયમ અણામ અણુંતુ ॥ ૨૨૩ ॥' (એજન, પૃ. ૯૦)

૭૪. આવો પ્રયત્ન કાઈ હિંદી વિદ્વાને ડૉ. હરિપ્રસાદ દ્વિવેદીના 'સંદેશરાસક' ઉપરના મંતવ્યનું ખંડન કરવા નિમિત્તે કરેલો જાણવામાં આવ્યો છે.

૭૫. 'દેવસૂરિ પાણુમેવિ સયલુ તિયલોય-વદીતહ ।

વચરસેણસૂરિ ભણુમ એહુ રણુરંગુ છ વીતહ ॥ ૩૬ ॥'

(રાસ અને રાસાન્વયી કવિતા, પૃ. ૫૭)

૭૬. જૈ. સા. સં. ઇતિ, પૃ. ૩૩૬

૭૭. એજન, પૃ. ૫૭

૭૮. એજન, પૃ. ૫૭

૭૯. સં. માં 'ઘોર વિ. લયંકર' મળે છે. આ. હેમચંદ્રે દે. ના. (૩-૧૧૧. ૧૧૨)માં તીડજાતિ, ગીધ અને 'નાશિત' અર્થમાં નોંધેલ છે. એ ઉપરથી 'નાશ-કથા'ના અર્થમાં અભિપ્રેત હોય.

૮૦. 'સંવત એ બાર એકતાલ ફાગણ પંચમિધ એહ કીહ એ ॥ ૨૦૩ ॥'

(એજન, પૃ. ૬૨)

૮૧. 'રાયહ એ ગરુછ સિણુગાર, વચરસેણસૂરિ-પાઠધરે ॥ ૨૦૧ ॥

ગુણુગણુહં એ તણુ ભંડાર, સાલિભદ્રસૂરિ જાણીધ એ ।

કાધહં એ તેણિ ચરિતુ ભરહનરેસર રાહ (? રાસુ) છંદિહિ ॥ ૨૦૨ ॥'

(એજન, પૃ. ૮૨)

૮૨. 'ઠવણિ' 'ભાસ' 'કડવક' વગેરે તે તે જ્યાં પૂર્ણ થતાં હોય ત્યાં હાથપ્રતોમાં લખવાનો રિવાજ હતો, તેથી એ જ્યાં લખાયેલ હોય તે પછી તે તે નહિ ગણવાં જોઈએ. એટલે ભ. બા. રાસની ૧ લી ઠવણિ ૧૫ કડી ગેય દોઢીની આપી બે વસ્તુ છંદ આપે છે ત્યાં ૧૭ મીએ પૂરી થઈ ગણીએ. અને ઠવણિ શબ્દ લખ્યો હોય ત્યાંથી એ બીજી ઠવણિ થાય. એ જ પ્રમાણે 'ભાસ' 'કડવક' તું સમજવું.

૮૩. ભ. બા. રાસના વ્યાકરણ માટે જુઓ 'આપણા કવિઓ-ખંડ ૧', પૃ. ૪૦૮-૪૧૧. 'સંદેશક-રાસક'માં વ્યંજનોના કૃત્રિમ દ્વિત્વવાળા શબ્દોની જેમ આમાં પણ છે જ, જે 'અવહક' કિંવા 'ડિંગળ'ની મૂલવતી લાક્ષણિકતા છે.

૮૪. રા. રા. દાવ્ય. પૃ. ૬૩

૮૫. એજન, પૃ. ૬૩-૬૪

૮૬. એજન, પૃ. ૭૭

૮૭. એજન, પૃ. ૮૫

૮૮. એજન, પૃ. ૯૦

૮૯. એજન, પૃ. ૯૮

૯૦. ‘રાસ ઓર રાસાન્વયી કાવ્ય’ માં એના સંપાદકોએ અપભ્રંશમિશ્રિત હિંદીની એક પ્રાચીનતર પદ્યકૃતિ તરીકે આ રચનાને બિરદાવી છે (પૃ. ૯૩), પરંતુ ભાષાભૂમિકા તપાસતાં હિંદીનો કોઈ અંશ પણ દીઠો જડતો નથી.

૯૧. ‘એહ રાસુ પુણુ વૃદ્ધિહિં જતિ ભાવિહિં ભગતિહિં જિણુહર દિંતિ ।

પહેધ પઠાવધ ને સુણુધ તહ સવિ દુકંખધં સધયહ જતિ ।

ભલકર નઅરિ આસણુ ભણુધ જમ્મિ જમ્મિ વસધ સરસતિ ॥ ૩૫ ॥’

(એજન, પૃ. ૧૬૧)

૯૨. ‘મહિંદસૂ રિશુસીસ ધરમ ભણુધ હો ધામીજ એ ।

ચિંતહં રાતિ દિવસિ ને સિદ્ધિહિ ભમાહીયા હ ।

બારહ વરસ સએહિં કવિતુ નીપનૂં છાસક એ ।

સોલહ વિન્નએવિ દુખિ પણાસહ સયલ સંગ ॥ ૪૧ ॥’

(પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૪૬).

નોંધ :—ભૂલથી ‘૯૧’ અને ‘૯૨’ અંક આગલે પાછલે પાને ભેવડાયા છે તેથી પછીના પાનાના ‘૯૧અ’ ‘૯૨બ’ કર્યા છે.

૯૨અ. ‘અસુ વચણુ પાહણુ પુજ કીજધ ॥ ૫૩ ॥

બાર સંવહરિ નવમાસીએ વસંતમાસુ રંભાહણુ દીહે ।

એહુ રાહુ(? સુ) વિસતારિહિં નએ રાખધ સયલ સંધ અંબાએ ॥ ૫૪ ॥’

(રા. રા. કાવ્ય, પૃ. ૧૨૮)

૯૨બ. એજન, પૃ. ૧૨૬

૯૩. ‘રંગિહિ એ રમધ ને રાસુ સિરિવિજયસેણુસૂ રિનિરમ્મવિહિ એ ।

નેમિજિનુ વસધ તાસુ, અંબિક પૂરધ મણિ રક્ષી એ ॥ ૨૦ ॥’

(પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૭)

૯૪. ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે ગિરનાર પર્વતનું મૂળ નામ તો ઈર્જયંત છે. શ્રી નેમિનાથે પ્રથમ દીક્ષા રૈવતકગિરિમાં લીધેલી અને પછી તીર્થંકરત્વ ઈર્જયંતમાં પ્રાપ્ત કરેલું. દારકા સમુદ્રમાં હુમ થતાં એની નજીકના ચારે કીડાસૈલો પણ હુમ થયા. કાલબલે રૈવતકનું સ્થાન ભુલાર્થે જતાં શ્રી નેમિનાથને કારણે

૧૧૫. એજન, પૃ. ૩૭-૩૮

‘નાભિનંદનજિનોદ્ધાર પ્રબંધ’માં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે આ અંબડદેવસૂરિ સમરસિંહની યાત્રામાં સામેલ હતા, જેમણે રાસ પણ રચ્યો :

શ્રીમન્નિવૃત્તિગચ્છીયા આમ્રદેવાલ્યસૂરયઃ ।

ચેલુચૈદૈસલસ્યાસ્તિ યાત્રાયાઃ રાસકઃ કૃતઃ ॥૪-૬૦૦॥

૧૧૬. પ્રા. ગૂ. ઠા. સં., પૃ. ૪૬

૧૧૭. ‘નિસુણુ એ સમઘપ્રભાવિ તીરથરાયહુ ગંજણુ એ ।

ભવિયહુ એ કરુણારાવિ નીહુરમનુ મોહિ પડિહુ,...॥ ૧ ॥’

(પ્રા. ગૂ. ઠા. સં., પૃ. ૨૯-છેલ્લે)

૧૧૮. પ્રા. ગૂ. ઠા. સં., પૃ. ૨૭

૧૧૯. એજન, પૃ. ૨૭

૧૨૦. ‘હંસવેસિ જસુ જસુ રમએ સુરસરીય જલપૂરિ ત ॥ ૨ ॥

એજન, પૃ. ૨૮

૧૨૧. આ સિદ્ધસૂરિના શિષ્ય કક્કસૂરિએ ‘નાભિજિનોદ્ધારપ્રબંધ’ની સંસ્કૃતમાં રચના કરી. આ બંને સમરસિંહના સમકાલીન.

૧૨૮. ઉપર આવેલાં ઉદાહરણોમાં એવાં કેટલાક શબ્દો. આવી ગયા છે :

‘ પાતસાહિ, સુરતાણ; અલપખાનુ, ખાનુ, પાનુપાનુ, અડદાસિ (અરદાસ),
દુનિય, હજ (યાત્રા), હીંદુઅ, કુરમાણુ, અહિંદર, મલિક, ધજમત, સલ્વાર’

આ શબ્દો ધ્યાન ખેંચે છે.

૧૨૯. ‘ જલવટનાટકુ જોધ નવરંગ એ રાસ લઉડારસ એ ॥ ૪ ॥

(એજન, પૃ. ૩૬)

૧૩૦. ‘ દામોદર હરિ પંચમહ... ॥ ૫ ॥ ’

(એજન, પૃ. ૩૫)

૧૩૧. ‘ દિલ પીયાણું, હિવ મ—ન રહિસહ મંડલિકે લાણુધ ધમ, તહિં નાગા ’

(પ્રા. ગૂ. કા. સં., પરિશિષ્ટ, પૃ. ૩૦)

૧૩૨. ‘ મંડલિકે મંડિહ વાસ તહિં વિસમ એ સુરઠ વડદેસ,

ભોલ ભોલ તહિ નિવસય એ । ’

(એજન, પરિશિષ્ટ, પૃ. ૩૯)

૧૩૩. ‘ તેજલપુરિ અંગણિ દીન્હા વાસ,

ઉચસેનમંદિરુ દીઠ પગાર, અચનર કવિ લાણુધ ગઢવિ ખઈગાર ।

ગરબહ દીસએ પોલિ પગાર, નરપમ નરસીહ નર-આધાર ॥ ’

(એજન, પરિ, પૃ. ૨૯)

૧૩૪. મૂળમાં પંક્તિ સ્પષ્ટ નથી (એજન, પૃ. ૨૬).

૧૩૫. કૃષ્ણ વાધેલાનો સમય સં. ૧૩૫૩-૧૩૬૦ (ઈ. સં. ૧૨૯૭-૧૩૦૪)-
નો છે અને રા’માંડલિક પહેલાનો સમય ઈ. સ. ૧૨૬૦ થી ૧૩૦૬નો છે. આમ
સં. ૧૩૫૩-૬૦ (ઈ. સ. ૧૨૯૭-૧૩૦૪) વચ્ચેના કોઈ એક વર્ષમાં પેથડશાહ
આ સંઘ કાઢી સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાએ ગયો છે.

૧૩૬. આ રાસમાં ‘ તમ્હચી, દીઠલા, લાગલા, મંડિયલે, ખંધીયલે, ઠવીયલે,
ચંડીયલિ ’ વગેરે આ પ્રકારનાં રૂપ છે (એજન, પરિશિષ્ટ, પૃ. ૨૪-૩૦)

૧૩૭. ‘ નાણ મ હોયહિ ગુણનિહાણ ગુરુ-ગુણ ગાએસુ ।

પાટ-ઠવાણુ જિનકશલસૂરિ વર રાસુ લાણેસુ ॥ ૧ ॥ ’

અને અંતે

‘ ગુણિ ગાયમ ગુરુ એસુ, સુણહિ ને સંથુણહિ ।

અમરાઉર તહિ વાસુ ધમ્મિય ધર્મકલસુ લાણુધ ॥ ૩૮ ॥ ’

(એ. જૈ. કા. સં., પૃ. ૧૫)

૧૩૮. નવાંગવૃત્તિકાર અભયદેવસૂરિના આ સમકાલીન હતા (એજન, પૃ. ૧૫).

૧૩૯. ‘કૃતબુદ્ધિન સુરતાણ રાઠ રંજલ સ મણોહરુ ।

જગિ પયલલ જિણ્યદંસૂરિ સૂરિહિં સિરસેહરુ ॥ ૬ ॥’

(એજન, પૃ. ૧૬)

૧૪૦. રાસમાં ખતાવ્યા પ્રમાણે મંત્રી દેવરાજના પુત્ર જેલહ ને એની પત્ની જયતશ્રીના આ પુત્ર થાય (કડી ૧૭, ૧૮; પૃ. ૧૭) :

‘તેરહસહ સતહત્તરથ કિન્ન ધગારસિ જિહ્વ ।

સુરવિમાણ કિરિ મંડિયલ નંદિભુવણિ જિણિ દિદ્ધ ॥ ૧૯ ॥’

(એ. જી. કા. સં. પૃ. ૧૭)

સં ૧૩૭૭ (ઈ. સ. ૧૩૨૧)ના જેઠ વદિ અગિયારસને દિવસે.

૧૪૧. એજન, પૃ. ૧૫-૧૯

૧૪૨. ‘ધહુ પય-ઠયણહ રાસુ ભાવ ભગતિ જે નર દિય હિ ।

તાઠ હોધ સિવવાસ સારમુત્તિ મુણિ ઇમ ભણુધ ॥ ૨૯ ॥’

(એજન, પૃ.

૧૪૩. એજન, પૃ. ૨૦-૨૩

૧૪૪. લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિર : પુણ્ય ૦ ૮૪૬૦ની પ્રત

૧૪૫. ‘સુલલિત વાણી ઇમ ભણુધ શ્રીસર્વાણંદસૂરિ ॥ ૧ ॥’

અને-‘ભણુતિ ધર્મશ્રુ નિર્મલ વાણીઅ શ્રીસર્વાણંદસૂરિ એ ॥ ૧૩૫ ॥’

૧૪૬. જૈ. સા. સં. ઇતિ., પૃ. ૪૦૧ (પાદટીપ ૪૧૨) અને પૃ. ૪૮૮ (ખંડ ૭૦૯)

૧૪૭. કવિ ગ્રંથારંભે ‘કછોલીમુખમંડણહ પાસનાહુ ઉર વરિ ધરેવિણુ’ એમ મંગલમાં કછલીના પાર્શ્વનાથનું પણ સ્મરણ કરે છે (ગ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૫૯).

૧૪૮. જૈ. સા. સં. ઇતિ, પૃ. ૪૪૭ અને લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિર નં. ૪૯૭૩

૧૪૯. ‘નીપનલ નયરિ નાદઉદ્ગિ વચ્ચરી એ ચઊદ દહોત્તરએ ।

તંદુલવેચાલીય સૂત્ર માઝિલા એ ભવ અરિહ ભધયાં એ ।

પૂનિમ પખ-મુણિંદ સાલિભદ્ર એ સૂરિહિં નીમીલ એ ।

દેવઅંદ્ર-ઉપદોધિ પંડવ એ રાસુ રસાહુ એ ॥’

(ગુર્જર રાસાવલિ, પૃ. ૩૩-૩૪)

૧૫૦. મૂળ હાથપ્રત તેમજ એના ઉપરથી ‘ગુર્જર રાસાવલિ’માં છપાયેલી વાચનામાં સર્વત્ર આંક નથી. ઠવણિ ૧, ૫, ૮; ૯-૧૪ના સળંગ આંક ૧૪ મીની ૯૧ સુધી; આટલા અપાયા છે. ગણતરીની સરળતા ખાતર મેં સળંગ આંક કરી લીધા છે.

૧૫૧. અંખાને જતી કરી હતી અને વિદુરનો જન્મ તો દાસીમાં થયો હતો અને આ ત્રણે પુત્રો નિયોગથી વ્યાસથી થયા હતા.

૧૫૨. ગુ. રાસા. પૃ. ૮-૯

૧૫૩. મહાભારતના કથાનકથી જુદો પ્રકાર

૧૫૪. કવિ ગાંધારીનાં તોફાન કહે છે :

‘ગભુ ધરીહ ગભુ ધરીહ દેવિ ગંધારિ ॥
દુર્દુત્તાણિ ડોહલહ દૂડ કલહિ જણુ બુઝિ ગન્નજ ॥
પુરુષવેસિ ગધવરિ ચડધ સુહડ જેમ મનિ સમરુ સન્નજ ॥
ગાનિ રડંતા બંદીયાણુ પેખીહ હરિષુ કરેધ ॥
સાસુ સસરા કુણખિ-સુ અહનિસિ કલહુ કરેધ ॥’

(એજન, પૃ. ૯)

એના પુત્રો કેવા થશે એની આ એક પ્રકારની આગાહી કહેવી છે.

૧૫૫. એકલવ્ય ગુરુભક્તિથી ધનુર્વિદ્યા પામ્યો એવો નિર્દેશ (એજન, પૃ. ૧૧).

૧૫૬. કવિનું જૈન પ્રણાલીનું આ વિધાન છે.

૧૫૭. કવિ લગ્નસમયનું દૂંકું પણ રોચક વર્ણન આપે છે, સ્વભાવોક્તિ-ના પ્રકારનું :

‘લાડીય-કોટ’ હુસુમહ માલા, લાડીય-લોચન અતિ અણીયાલા ॥
લાડીય-નયણે કાજલ-રેહ સહજિહિં લાડણુ સોવન-દેહ ॥
કુંતી મદ્રીય માયધ મહડ ધનુ પંડવ-દ્વપદિ-જોડ ॥
પંચધ પંડવ બધઠા ચકરી, નરવધ આસા-તરુયરુ મકરી ॥’

(એજન, પૃ. ૧૬)

૧૫૮. મયદાનવને બદલે સભા મણિચૂડ બાંધે છે-એ કથાક્રેર ધ્યાનમાં લેવો.

૧૫૯. મહાભારત પ્રમાણે તો આ પૂર્વે જ લીમને હાથે જરાસંધનો વિનાશ કરાવ્યો હતો.

૧૬૦. એજન, પૃ. ૩૦

૧૬૧. ‘ચઢઢહસે બાણતર વરિસે ગોમયગાળુધર કવલ દિવસે ।
ખાંસનયર પ્રભુ-પાસ-પસાયે, કિયો કવિત ઉપગારપદા...॥ ૫૬ ॥

(રા. ઐ. રા. કવિતા, પૃ. ૧૪૪)

૧૬૨. એજન, પૃ. ૧૩૫

૧૬૩. એજન, પૃ. ૧૩૮

૧૬૪. એજન, પૃ. ૧૪૩

૧૬૫. ‘આપાઠ પનરોતરએ તેરસિ પહિલધ પક્ષિ ।
તહ નંદિ કવિય આ નિયહ ભુવણિ, સ લહીજઈ નર લક્ષ્મિ ॥ ૧૪ ॥’

(ઐ. જૈ. દા. સં., પૃ. ૩૮૬)

૧૬૬. ‘સુહ શુરુ શુણ ગાયંતુ સચલ લોચ વંછિય લહએ ।
રમઠ રાસુ ધહ રંગિ, જ્ઞાનકલશ મુનિ ધમ કહએ ॥ ૩૭ ॥’

(એજન, પૃ. ૩૮૯)

૧૬૭. એજન, પૃ. ૩૮૫

૧૬૮. એજન, પૃ. ૩૮૮-૮૯

૧૬૯. ‘જુગવર-સિરિ નિણુહદયસૂરિ-શુરુ-શુણ ગાયેસુ ।
પાટમહોચ્છવ રાસુ રંગિ તસુ હહ પભણેસુ ॥ ૧ ॥’

(એજન, પૃ. ૩૮૪)

૧૭૦. ફલેર્ગુક્ચ (૩. ૫૬)-ફલ ધાતુને શુક્ પ્રત્યય થાય છે. આવી વ્યુત્પત્તિથી જાઈ વિશેષ અર્થ સરતો નથી.

૧૭૧. ફગ્ગુચ્છણણિદોસં કેણ વિ કદમપસાહણં દિણ્ણં ।
થળબલસમુહપલોટ્ટં તસે અ ધોઅં કિણો ધુઅસિ ॥૫॥

(ગાહા સત્તસર્થ, ૪-૬૯)

‘વસંતઋતુના ઉત્તસવમાં કરવામાં આવતા કાદવની નિર્દોષ સજ્જવટ તારાં ખેડ સ્તનોના મુખ ઉપરથી ઝરતા પાણીથી ધોવાઈ ગઈ છે તેને તું-શા માટે ધોઈ રહી છે?’

૧૭૨. ફગ્ગૂ મહુચ્છણે (૬-૮૨) ટીકામાં ફગ્ગૂ વસન્તોત્સવ : (પૃ. ૨૪૩) ડૉ. હ. ચૂ. લાયાણીએ પ્રથમ વાર ધ્યાન દોર્યું છે તે પ્રમાણે ‘સરસ્વતી-કઠાભરણ’માં બોલે ઉદ્ધૃત કરેલાં ખે અવતરણોમાં ફગ્ગુચ્છણ (૫-૨૨૬, ૫-૨૨૯) અને ત્રીજામાં ફગ્ગુમહ (૫-૩૦૪) મળે છે. ચ્છણ = ઉત્તસવ, મહ = ઉત્તસવ. આમ આ વસંતોત્સવ જ છે (બુદ્ધિપ્રકાશ : વર્ષ ૧૧૫, પૃ. ૩૨૬).

૧૭૩. વસન્તે વાસન્તીકુસુમસુકુમારૈરવયવૈર્મન્તી કાન્તારે વહુવિહિતકૃષ્ણા-
નુસરણમ્ । અમન્દં કન્દર્પજ્વરજનિતચિન્તાકુલતયા વલદ્વાધાં સરસમિદમૂચે સહચરી ॥

૧૭૪. ગુ. મધ્ય. રાજ. ઇતિ., પૃ. ૪૮૬

૧૭૫. ‘અરે પાશમવિ સામિહ સંત જુ, સિવ વાહલિ હરિ હાડુ,
અરે અણહિલવાડામંડણહ સન્વધ તિહુઅણુ-સાર ।’

(વગેરે : પ્રાચીન કાશુ સંગ્રહ, પૃ. ૨૩૧)

છેક ૧૬ મી સદીના અંતનો માલવદેવકૃત ‘સ્થૂલિલદ્રકાગ’ ‘દોહરા’માં જ
છે, પરંતુ પ્રત્યેક કડીને અંતે લાલમોહન મેરે જીંડ વસઈ એવી ધ્રુવાથી એને
સંપૂર્ણ ગેય બંધ બનાવી લેવામાં આવ્યો છે (એજન, પૃ. ૧૩૭ વગેરે).

૧૭૬. ‘પહિલઈં સરસતિ અરચિસુ રચિસુ વસંતવિલાસુ ।
વીણિ ધરઈ કરિ દાહિણિ વાહિણિ હાંસહુ નસુ ॥ ૧ ॥’

પછી લહિયાને દોષે કવચિત્ એવું પણ બન્યું છે કે વિષમ ચરણમાં ૧૩ માત્રા-
નો દુકડો પણ લાગે.

વળી ‘વસંતવિલાસ’માં આવી યતિભંગ બતાવતી પંક્તિઓ પણ સાંકળી-
બંધ સાચવવા પ્રયોજાયેલ નેવા મળે છે :

‘અહિનૂ(એ) ગ(ય)ઈ હિમવંતિ વ-સંતિ લિ[ય]ઈ અવતાર ॥ ૩ ॥
ત્રિભુવનિ જય જયકાર પિ-કારવ કરઈ અપાર ।
ધનુ ધનુ તે ગુણવંતુ વ-સંતવિલાસુ જિ ગાઈ ॥ ૮૪ ॥’

૧૭૭.

‘કાગ

‘મનમથ-મથન એ નાણીય આણીય મનિ અભિમાન ।
રતિપતિ રતિ પ્રતિઈ યોલએ યોલ એ કરી અપમાન ॥ ૭ ॥’

આગમમાણિક્યકૃત ‘જિનહંસગુરુનવરંગકાગ’ (૧૬મી સદી)- પ્રા. કા. સં.,
પૃ. ૭ વગેરે.

સં. ૧૫૨૫-ઈ. સ. ૧૪૬૯ આસપાસનો ‘સુમતિસુંદરસૂરિકાગ’માં પણ કાગ
મથાળે આવા દોહરા પ્રયોજ્યા છે. અનેક છંદોમાં ‘કાશુ’ની રચનાનો એથી
પ્રકાર ખાલ્યો છે તેમાં આ રીત નેવા મળે છે. જુઓ આ ઉપર હવે.

૧૭૮. ‘આખ્યાનયુગ’માં પણ આ પ્રકાર આ જ રીતે છટો છવાયો એડાયો છે,
જ્યવંતસૂરિકૃત ‘સ્થૂલિલદ્રકાશા-ત્રેમવિલાસ કાગ’ (સં. ૧૬૧૪-ઈ. સં. ૧૫૫૮
આસપાસ), કમલશેખરકૃત ‘ધર્મમૂર્તિગુરુ રાસ’ (૧૬ મી સદીનો ઉત્તરાર્ધ) વગેરેમાં.

૧૭૯. મોડેની રચનાઓમાં અજ્ઞાત કવિના ‘ચોપાઈ-કાશુ’ (૧૬ મી સદી)-માં ચરણાકુલ છંદ પ્રયોજ્યો છે, તો દોહરા-ચોપાઈ-ચરણાકુલવાળી રચનાઓ પણ મળે છે. પ્રા. કા. સં. માં આવી કૃતિઓ સચવાયેલી છે.

૧૮૦. ‘આથી શ્રી કૃષ્ણની પટરાણીઓ સાથે નેમિનાથના વસંતખેલનું, રાઘવમતીની વિરહવ્યથાનું, કોશા ગણિકાના રૂપશૃંગારનું કે જંબુસ્વામીની કીડાઓનું કે તેમની પત્નીઓના સૌંદર્યનું વર્ણન કર્યા પછી એ સર્વનું પર્યવસાન સંભોગ-શૃંગારમાં નહિ, પણ સંસાર-ત્યાગમાં-‘મુક્તિરાણી’ સાથે વિહારમાં થાય છે. પ્રા. કા. ભા. જો. સંદેસરા; પ્રા. કા. સં., પ્રસ્તા. પૃ. ૬૨

૧૮૧. ‘વક્ષાવણ્વ’ કરાવએ સગ્ગિહિં જિણસરસુ રિ ।

ગૂજરાત પાટણુ ભલ્લહં સચલહં નથર માહિ ॥ ૨ ॥’

(પ્રા. કા. સં., પૃ. ૨૩૨)

૧૮૨. એજન, પૃ. ૨૩૧-૩૨

૧૮૩. એજન, પૃ. ૧-૨

૧૮૪. એજન, પૃ. ૩

૧૮૫. આ ઓળિયા ઉપરથી સ્વ. કે. હ. ધ્રુવે આ કાવ્યનું સંપાદન કરી સૌ પ્રથમ ‘શાળાપત્ર’ (ઈ. સ. ૧૮૯૨) માં પાઠ છપાવેલો; એની પુષ્પિકા : શ્રીશ્રીમન્નૃપવિક્રમાર્ક્ષસમયાતીત સંવત્ ૧૫૦૮ વર્ષે મહામાંગલ્ય ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૫ ગુરૌ । અયેહ શ્રીગુર્જરધરિત્ર્યાં મહારાજાધિરાજ શ્રી અહિમદશાહ કુતુબદીનસ્ય વિજયરાજ્યે શ્રીમદહમ્મદાવાદ વાસ્તુસ્થાને આચાર્યરત્નાગરેણ લિખિતોયં વસંતવિલાસઃ ।

૧૮૬. ‘પહિલહં સરસતિ અરચિસુ રચિસુ વસંતવિલાસુ... ॥ ૧ ॥’

૧૮૭. ભારતીય સાહિત્ય, વર્ષ ૯ અંક ૨, પૃ. ૬૭

૧૮૮. ‘વસંતવિલાસ’નાં અવતરણ કે. કા. શાસ્ત્રીના સંપાદનમાંથી લીધાં છે.

૧૮૯. પ્રા. કા. સં., પૃ. ૮

૧૯૦. એજન, પૃ. ૯

૧૯૧-૧૯૨. એજન, પૃ. ૨૧

૧૯૩-૧૯૪. એજન, પૃ. ૧૩

૧૯૫. એજન, પૃ. ૧૫

૧૯૬. એજન, પૃ. ૧૬

૧૯૭. એજન, પૃ. ૧૮

૧૯૮-૧૯૯. એજન, પૃ. ૧૯

૨૦૦. એજન, પૃ. ૨૫

૨૦૧. એજન, પૃ. ૨૬

૨૦૨. એજન, પૃ. ૩૦

૨૦૩. એજન. પૃ. ૩૭ :

‘અહિં બત્રીસઘ સંવતિ, સંમતિ લે શુરુ પાસિ ।

છરાહલિપતિ ગાઈહિ, હાઈહિ જગ જસ વાસિ ॥ ૫૯ ॥’

૨૦૪. એજન, પૃ. ૩૬ :

વિરહિણિ એક ભણું, સહિ કહિ કિમ આવધ નાહું ।

મહુ તવિ સીતલુ ચંદન, ચંદ ન ફેડધ દાહ ॥ ૪૮ ॥

૨૦૫. કડીઓ ૫૬ થી ૫૮

૨૦૬. સં ૧૪૩૭-ઈ. સ. ૧૩૮૧ની હસ્તપ્રતમાંથી પ્રા. કા. સં., પૃ. ૩૮-૪૨ માં છપાયો છે.

૨૦૭. એજન, પૃ. ૪૨ :

‘અરે સુમધુરુ ભણું સોહાવણુ કાવ્ય ખેલહ સવિસ્તાર...॥૮૧॥’

૨૦૮. એજન, પૃ. ૫૪

૨૦૯-૨૧૦. એજન, પૃ. ૪૨

૨૧૧. એજન, પૃ. ૪૩

૨૧૨. એજન, પૃ. ૪૭

૨૧૩. એજન, પૃ. ૫૦

૨૧૪. એજન, પૃ. ૫૧

૨૧૫. એજન, પૃ. ૫૫

૨૧૬. એજન, પૃ. ૫૬

૨૧૭. ક. મા. મુનશીએ આ કાવ્યને ‘વસંતવિલાસ’ ના કર્તાની કૃતિ તરીકે ગણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વ. વિ. સાંકળીખંધના જ દોહરાતું, ભાષાસ્વરૂપ વધુ જૂનું સાચવતું કાવ્ય-કાવ્ય છે, જ્યારે આ મોડેથી વિકસેલા કાવ્યોના પ્રકારતું છંદોના મિશ્રણવાળું કાવ્ય છે. શ્રી મુનશીએ ‘નરસિંહયુગના કવિઓ’ વાળા લેખમાં જે અવતરણો આપ્યાં છે તેજ અત્યારે આપણી પાસે છે (કાર્ણવ ગુજરાતી ત્રૈમાસિક, વર્ષ ૧ છું, અંક ૪ થો, પૃ. ૪૩૨-૩૭).

૨૧૮. એજન, પૃ. ૪૩૫

૨૧૯. એજન, પૃ. ૪૩૭

૨૨૦. ગુર્જર રાસાવલિ, પૃ. ૬૮

૨૨૧. એજન, પૃ. ૭૦

૨૨૨. એજન, પૃ. ૭૨

૨૨૩. પ્રાચીન કાવ્ય સંગ્રહ, પૃ. ૩૮

૨૨૪. એજન, પૃ. ૨૪૨-૨૪૩

૨૨૫. શામામૃતમ્, પૃ. ૧૫ :

‘રતિપતિ નહ અવતાર.....રૂપિં રતિ નવી એ. પ’

૨૨૬. એજન, પૃ. ૧૭

૨૨૭. એજન. પૃ. ૨૦

૨૨૮. એજન, પૃ. ૨૧

૨૨૯. જૈનાચાર્ય શ્રી આત્માનંદ જન્મ શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ-ગુજરાતી વિભાગ, પૃ. ૪૭-૬૫ માં પૃ. ૪૯-૬૦ ઉપર સુદ્રિત

૨૩૦. જુઓ આ શ્લોક :

વૃત્તાઃ પલ્લવિતા લતાઃ કુસુમિતા મૃંગા સુરંગા વને
 સારં ગાયતિ કોકિલા કલરવૈર્વાપીજલં મંજુલમ્ ।
 એવં મિત્રવસન્તદત્તસકલપ્રાણોઽપિ સૈન્યૈઃ સ્વકૈ-
 મૈને દુર્જયમેવ મન્મથમટો યોગીશ્વરં નેમિનમ્ ॥૩૫॥

(એજન, પૃ. ૫૩)

‘વનમાં વૃક્ષોમાં નવા અંકુર ફૂટ્યા છે, વેલીઓમાં ફૂલો આવ્યાં છે, ભૂંગો રંગાઈ ગયા છે (પરાગથી), ટ્રાફિલો કલરવથી અચ્છું ગાન કરી રહી છે, વાવ-ડીઓનું પાણી સુંદર છે — આમ મિત્ર વસંતે બધી જ શક્તિ પૂરી પાડી છે એમ છતાં પોતાનાં સૈન્યોની મદદથી યોગીશ્વર નેમિનાથ ઉપર વિજય મેળવવાનું કામદેવે મુશ્કેલ માન્યું.’

૨૩૧. અર્વાચીનૈરલક્ષ્યાય દક્ષાય દુરિતચ્છદે ।
 ચિદાનન્દસ્વરૂપાય પરમબ્રહ્મણે નમઃ ॥૩॥

‘પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ, બપઈ સુરાસુર ભૂપ,
 અવિગત અવિચલુ એ, નિરુપમ નિરમલુ એ,
 અજર અમર અતંત, ભવભંજન ભગવંત,
 જનમનરંજન એ, નમહં નિરંજન એ. ૬’

(એજન, પૃ. ૪૯)

૨૩૨. ‘દક્ષિ નયતિ હરિ આણુંદીઅલા નતુ વસંત અવસર આધલા,
 વાધલા દક્ષિણ વાયુ ।’

આ પદ્યી — કડીને અંતે ‘માલા કુસુમ-ચી હાથિ’ પ્રયોગ પણ ધ્યાનમાં લેવા જોશે.

૨૩૩. એજન, પૃ. ૫૭-૫૮

૨૩૪. इति श्रीसुरंगाभिधो नेमिकागः संपूर्णः । सं. १५०२ वर्षे कृतो
 वनदेवगणिता ।
 (પ્રાચીન કાશ્ય સંગ્રહ, પૃ. ૬૭)

૨૩૫-૨૩૬. એજન, પૃ. ૫૭

૨૩૭-૨૩૮. એજન, પૃ. ૫૮

૨૩૯. એજન, ૫૯

૨૪૦. એજન, પૃ. ૬૦

૨૪૧. એજન, પૃ. ૬૧

૨૪૨. એજન, પૃ. ૬૬

૨૪૩. એજન, પૃ. ૬૫

૨૪૪-૨૪૫. એજન, પૃ. ૬૬

૨૪૬. જૈન ઐતિ. ગૃહ્યર કાવ્યસંચય, પૃ. ૧૫૦

૨૪૭. એજન, પૃ. ૧૫૧

૨૪૮. આ સ્થળનો સં. શ્લોક મુમધુર છે :

ચાપં પુષ્પમયં શરાનલિમયાન્ કૃત્વા ચ સૈન્યં સ્ત્રિયો
દૂતં દક્ષિણમારુતં મધુમથો મિત્રં વિધું સૈન્યપમ્ ।
ઉચ્ચૈઃ કોકિલનાદવાદનિવહઃ કામોઽયમામોહયન્
વિશ્વં વિશ્વમદો મદોદુરતરઃ સજ્જોઽભવદ્ દિગ્જયે ॥૩૧॥

૨૪૯. પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૮-૧૦ ૨૫૦. જૈ. ગૂ. કા., ભા. ૧, પૃ. ૫

૨૫૧. પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૧૧ ૨૫૨. ઐ. જૈ. કા. સં., પૃ. ૩૯-૪૦

૨૫૩. એજન, પૃ. ૪૨ ૨૫૪. ઐ. જૈ. કા. સં., પૃ. ૨૯ વગેરે

૨૫૫. જૈ. ઐ. ગુ. કા. સંચય, પૃ. ૨૨૬

૨૫૬. ઐ. જૈ. કા. સં., પૃ. ૩૯૮-૯૯

૨૫૭. પંદરમા શતકનાં પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય

૨૫૮. ગુ. વિદ્યાસભા, ઉ. લિ. પુ. સં., નં. ૭૩૮

૨૫૯. રાસ ઓર રાસાન્વયી કવિતા, પૃ. ૨૫૩-૫૪

૨૬૦. સ્વ. કે. ઉ. ધ્રુવે સુધારી કાઢેલા પાઠોને ધ્યાનમાં ન લઈ એમણે હાથ-
પ્રતના મૂળ પાઠનાં અસલ પ્રતીકૃત પાઠટીપમાં આખ્યાં હોઈ એઓનો ઉપયોગ કર્યો
છે કે જેથી પ્રતની ભાષાનો ખ્યાલ આવે.

૨૬૧. પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૭૧-૭૪

૨૬૨. અપભ્રંશકાવ્યત્રયી

૨૬૩. આપણા કવિઓ, પૃ. ૧૦૭

૨૬૪. ઐ. જૈ. કા. સં., પૃ. ૬ અને ૮

૨૬૫. એજન, પૃ. ૧૪

લૌકિક કથા આદિ

૧. લૌકિક કથાઓ

લોકસાહિત્ય અને શિષ્ટ સાહિત્યને બહુ નિકટનો સંબંધ છે. લોકસંગીત જેમ શિષ્ટ સંગીતકલાના મૂળમાં રહેલું છે, લોકનૃત્ય જેમ શિષ્ટ નૃત્યકલાના વિકાસનું ઉપાધાન તેમજ નિમિત્ત કારણ છે, અને લોકનાટ્ય જેમ નાટ્યકલા અને અને નાટ્યશાસ્ત્રના વિકાસ અને પ્રચારમાં પ્રેરણારૂપ બનેલું છે, તેમ સાહિત્યકલાને વિશે પણ કહી શકાય. લોકસાહિત્યે શિષ્ટ સાહિત્યને પ્રેર્યું છે તથા એને સામગ્રી પૂરી પાડી છે. લોકસાહિત્ય અને લોકસંસ્કૃતિનાં વિકાસ અને પરિમાર્જન વિના શિષ્ટ સાહિત્ય તરીકે ઓળખાતા જૂના સાહિત્યના કુટલાયે પ્રકારોનું સર્જન કદપી શકાતું નથી. પછી એવાયે સમય આવે કે જ્યારે લોકસાહિત્ય અને શિષ્ટ સાહિત્યના બે સમાન્તર મહાપ્રવાહો, પરસ્પરના ઝાઝા સંપર્કમાં આવ્યા વિના, વહે અને પુષ્ટ બને. પણ દાલાનુક્રમમાં જોઈએ તો, લોકસાહિત્ય પહેલું અને શિષ્ટ સાહિત્ય પછી. સમસ્ત મુધરેલા જગતના સાહિત્ય ઉપર નજર કરતાં જણાશે કે પ્રાચીનતમ શિષ્ટ સાહિત્યમાં તે તે દેશના લોકસાહિત્યનો અર્થાત્ પરંપરાગત પુરાણ-કથાઓ, અનુશ્રુતિઓ, વીરગાથાઓ, ધર્મકથાઓ, દષ્ટાન્તકથાઓ, લોકકથાઓ, ગીતકથાઓ, બાળવાર્તા આદિનો-સંગ્રહ અને સંચય થયો છે. આપણા દેશમાં ‘રામાયણ’ અને ‘મહાભારત’ તથા પશ્ચિમમાં ‘ઈલિયડ અને ‘ઓડિસી’ આ વાતનાં સબળ ઉદાહરણરૂપ છે.

બહુજનસમાજમાં ઉદભવેલી ભારતીય લોકવાર્તાઓ વિવિધ પ્રકારનાં રૂપાન્તરો પામી સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જેવી પ્રશિષ્ટ ભાષાઓમાં ગઈ અને ત્યાંથી પાછી

નવ્ય ભારતીય ભાષાઓનાં જૂના સ્વરૂપોમાં સાહિત્યિક રૂપ ધારણ કરીને આવી. ખીજી બાજુ એ જ વાર્તાઓનાં વિવિધ રૂપાન્તરો લોકમુખે તો પ્રચલિત રહ્યાં.

ભારતીય સાહિત્યમાં, ઈ. સ. ની પહેલી સદી આસપાસ થઈ ગયેલા ગુણાઢ્ય કવિની પૈશાચી પ્રાકૃતમાં રચાયેલી લુપ્ત ‘બૃહત્કથા’ કેવળ આનંદલક્ષી સાંસારિક વાર્તાઓનો મહાન સમુચ્ચય હતો. ‘પંચતંત્ર’ અને એની વિવિધ પાઠપરંપરાઓમાં લોકકથાઓનો ઉપયોગ દુન્યવી ડહાપણ અને રાજનીતિના સિદ્ધાન્તો શીખવવા માટે કરેલો છે, જ્યારે ‘જાતક’માં, ખૌદ્ધ અવધાનોમાં અને પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમાં મળતી પુષ્કળ વાર્તાઓ, ખરું જોતાં, ધર્મકથાનું સ્વરૂપ પામેલી લોકકથાઓ જ છે.

ગુણાઢ્ય કવિની ‘બૃહત્કથા’ એ માત્ર ભારતીય સાહિત્યનો જ નહિ, પણ કદાચ વિશ્વસાહિત્યનો પ્રાચીનતમ કથારત્નાકર ગણાય. ગુણાઢ્ય કવિ પ્રતિષ્ઠાનના સાતવાહન અથવા શાલિવાહન રાજાના દરબારમાં હતો. એક લાખ શ્લોક પ્રમાણનો આ વિરાટ કથાગ્રન્થ આપણા દેશની લોકકથાઓનો બૃહત્તમ સંગ્રહ હોઈ ભારતીય સાહિત્યમાં ખૂબ લોકપ્રિય હતો, અને ‘રામાયણ’ અને ‘મહાભારત’ જેવી, બલકે પ્રસ્તુત ક્ષેત્રમાં એ કરતાંયે કંઈક અઢકી એવી, એની પ્રતિષ્ઠા હતી. સંસ્કૃતનાં સંખ્યાબંધ સુપ્રસિદ્ધ કાવ્યનાટકો અને કથાગ્રન્થોનું વસ્તુ ‘બૃહત્કથા’માંથી અથવા એનાં સંસ્કૃત રૂપાન્તરોમાંથી લેવાયેલું છે અને એમાંની કથાઓનું સાતત્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં રચાયેલા સાહિત્ય સુધી ખરાખર રહેલું છે. કોઈ ધર્મગ્રન્થ સાથે સરખાવી શકાય એવાં આદર અને લોકપ્રિયતા ‘બૃહત્કથા’એ પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં; અનેક વિખ્યાત સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત કવિઓએ પોતાની રચનાઓમાં ‘બૃહત્કથા’ અને એના કર્તા વિશે સખલુમાન ઉલ્લેખો કરેલા છે.

‘બૃહત્કથા’ના નાયક નરવાહનદત્તના પિતા વત્સરાજ ઉદયનની કથામાં નિપુણ એવા અવન્તિજનપદવાસી ગ્રામવૃદ્ધોનો ઉલ્લેખ મહાકવિ કાલિદાસે ‘મેઘદૂત’ માં કર્યો છે. આ ઉપરાંત ‘હર્ષચરિત’નો કર્તા બાણ, ‘વાસવદત્તા’કાર સુખંધુ, ‘કાવ્યાદર્શ’નો કર્તા દંડી, પ્રાકૃત મહાકથા ‘કુવલયમાલા’ના કર્તા ઉદ્દયોતનસૂરિ, ‘દશરૂપક’નો કર્તા અને માલવપતિ મુંજનો સલાસદ ધનંજય તેમજ એનો ભાઈ તથા ટીકાકાર ધનિક, ‘ઉદયસુન્દરીકથા’નો કર્તા કાયસ્થ-સોઢલ, ‘કાવ્યાનુશાસન’કાર કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્ર, ‘આર્યાસપ્તશતી’કાર ગોવર્ધન, ‘સુરથોત્સવ’ મહાકાવ્યનો કર્તા તથા ગુજરાતના મંત્રી વસ્તુપાલનો મિત્ર સોમેશ્વર-આવા અનેક પ્રતિષ્ઠિત ગ્રન્થકારોએ પૈશાચી પ્રાકૃત જેવી હલકી ગણાયેલી લોકભાષામાં રચાયેલ ‘બૃહત્કથા’ અને એના કર્તા ગુણાઢ્યને અંજલિઓ સમર્પી છે. ‘બૃહત્કથા’ની ખ્યાતિ ભારત-

વર્ષની બહાર પણ હતી. નવમી સદીના, કંબોડિયાના એક શિલાલેખમાં ગુણાદ્ય ઠવિને માનાંજલિ અપાયેલી છે.

આપણા દેશના પ્રાચીન સાહિત્યમાં અનેક વાર એવું બન્યું છે કે દ્રાઈ પ્રસિદ્ધ પ્રાકૃત ગ્રંથના સંસ્કૃતમાં સારોદ્ધાર અને સંક્ષેપ તૈયાર થાય એટલે મૂળ ગ્રંથ ક્રમશઃ અજાણ્યો બને અને લુપ્ત થઈ જાય. ‘બૃહત્કથા’ વિશે પણ એમ થયું જણાય છે. એના સંસ્કૃત સંક્ષેપોમાં બુધસ્વામી-કૃત અપૂર્ણ ‘બૃહત્કથાલોકસંગ્રહ’ (ઈ. સ. નો પાંચમો-છઠો સૈકો), સોમદેવકૃત ‘કથાસરિત્સાગર’ અને ક્ષેમેન્દ્રકૃત ‘બૃહત્કથામંજરી’ (બંને ઈ. સ. નો અગિયારમો સૈકો) એ ત્રણ રચનાઓ છે. એ પૈકી સોમદેવકૃત ‘કથાસરિત્સાગર’નો વિસ્તાર લગભગ વાલ્મીકિના ‘રામાયણ’ જેટલો હોઈ એના ઉપરથી મૂળ ગ્રંથની ઇયત્તાની ઠંઈક કલ્પના આવશે.

વાચક સંઘદાસગણિકૃત ‘વસુદેવ-હિંડી’ એ પાંચમા સૈકા આસપાસ ‘બૃહત્કથા’નું પ્રાકૃત ગદ્યમાં થયેલું જૈન રૂપાન્તર છે. મૂળ ‘બૃહત્કથા’માં વત્સરાજ ઉદયનના પુત્ર નરવાહનદત્તનાં અનેકવિધ પરિભ્રમણો-પરાક્રમો તથા અનેક વિદ્યાધર અને માનવકન્યાઓ સાથે એનાં પાણિગ્રહણ વર્ણવેલાં છે અને કથાના આ મુખ્ય કલેવરમાં સેંકડો નાનાંમોટાં વાર્તાયુક્તો અને આડકથાઓ આવે છે. ‘સિંહાસનખત્રીસી’ અને ‘વેતાલપત્રીસી’નાં વાર્તાયુક્તો સૌ પહેલાં એમાં મળે છે. ‘પંચતંત્ર’ની વાર્તાઓનો સમાવેશ પણ એની અમુક પાઠપરંપરામાં હતો. ‘મુગ્ધકથાઓ’-અડવાની વાતો પણ એમાં હતી. એમ ઠી શકાય કે લોકવાર્તાઓના આ સમૂહને સમાવવા માટે કર્તાએ નરવાહનદત્તની મુખ્ય કથાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ રચનાનું જૈન રૂપાન્તર તે ‘વસુદેવ-હિંડી.’ ‘વસુદેવ-હિંડી’ એટલે ‘વસુદેવનું’ પરિભ્રમણ.’ જૈન પુરાણકથા પ્રમાણે, શ્રીકૃષ્ણના પિતા વસુદેવ પોતાની યુવાવસ્થામાં ગૃહત્યાગ કરીને નીકળ્યા હતા અને વર્ષોના પરિભ્રમણ દરમિયાન એમણે અનેક માનવ અને વિદ્યાધર કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં તથા અનેક પ્રકારનાં પરાક્રમો કરતાં જગતના ઠડવા-મીઠા અનુભવો લીધા હતા. એનો વૃત્તાન્ત એ ‘વસુદેવ-હિંડી’ના કથાભાગનું મુખ્ય કલેવર છે, પણ જ્યાં જ્યાં તક મળી ત્યાં ત્યાં કર્તાએ અનેક ધર્મકથાઓ, લોકકથાઓ અને વાદસ્થલો તેમજ તીર્થઠરો તથા સાધુઓ અને ધાર્મિક પુરુષોનાં ચરિત્રો તથા ‘કથાનુયોગ’માં સમાવેશ પામતી ખીજ અનેક વાતોનું નિરૂપણ કરીને ‘વસુદેવ-હિંડી’ ગ્રંથને એક મહાકાવ્યરૂપ ધર્મકથારૂપે રજૂ કર્યો છે. ‘બૃહત્કથા’ના નાયક નરવાહનદત્તને સ્થાને જૈન લેખકે શ્રીકૃષ્ણના પિતા વસુદેવને મૂક્યા છે અને ખીજાં કેટલાંક પરિવર્તનો કરીને મૂલની શૃંગારકથાને ધર્મકથાનું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. (...સિંગારકહાવવણેણ

ધર્મં ચેવ પરિકહેમિ । ‘વસુદેવ-હિંડી’ નો અપ્રગટ મધ્યમ ખંડ) છતાં કેટલાં પાંચમી સદી જેટલા પ્રાચીન કાળમાં તેમજ પ્રાકૃત ભાષામાં એની રચના થયેલી હોઈ, મૂલ ‘બૃહત્કથા’ની લાક્ષણિકતા તેમજ ગુણાલ્લ્યની કાવ્યશક્તિનું વધારે સ્પષ્ટ જીવંત અને પ્રતીતિજનક ચિત્ર રજૂ કરે છે, એમ ‘કથાસરિત્સાગર’ અને ‘બૃહત્કથામંજરી’ જેવા પછીના કાળના સંસ્કૃત સંશ્લેષો સાથે ‘વસુદેવ-હિંડી’ની તુલના કરતાં લાગે છે.

પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જોઈએ તો, રામાયણ-મહાભારત અને અન્ય પુરાણાદિને આધારે થયેલી રચનાઓની તુલનાએ લોકવાર્તાને વસ્તુ તરીકે લઈને ગ્રથિત થયેલી કૃતિઓનું પ્રમાણ કંઈ ઓછું નથી. પ્રાકૃત સાહિત્યમાં પણ કેવળ ધાર્મિક કૃતિઓને બાદ કરીએ તો, બાકીની રચનાઓમાં વાર્તાઓનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક છે. ધાર્મિક કૃતિઓમાં પણ, કથાગ્રન્થો અને ઉપદેશગ્રન્થોમાંની દષ્ટાન્તકથાઓ વસ્તુતઃ લોકવાર્તાઓનું ઉદ્દેશપ્રધાન સ્વરૂપ જ છે.

સંસ્કૃત અને તદુત્થ લોકભાષાઓની અનેકાનેક અનુવાદાત્મક રચનાઓ દ્વારા હુમ ‘બૃહત્કથા’ પણ ભારતીય સાહિત્યમાં આજ સુધી જીવંત રહી છે. કેવળ ઉદાહરણરૂપે જ થોડાક નિર્દેશો કરીએ તો, ‘સ્વપ્નવાસવદત્ત’, ‘પ્રતિજ્ઞાયોગધરાયણ’ અને ‘ચારુદત્ત’ એ ભાસ કવિનાં નાટકો ‘બૃહત્કથા’માં સંકલિત થયેલી અનુશ્રુતિઓને આધારે રચાયાં છે. શ્લોકના વિખ્યાત નાટક ‘મૃચ્છકટિક’ની રચનામાં ભાસના નાટક ‘ચારુદત્ત’નો આધાર લેવાયો છે એ જાણીતું છે. ચક્રવર્તી કવિ હર્ષનું નાટક ‘નાગાનન્દ’, જેમાં વિદ્યાધર જીમૂતવાહન પ્રાણાર્પણ કરીને પણ ગરુડ પાસે નાગ લોકોને અભય અપાવે છે, એનું વસ્તુ ‘બૃહત્કથા’માંથી લેવાયું છે. ભવભૂતિના ‘માલતીમાધવ’ નાટકનું વસ્તુ પણ લોકકથા જ છે. ભાણુ પ્રહસન આદિ રૂપકોનું મૂળ લોકનાટ્યમાં હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

સંસ્કૃત ગદ્યકથાઓમાં બાણુની ‘કાંદળરી’ અને દંડીનું ‘દશકુમારચરિત’ એ લોકવાર્તા કે લોકવાર્તાઓના સમુચ્ચયો છે. સુખંધુકૃત ‘વાસવદત્તા,’ વાદીભસિંહકૃત ‘ગદ્યચિંતામણિ,’ હરિશ્ચંદ્રકૃત ‘જીવન્ધરચંપૂ’ આદિમાં સમગ્ર વસ્તુ ‘બૃહત્કથા’નું છે. સોલસકૃત ‘ઉદયસુન્દરીકથા,’ ધનપાલકૃત ‘તિલકમંજરી’ આદિ કેટલીયે એવી કથાઓ છે કે જે ગદ્યકાવ્યો ઉપરાંત લોકવાર્તાના પ્રાચીન સાહિત્યના પરિશીલન માટે ઉપયોગી છે.

ગુજરાતમાં મધ્યકાલમાં રચાયેલા સંસ્કૃત ગ્રન્થો — ‘ગ્રન્થધિન્તામણિ,’ ‘ગ્રન્થકોશ,’ ‘પુરાતનગ્રન્થસંગ્રહ,’ ‘ગ્રન્થપંચશતી,’ ‘ઉપદેશતરંગિણી,’

કુંભારપાલ અને વસ્તુપાલનાં અનેક ચરિત્રો તથા એ પ્રકારની ખીજી બહુસંખ્ય રચનાઓ — ઐતિહાસિક અનુશ્રુતિ અને લૌકિક કથાઓની રસપ્રદ સંસૃષ્ટિ રજૂ કરે છે. ‘સિંહાસનખત્રીસી,’ ‘વેતાલપત્રીસી,’ ‘પંચદંડ’ આદિ વિક્રમ-વિષયક વાર્તાયકો ઉપરાંત ‘શુકસમતિ’ (શુકસિત્તરી, સૂરાબહોતેરી), ‘માધવાનલ-કામકંદલા,’ ‘નંદચરિત્ર’ (નંદખત્રીસી), ‘સદયવત્સકથા’ (સદેવંત—સાવળિંગા), ‘આરામશોભા’ આદિ કથાઓની સંસ્કૃતમાં રચના પણ ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં થઈ છે. ‘વિનોદકથાસંગ્રહ’માં હાસ્યરસના લોકપ્રચલિત દ્રવ્યકાઓને સંસ્કૃત રૂપમાં સંઘર્ષા છે અને ‘ભરતકદ્વાત્રિંશિકા’માં કોઈ અજ્ઞાતનામા લેખકે અજ્ઞાન બાવાઓની મૂર્ખતાની રમૂજ વાતો એકત્ર કરી છે. આમ લગભગ બધા કથાવિષયો ઉપર ગુજરાતીમાં પણ રચનાઓ થઈ છે, અને ટૂટલાક દાખલાઓમાં તે તે વિષયની સંસ્કૃત રચનાઓ કરતાં ગુજરાતી રચનાઓ આનુપૂર્વીની દૃષ્ટિએ જૂની છે. સાહિત્યનો પ્રવાહો તથા એ પ્રવાહોને પ્રવર્તાવનાર બળોની દૃષ્ટિએ આ સંસ્કૃત તેમજ ગુજરાતી રચનાઓને એક જ કોટિની ગણવી જોઈએ, કેમકે ભાષાના આવરણને બાદ કરતાં (એ ભાષાભેદ પણ પ્રમાણમાં ગોણુ છે, કેમકે લૌકિક કથાઓ વર્ણવતી આપણા દેશની સંસ્કૃત રચનાઓ પણ લોકભાષાના શબ્દપ્રયોગો અને રૂઢિપ્રયોગોથી તરબોળ છે) એ રચનાઓનું અંતસ્તત્ત્વ સર્વ રીતે સમાન છે. આમ છતાં ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસ વિશેના આ ગ્રંથમાં, ગોણુમુખ્ય લાવથી જોતાં તેમજ વિષયનિરૂપણની અનુકૂળતાની દૃષ્ટિએ ગુજરાતી ભાષાની કૃતિઓને કેન્દ્રમાં રાખીને આપણે અવલોકન કરીશું.

બહુજનસમાજમાંથી લોકવાર્તાઓ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જેવી પ્રશિષ્ટ ભાષાઓના ગ્રંથોમાં ગઈ અને ત્યાંથી પાછી લોકભાષાઓમાં સાહિત્યિક રૂપે આવી, જેને લૌકિક કથા કે પદ્ય-વારતા રૂપે ઓળખાએ છીએ. અવિકલ રૂપે ઉપલબ્ધ કથાઓની વાત કરીએ તો, ગુજરાતીમાં ‘હંસાઉલિ’કાર અસાઈત અને ‘સદયવત્સકથા’કાર ભીમથી માંડી નિદાન શામળભટ્ટ સુધી આ સાહિત્યપરંપરા સખળ રીતે ચાલુ રહી છે. અસાઈતથી શામળ સુધીનાં આશરે ચારસો-સવાચારસો વર્ષમાં વિક્રમ, નંદ, માધવાનલ, સદયવત્સ, ચંદનમલયાગિરિ વગેરે લોકપ્રસિદ્ધ પાત્રો ઉપરાંત ખીજી અનેક લૌકિક કથાઓ વિશે એકથી વધારે ગુજરાતી લેખકોએ રચના કરી છે. એ રચનાઓની સંખ્યા એટલી મોટી છે કે તે તે વિષયની સંસ્કૃત રચનાઓના નિર્દેશ સાથેની એની વ્યવસ્થિત યાદીનું પણ એક નાનું પુસ્તક થાય. એક જ કથાવસ્તુ પરત્વે જુદા જુદા કવિઓની રચનામાં સમયાનુસાર, પ્રસંગાનુસાર, ધર્માનુસાર વિવિધ ફેરફારો માલૂમ પડે છે. કોઈ વાર પુરોગામીઓની સખળ

અસર પછીના લેખકો ઉપર પડેલી જળાય છે. કર્તા જૈન હોય કે વૈદિક એ પોતાના મત પ્રમાણે, વૃદ્ધમાન્ય વાર્તાઓના કોઈ પ્રસંગ વધારી-ઘટાડી ઇષ્ટ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે અથવા વસ્તુસંકલનામાં તદ્દનુસાર પરિવર્તન કરે છે. કવચિત્ એકની એક વાર્તા કથા ખાસ ફેરફાર વિના અનેક લેખકોની કૃતિઓમાં નિરૂપાય છે. લોક-મુખે તો આ બધી વાર્તાઓનાં વિવિધ સ્વરૂપો આજ સુધી પ્રચલિત છે. લૌકિક કથાના બે પ્રવાહો આમ શિષ્ટ સાહિત્યમાં સાથોસાથ વહેતા રહ્યા છે અને પરસ્પરને પ્રભાવિત કરતા રહ્યા છે.

ઈ. સ. ૧૧૫૦ થી ૧૪૫૦ સુધીનો કાલખંડ એ, સામાન્યતઃ જોઈએ તો, આચાર્ય હેમચંદ્રના સમયથી માંડી નરસિંહ મહેતાની કાવ્ય-રચનાપ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ એના કિંચિત્ પૂર્વકાળ સુધીનો યુગ છે. ખાસ કરીને જૈન જ્ઞાનલંકારો વડે થયેલાં સાહિત્યસંશોધનને કારણે બીજી કોઈ પણ નવ્ય ભારતીય આર્યભાષાની તુલનાએ ગુજરાતીનું પ્રારંભિક સાહિત્ય વિશેષ પ્રમાણમાં સચવાયું છે અને પદ્યમાં તેમજ ગદ્યમાં સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારોના નમૂના આટલા જૂના સમયમાં પણ આપણને મળ્યા છે, જોકે એમાં લૌકિક કથાઓની સંખ્યા અલ્પ છે. એનો અર્થ એટલો જ છે કે આ પ્રકારની કથાઓ પણ રચાઈ હશે, પણ એ પૂરતા પ્રમાણમાં આજ સુધી સચવાઈ નથી. હેમચંદ્રકૃત ‘સિદ્ધહેમ’ વ્યાકરણના આઠમા અધ્યાયના અપભ્રંશ ભાગમાં કર્તાએ પોતાના સમયના તેમ એ પૂર્વેના લોકસાહિત્ય તેમજ શિષ્ટસાહિત્યમાંથી અને પ્રચલિત સુભાષિતોમાંથી અનેક અવતરણ ટાક્યાં છે, એમાંથી નીચેનાં બે જુઓ :

‘રક્ષપ્ત સા વિસ-હારિણી બે કર ચુંબિવિ જીવ,
પરિમિંબિઅ-મુંબલુ જલુ જેહિં અડોહિવ પીલ.
ખાહુ વિજોડવિ જહિ તુહું હલ્લં તેવંધ દો દોસુ,
હિઅય-દ્વિલ જહ નીસરહિ બાણુલું મુંજ સરોસુ.’ (સૂત્ર ૪૩૯)

આ દુહા કોઈ કથા-કાવ્યમાંથી ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યા છે એ સ્પષ્ટ છે. એમાં નાયક મુંજ છે. માળવાનો પ્રસિદ્ધ વિદ્યાવિલાસી રાજા મુંજ તે જ આ હોય એ અસંભવિત નથી. હેમચંદ્રના લઘુવયસ્ક સમકાલીન સોમપ્રભસૂરિએ પ્રાકૃતમાં રચેલ ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’ (સં. ૧૨૪૧-ઈ. સ. ૧૧૮૫)માં કેટલોક ભાગ અપભ્રંશમાં છે અને એમાં કેટલીક લૌકિક કથાઓ છે. મેરુતુંગાચાર્યકૃત ‘પ્રખન્ધચિન્તામણિ’ (ઈ. સં. ૧૩૦૫), રાજશેખરસૂરિકૃત ‘પ્રખન્ધકોશ’ (ઈ. સ. ૧૩૪૯) આદિ અનેક પ્રખન્ધોમાં સંસ્કૃત વૃતાન્તકથનની વચ્ચે વચ્ચે ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશ કે જૂની ગુજરાતીમાં અનેક દુહાઓ વેરાયેલા છે તે

ગીતકથાઓ કે કથાકાવ્યોનો પ્રચાર સિદ્ધ કરે છે. એ ઉપરથી એ પણ પુરવાર થાય છે કે બારમી, તેરમી અને ચૌદમી સદીમાં આ પ્રદેશની ભાષાનું સાહિત્ય સુવિકસિત હતું અને અનેક લોકપ્રસિદ્ધ પાત્રોને લગતાં કથાનકો, વાર્તાઓ અને દ્રુહા સમાજમાં પ્રચલિત હતા.

આ કાલખંડમાં રચાયેલી સળંગ લૌકિક કથાઓ અલ્પ પ્રમાણમાં બચી છે, પણ એના વિકસિત સાહિત્યસ્વરૂપ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે પ્રાકૃત અને અપભ્રંશની આ પ્રકારની સાહિત્યપરંપરાનો પૂરો લાભ આ કૃતિઓને મળ્યો છે. અર્થાત્ આ સાહિત્યસ્વરૂપ ઉપલબ્ધ કૃતિઓની રચના પૂર્વે લાંબા સમયથી ખેડાતું હોવું જોઈએ.

જેન કવિ વિજયભદ્રે રચેલી ‘હંસરાજ-વચ્છરાજ ચોપાઈ’ (સં. ૧૪૧૧-ઈ. સ. ૧૩૫૫) સળંગરૂપે ઉપલબ્ધ સૌથી જૂની લૌકિક કથા છે, પણ એ હજી અગ્રગટ હોઈ એની સમાલોચના શક્ય નથી. એ પછી દૂંઠ સમયમાં રચાયેલ અસાઈતકૃત ‘હંસાઉલિ’ (સં. ૧૪૨૭-ઈ. સ. ૧૩૭૧)નું કથાવસ્તુ વિજયભદ્રની કૃતિથી અલિન હોય એવું અનુમાન થાય છે. પ્રચલિત અનુશ્રુતિ પ્રમાણે, અસાઈતનું મૂળ વતન સિદ્ધપુર હતું અને એના પિતાનું નામ રાજરામ ઠાકર હતું. એ યજુર્વેદી ભારદ્વાજ ગોત્રનો ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ હતો. પાસેના ઊંઝા ગામનો હેમાળા નામે પાટીદાર અસાઈતના શિષ્ય જેવો હતો. એની ખૂબસૂરત પુત્રી ગંગાને એક મુસ્લિમ સરદાર પાસેથી બચાવવાના પ્રયત્નમાં એ પોતાની પુત્રી છે એમ પુરવાર કરવા માટે અસાઈતે એની સાથે ભોજન કર્યું અને પરિણામે એ શાંતિબહિષ્કૃત થયો અને ઊંઝામાં હેમાળા પટેલના આશ્રયે આવી એણે નિવાસ કર્યો. ત્યાં રહી અસાઈતે ભવાઈના ત્રણસો સાઠ વેશ લખ્યા એમ કહેવાય છે. (અત્યારે પણ ભવાઈના કેટલાક વેશોમાં ‘અસાઈત ઠાકર’નું નામ આવે છે.) આ વંશજો તે ભવાઈના વેશો ભજવનાર, અલિનચકલાનિપુણ તરગાળા એમ મનાય છે.

અસાઈતકૃત ‘હંસાઉલિ’^૧ ચાર ખંડમાં કુલ ૪૭૦ કડીમાં વહેંચાયેલી છે. (ઈ. સ. ની ૧૭ મી સદીમાં ખંભાતના કવિ શિવદાએ આ જ વિષય ઉપર ‘હંસ ચારખંડી’ નામે ઓળખાતી કૃતિ રચી છે.) વિજયભદ્ર અને અસાઈત બંનેની કૃતિઓ લૌકિક કથાઓ માટે પરાપૂર્વથી પ્રયોજિત માત્રામેળ છંદોમાં રચાઈ છે. વિશેષ એ કે અસાઈતની ‘હંસાઉલિ’માં નાયિકાના મુખમાં દેશી રાગમાં રચાયેલાં ત્રણ ગીતો પ્રસંગોપાત્ મુકાયાં છે. કથાપ્રસંગો અદ્ભુતરસપ્રધાન હોઈ આકર્ષક છે, પણ કાવ્યરસની દૃષ્ટિએ ‘હંસાઉલિ’ સાધારણ છે. કૃતિનો સાર સંક્ષેપમાં જોઈએ :

‘શંભુ-શક્તિને, વિઘ્નહર ગણેશને, કાશ્મીરમુખમંડની સરસ્વતીને તથા વેદ-વ્યાસ અને વાલ્મીકિને પ્રણામ કરીને અસાઈત કહે છે કે હું વીરકથા વર્ણવીશ.

“ પૈઠણ નગરમાં શાલિવાહનનો પુત્ર નરવાહન રાજા હતો. એનો નાનો ભાઈ શક્તિકુમાર હતો. એક વાર રાજાએ સ્વપ્નમાં કનકાપુર પાટણના રાજા કનકભ્રમની કુંવરી હંસાહિસિ સાથે લગ્ન કર્યું. એ સમયે રાજકાળ અંગે પ્રધાન મનકેસરે એને જગાડ્યો. રાજા ક્રોધાયમાન થઈ પ્રધાનને મારવા તૈયાર થયો ત્યારે પ્રધાને કહ્યું કે ‘એક માસમાં તમને એ કન્યા પરણાવીશ.’ મંત્રીએ પછી સદાવ્રત માંડ્યાં અને પરદેશી અતિથિઓને એમાં જમાડવા માંડ્યા. એક અતિથિએ કહ્યું કે ‘સમુદ્રની પેલે પાર કનકાપુર પાટણ છે, ત્યાંના રાજા કનકભ્રમની પુત્રી હંસાહિસિ ઘણી સુંદર છે.’ પછી ‘દેસાહિરિ મંત્રી’ (પરદેશમંત્રી?)ને સાથે લઈ મનકેસર રાજદ્વારમાં ગયો, રાજાએ પોતાના ભાઈ શક્તિકુમારને ગાદીએ બેસાડ્યો, અને ત્રણે ત્યાંથી નીકળ્યા. કનકાપુર પહોંચી ત્યાં માગણને ઘેર ઊતર્યા. ત્યાં એમણે જાણ્યું કે હંસાહિસિ પુરુષદેષિણી છે અને અમુક દિવસોએ શક્તિમઠમાં દેવીનું દર્શન કરવા જાય છે ત્યારે પુરુષનો સંહાર કરે છે.

“ પછી હંસાહિસિ દેવીના દર્શને ગઈ ત્યારે મૂર્તિની પાછળ ઊભા રહી મનકેસરે એને નરહત્યા કરવા બદલ કૃપકા આપ્યો. હંસાહિસિએ પુરુષદેષિણી થવાનું કારણ આપ્યું. પૂર્વભવમાં પોતે પંખિણી હતી; પોતાને અને બચ્ચાને બળતાં મૂકીને પતિ ચાલ્યો ગયો હતો એને કારણે દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો. મંત્રીની ચતુરાર્થથી દેવી પ્રસન્ન થઈ, અને મંત્રીએ એની પાસેથી ચિત્રવિદ્યા માગી. પછી એ ચિત્રકારનો ધંધો કરવા માંડ્યો. એની કૃતિ સાંભળી હંસાહિસિએ એને બોલાવ્યો. મંત્રીએ ચિત્ર કરીને બતાવ્યું કે પંખિણીનો પતિ નાસી ગયો નહોતો, પણ પાણી લેવા ગયો હતો અને પોતાના કુટુંબને બળતું જોઈ પોતે પણ દવમાં પડી બળી મર્યો હતો. આ જોઈ હંસાહિસિને પરતાવો થયો. ચિતારાએ કહાવ્યું કે એ પંખી નરવાહનરૂપે જન્મ્યો છે. આથી હંસાહિસિ નરવાહનમાં આસક્ત થઈ અને એક માસ પછી સ્વયંવરમાં નરવાહનને વરી.

“ હંસાહિસિને બે બળવાન પુત્ર જન્મ્યા : હંસ અને વત્સ. એમના પ્રત્યે કામાતુર થયેલી એમની અપરમાતા રાણી લીલાવતીએ, પોતાનો હેતુ સિદ્ધ નહિ થતાં, રાજા પાસે એમને દેહાન્તદંડનો આદેશ કરાવ્યો. પણ મંત્રી મનકેસરે રાજકુમારોને બચાવ્યા. વનમાં એમને જીવતા છોડ્યા અને એમને બદલે હરણની આંખો લાવીને રાજાને બતાવી. આ તરફ વનમાં સર્પદંશ થતાં હંસનું મરણ થયું. એક સરોવરતટે વડના ઝાડ ઉપર હંસનું શબ બાંધીને વત્સ પાસેના કાન્તિનગરમાં ચંદનકાષ્ઠ લેવા ગયો. એ સમયે ત્યાં ગરુડ પાણી પીવા આવ્યું. એની પાંખના પવનથી હંસનું ઝેર ઊતર્યું અને બંધ છોડીને એ ઝાડ ઉપરથી નીચે ઊતર્યો.

“ખીજી બાજુ, વત્સરાજ નગરમાં એક વેપારીને ત્યાં બે ઘોડા અને બાર રત્નોની થાપણ મૂકીને તથા ચંદનઢાણ લઈને પાછો આવ્યો, પણ હંસને એણે ન જોયો. શખને ઢાઈ પશુ લઈ ગયું હશે એવો તર્ક કર્યો, પણ ત્યાં તો હંસનાં પગલાં જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. પાછો નગરમાં આવી એણે વેપારી પાસે પોતાની થાપણ માગી ત્યારે વેપારીએ ચોરીનું આજ્ઞા ચડાવ્યું. વત્સના વધની આજ્ઞા થઈ, પણ તત્કાર-નગરરક્ષકની પત્નીએ એને નિર્દોષ જાણીને બચાવ્યો અને ધર્મપુત્ર કરીને રાખ્યો. હંસ પણ એ જ નગરમાં આવી ટૂંકણુ નામના ઢળાડીને ત્યાં આશ્રિત થઈ રહ્યો હતો.

“હવે, પેલા લુચ્ચા વેપારીનું વહાણ પરદેશ જવા સજ્જ થયું, પણ બંદર-માંથી ઊપડે જ નહિ. જોશીએ કહ્યું, ‘થાપણમોપનું આ પરિણામ છે; ઢાઈ બત્રીસો આવે તો ઊપડે.’ શેઠ બધું સમજી ગયો. રાજાને વિનંતી કરી, તત્કારના ધર્મપુત્રને (વત્સને) સાથે વહાણમાં મોકલ્યો. વહાણ પ્રવાસ કરતું સનઠાવતી નગરીમાં આવ્યું. ત્યાંની રાજપુત્રી ચિત્રલેખા વત્સને જોઈ મોહ પામી. માતાપિતાને કહી એણે સ્વયંવર કરાવ્યો અને વત્સ સાથે એ પરણી. પણ વહાણવટી શાહુદારના પુત્રે કહ્યું કે ‘આ તો અમારો અશ્વપાલ છે.’ આથી રાજા ક્રોધાચમાન થયો, વત્સને મારવાને રાજાએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ દર વખતે એનો અમત્કારિક બચાવ થતાં રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો. છેવટે ચિત્રલેખાના આગ્રહથી વત્સે પોતાનું સાચું ઓળખાણ આપી બન્ધુવિરહનું દુઃખ પ્રગટ કર્યું.

“વહાણવટીના પુત્ર પુષ્પદંતના કહેવાથી પછી બધાં સમુદ્રમાર્ગે દાન્તિનગરી જવા નીકળ્યાં. વત્સને ખાસ તો પોતાના ભાઈ હંસને મળવાની ઇચ્છા હતી. (આ બાજુ, દાન્તિનગરનો રાજા અપુત્ર મરણ પામતાં હાથણીએ હંસ ઉપર કળશ ઢાળ્યો હતો અને એ રાજા થયો હતો.) માર્ગમાં પુષ્પદંતે વત્સને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો અને ચિત્રલેખા પાસે લગ્નની માગણી કરી. ‘જોએક માસ શોક ન પાળીએ તો પહેલો પતિ પ્રેત થઈને પીડા કરે’ એમ કહીને ચિત્રલેખાએ પુષ્પદંતને ધીરજ રાખવા સમજાવ્યો. ખીજી તરફ, સમુદ્રમાં ફેંકાયેલો વત્સ સમુદ્રકિનારે દાન્તિનગરમાં ઊતરી એક વાડીમાં જઈ સૂઈ રહ્યો. એના આગમનથી બધાં વૃક્ષો ખીલી ઊઠ્યાં. માલણે એ જોયું અને એને લાગ્યું કે આ કોઈ સામાન્ય પુરુષ નથી. કુંવર જાગ્યો, અને માલણ, જેનો પતિ અને પાંચ પુત્રો મરણ પામ્યા હતા તે, એને ધર્મપુત્ર કરીને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ, પણ વત્સને હંસનો અને પત્નીનો એમ બે વિરહ પીડતા હતા.

“થોડા દિવસમાં સમુદ્રમાંથી વહાણ આવ્યાની વધામણી આવી અને પુષ્પ-દંત રાજકુમારીને પરણીને આવ્યો છે એવી વાત સંભળાઈ. વત્સે માલણને કહ્યું કે ‘એમને ત્યાં રોજ હાજરી આપજો.’ ચિત્રલેખાના દેહપ્રમાણ કુસુમના વિવિધ અલંકારો તૈયાર કરીને એ માલણ મારફત મોકલવા લાગ્યો. અલંકારોમાં મર્મ-પૂર્વક એણે પોતાનું નામ લખ્યું એ જોઈને ચિત્રલેખા ચમત્કૃત થઈ અને આઘાત-થી મૂર્છા પામી. ભાનમાં આવી એણે પૂછ્યું : ‘આ પુષ્પ કોણે ગૂંથ્યા છે ?’ માલણે કહ્યું : ‘મારા પુત્રે.’ ચિત્રલેખા સમજી ગઈ. પાનના ખીડામાં એણે પત્ર મોકલ્યો : ‘હે સ્વામી, હું અખંડશીલવતી છું.’

“આ તરફ કાન્તિનગરમાં હંસરાજે પડો ફેરવ્યો કે ‘બંધુ વત્સરાજની જે ખબર આપે તેને અધું’ રાજ્ય આપું.’ ચિત્રલેખાએ પડો અટકાવ્યો, મહાજન સમક્ષ બધો વૃતાન્ત કહ્યો, અને અનેક સંકટો વેળા પછી માલણને ધેર વત્સરાજ વિદ્યમાન છે એ જણાવ્યું. હંસરાજ ત્યાં જઈ પોતાના બાંધવને મળ્યો અને એણે આજ્ઞા કરી : ‘અપરાધી શેઠને સકુટુંબ શુણીએ ચડાવો,’ પણ વત્સરાજે પોતાના કર્મને દોષ દઈ તરણા ઉપર કુહાડો મારવાની ના કહી. હંસરાજે વીરનું વચન લોખંડું નહિ, અને બંને લાઈઓ સકલ સૈન્યસહિત પ્રતિજ્ઞાનપુર-પૈઠણ ગયા, ત્યાં માતાપિતા અને પરિવારને મળ્યા. નગરમાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. હંસરાજ કાન્તિનગરીનો રાજા થયો અને વત્સરાજ પ્રતિજ્ઞાનમાં રહ્યો. અંતમાં, અસાધ્ય કહે છે કે સકલ લોકરંજની અને કલિયુગમાં ઉલ્લસલોકપાવની આ કથા વાંચતાં દોષ-દારિદ્ર્ય ટળે છે અને નવે નિધિ આંગણમાં આવે છે.”

‘હંસાહલિ’ માં નાયિકાના મુખમાં મુકાયેલાં ત્રણ ગીતોનો નિર્દેશ અગાઉ કર્યો છે. પૂર્વભવના પંખી પતિને યાદ કરી નાયિકા વિલાપ કરે છે એ પ્રસંગનું ગીત (ખંડ ૧, કડી ૭૯-૮૨) આઠ્ઠાઈ છે :

‘રાજકુંવરિ હીઅહુ હલિ : પૂરવ પ્રેમ-પ્રસંગ,

આગિ દાવાનલ દહિ, વલી દુષ દાહિ અંગ.

[દેખી] પોપટ પંખીઆ, નવલનેહ નરનાથ;

જિમ વનિ ભૂલી હરણલી, તિમ હું સામી સાથ. પોપટ ૦

કિલકિલતી વન વિચરતી, બેલી વર વીસાસ,

સધિ સામી સાહસ કીક : હું એકલી નિરાસ. પોપટ ૦

ભણિ અસાધ્યત : ભવ-અંતરિ સમરિ સામણિ કંત,

હંસાહલિ ધરતી ઢલી, પ્રીક પ્રીક મુષિ ભણુંત. પોપટ ૦’

“ખીજી ખાજી, વતસરાજ નગરમાં એક વેપારીને ત્યાં બે ધોડા અને બાર રત્નોની થાપણ મૂકીને તથા ચંદનકાષ્ઠ લઈને પાછો આવ્યો, પણ હંસને એણે ન જોયો. શબ્દને કાંઈ પથુ લઈ ગયું હશે એવો તર્ક કર્યો, પણ ત્યાં તો હંસનાં પગલાં જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. પાછો નગરમાં આવી એણે વેપારી પાસે પોતાની થાપણ માગી ત્યારે વેપારીએ ચોરીનું આજ્ઞ ચડાવ્યું. વતસના વધની આજ્ઞ થઈ, પણ તલાર-નગરરક્ષકની પત્નીએ એને નિર્દોષ જાણીને બચાવ્યો અને ધર્મપુત્ર ઠરીને રાખ્યો. હંસ પણ એ જ નગરમાં આવી કેલ્હણ નામના કબાડીને ત્યાં આશ્રિત થઈ રહ્યો હતો.

“હવે, પેલા કુચ્યા વેપારીનું વહાણ પરદેશ જવા સજ્જ થયું, પણ બંદર-માંથી બપોડે જ નહિ. જોશીએ કહ્યું, ‘થાપણમેષનું આ પરિણામ છે; કાંઈ બત્રીસો આવે તો બપોડે.’ શેઠ બધું સમજી ગયો. રાજાને વિનંતી કરી, તલારના ધર્મપુત્રને (વતસને) સાથે વહાણમાં મોકલ્યો. વહાણ પ્રવાસ કરતું સનકાવતી નગરીમાં આવ્યું. ત્યાંની રાજપુત્રી ચિત્રલેખા વતસને જોઈ મોહ પામી. માતાપિતાને કહી એણે સ્વયંવર કરાવ્યો અને વતસ સાથે એ પરણી. પણ વહાણવટી શાહુકારના પુત્રે કહ્યું કે ‘આ તો અમારો અશ્વપાલ છે.’ આથી રાજા ક્રોધાયમાન થયો, વતસને મારવાને રાજાએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ દર વખતે એનો ચમત્કારિક બચાવ થતાં રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો. છેવટે ચિત્રલેખાના આગ્રહથી વતસે પોતાનું સાચું જોળ-ખાણ આપી બન્ધુવિરહનું દુઃખ પ્રગટ કર્યું.

“વહાણવટીના પુત્ર પુષ્પદંતના કહેવાથી પછી બધાં સમુદ્રમાર્ગે કાન્તિનગરી જવા નીકળ્યાં. વતસને ખાસ તો પોતાના ભાઈ હંસને મળવાની ઇચ્છા હતી. (આ ખાજી, કાન્તિનગરનો રાજા અપુત્ર મરણ પામતાં હાથણીએ હંસ ઉપર કળશ ઢાળ્યો હતો અને એ રાજા થયો હતો.) માર્ગમાં પુષ્પદંતે વતસને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો અને ચિત્રલેખા પાસે લગ્નની માગણી કરી. ‘જોકે માસ શેઠ ન પાળીએ તો પહેલો પતિ પ્રેત થઈને પીડા કરે’ એમ કહીને ચિત્રલેખાએ પુષ્પદંતને ધીરજ રાખવા સમજાવ્યો. ખીજી તરફ, સમુદ્રમાં ફેંકાયેલો વતસ સમુદ્રકિનારે કાન્તિનગરમાં ઊતરી એક વાડીમાં જઈ સૂઈ રહ્યો. એના આગમનથી બધાં વૃક્ષો ખીલી ઊઠ્યાં. માલણે એ જોયું અને એને લાગ્યું કે આ કાંઈ સામાન્ય પુરુષ નથી. કુંવર જાણ્યો, અને માલણ, જેનો પતિ અને પાંચ પુત્રો મરણ પામ્યા હતા તે, એને ધર્મપુત્ર કરીને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ, પણ વતસને હંસનો અને પત્નીનો એમ બે વિરહ પીડતા હતા.

“ થોડા દિવસમાં સમુદ્રમાંથી વહાણ આવ્યાની વધામણી આવી અને પુષ્પ-
દંત રાજકુમારીને પરણીને આવ્યો છે એવી વાત સંભળાઈ. વત્સે માલણને કહ્યું કે
‘ એમને ત્યાં રોજ હાજરી આપજો. ’ ચિત્રલેખાના દેહપ્રમાણ કુસુમના વિવિધ
અલંકારો તૈયાર કરીને એ માલણ મારફત મોકલવા લાગ્યો. અલંકારોમાં સર્મ-
પૂર્વક એણે પોતાનું નામ લખ્યું એ જોઈને ચિત્રલેખા ચમત્કૃત થઈ અને આઘાત-
થી મૂર્છા પામી. ભાતમાં આવી એણે પૂછ્યું : ‘ આ પુષ્પ કોણે ગૂંથ્યા છે ? ’
માલણે કહ્યું : ‘ મારા પુત્રે. ’ ચિત્રલેખા સમજી ગઈ. પાનના ખીડામાં એણે પત્ર
મોકલ્યો : ‘ હે સ્વામી, હું અખંડશીલવતી છું. ’

“ આ તરફ કાન્તિનગરમાં હંસરાજે પડો ફેરવ્યો કે ‘ બંધુ વત્સરાજની જે
ખબર આપે તેને અધુરું રાજ્ય આપું. ’ ચિત્રલેખાએ પડો અટકાવ્યો, મહાજન
સમક્ષ બધો વૃતાન્ત કહ્યો, અને અનેક સંકટો વેઠ્યા પછી માલણને ઘેર વત્સરાજ
વિદ્યમાન છે એ જણાવ્યું. હંસરાજ ત્યાં જઈ પોતાના બાંધવને મળ્યો અને એણે
આજ્ઞા કરી : ‘ અપરાધી શેઠને સકુટુંબ શુભાએ ચડાવો, ’ પણ વત્સરાજે પોતાના
કર્મને દોષ ઈર્ષ્ય તરણા ઉપર કુહાડો મારવાની ના કહી. હંસરાજે વીરનું વચન
લોખ્યું નહિ, અને બંને ભાઈઓ સકલ સૈન્યસહિત પ્રતિજ્ઞાનપુર-પૈઠણ ગયા, ત્યાં
માતાપિતા અને પરિવારને મળ્યા. નગરમાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. હંસરાજ
કાન્તિનગરીનો રાજા થયો અને વત્સરાજ પ્રતિજ્ઞાનમાં રહ્યો. અંતમાં, અસાધ્ય કહે
છે કે સકલ લોકરંજની અને કલિયુગમાં ઉભયલોકપાવની આ કથા વાંચતાં દોષ-
દારિદ્ર્ય ટળે છે અને નવે નિધિ આંગણમાં આવે છે. ”

‘ હંસાહલિ ’ માં નાયિકાના મુખમાં મુકાયેલાં ત્રણ ગીતોનો નિર્દેશ અગાઉ
કર્યો છે. પૂર્વલવના પંખી પતિને યાદ કરી નાયિકા વિલાપ કરે છે એ પ્રસંગનું
ગીત (ખંડ ૧, કડી ૭૯-૮૨) આકર્ષક છે :

‘ રાજકુંવરિ હીઅહુ હણિ : પૂરવ પ્રેમ-પ્રસંગ,

આગિ દાવાનલ દહિ, વલી દુષ દાઝિ અંગ.

[દેખી] પોપટ પંખીઆ, નવલનેહ નરનાથ;

જિમ વનિ ભૂલી હરણલી, તિમ હું સામી સાથ. પોપટ ૦

કિલકિલતી વન વિચરતી, બેલી વર વીસાસ,

સધિ સામી સાહસ કીઠ : હું એકલી નિરાસ. પોપટ ૦

હણિ અસાધત : ભવ-અંતરિ સમરિ સામણિ કંત,

હંસાહલિ ધરતી ઢલી, પ્રીઠ પ્રીઠ મુષિ ભણુંત. પોપટ ૦’

કથા—કાવ્યોમાં વચ્ચે વચ્ચે ઠરુણ અને વીરરસનાં ગીતો મૂકવાનો પ્રઘાત જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં વ્યાપક છે, અને ‘હંસાહલિ’ ખતાવે છે કે નિદાન ચૌદમા સૈકા સુધીમાં આ પરંપરા સુસ્થાપિત થઈ ચૂકી હતી. સંલવ છે કે એ પરંપરા અપભ્રંશકાલ નેટલી જૂની હોય. એ પછી સદીઓ સુધી એ પરંપરા ચાલુ રહી છે અને સંખ્યાબંધ જૈન અને જૈનેતર કૃતિઓમાં આવાં ગીતો છે. પદ્મનાભના ‘હાન્હડદેપ્રબન્ધ’માં, પ્રેમાનંદના ‘દશમસ્કન્ધ’ આદિમાં આવાં ગીતોરૂપે કેટલાંક ઉત્તમ ભિર્મિકાવ્યો મળે છે અને એ જ પરંપરાના પ્રભાવ નીચે સત્તરમા સૈકાનો વેદાન્તી કવિ અખો પોતાના ઠઠવાળદ્વ દાર્શનિક કાવ્ય ‘અખેગીતા’માં અનેક શ્રેષ્ઠ ગીતો આપે છે.

‘હંસાહલિ’ના સમય પછી મળતી ઉપલબ્ધ લૌકિક કથાઓમાં જિનોદયસૂરિનો ‘ત્રિવિક્રમરાસ’ સં. ૧૪૧૫(ઈ. સ. ૧૩૫૯)માં રચાયેલો છે. જિનોદયસૂરિ ખરતર ગચ્છના જૈન આચાર્ય હતા. એઓ પાલનપુરના વતની હતા. એમનો જન્મ સં. ૧૩૭૫ માં થયો હતો. એમનાં માતાપિતાનાં નામ રુદ્રપાલ અને ધારલદેવી હતાં તથા એમનું પોતાનું પૂર્વાશ્રમનું નામ સમર હતું. એમની દીક્ષા બાલ્યાવસ્થામાં જ, સં. ૧૩૮૨ માં થઈ હતી અને એમને સોમપ્રભ નામ આપ્યું હતું. સં. ૧૪૦૬ માં જસલમેરમાં એમને ‘વાચનાચાર્ય’ની પદવી અપાઈ હતી, અને સં. ૧૪૧૫ માં ખંભાતમાં તરુણપ્રભસૂરિને હસ્તે—જે તરુણપ્રભસૂરિ જૂના ગુજરાતી ગદ્યસાહિત્યના ઇતિહાસમાં ‘પઠાવશ્યક’ બાલાવબોધના કર્તા તરીકે જાણીતા છે—એમને આચાર્યપદવી મળી હતી અને જિનોદયસૂરિ નામ અપાયું હતું. જિનોદયસૂરિનું અવસાન સં. ૧૪૩૨ માં થયું હતું. એમને સૂરિપદ પ્રાપ્તિ થઈ એ અરસામાં—સં. ૧૪૧૫ આસપાસ—એ અંગેના મહોત્સવને વર્ણવતો ‘શ્રીજિનોદયસૂરિપદ્માભિષેક રાસ’ એમના એક શિષ્ય જ્ઞાનકલશ મુનિએ રચેલો છે. જિનોદયસૂરિના ‘ત્રિવિક્રમરાસ’માં વિક્રમનાં પરાક્રમેના પ્રસંગ નિરૂપાયા હશે એ સ્પષ્ટ છે, પણ એ રાસ હજી અપ્રગટ હોઈ (‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ,’ ભાગ ૧; પૃ. ૧૫-૧૬) એની સમાલોચના શક્ય નથી. સં. ૧૪૯૯ (ઈ. સ. ૧૪૪૩) માં રચાયેલ સાધુકીર્તિનો ‘વિક્રમચરિત્રકુમારરાસ’ પણ અપ્રગટ છે; એની એક જૂની હસ્તપ્રત સ્વ. રામલાલ મોદી પાસે મારા જોવામાં આવી હતી. એ પછી એક સદી કરતાં વધુ સમય બાદ રચાયેલ, જૈનેતર મધુસૂદનકૃત ‘હંસાવતી-વિક્રમચરિત્ર વિવાહ’ (સંપાદક—શ્રી. શંકર પ્રસાદ રાવળ, પ્રકાશક—ક્ષાર્જુન ગુજરાતી સંભા, મુંબઈ, ૧૯૩૫) સાથે સાધુકીર્તિની કૃતિનું કેટલુંક સામ્ય છે.

એ જ અરસામાં રચાયેલ સર્વાનંદસૂરિકૃત ‘મંગલકલશ ચોપાઈ’ માં મંગલ-

કલશ વિદ્યાધરની ચમત્કારપ્રધાન ચરિત્રકથા છે. આ અગ્રગટ કૃતિ પ્રારંભમાં એક વસ્તુ છંદ આપી દુહા-ચોપાઈમાં રચાયેલી જણાય છે ('જૈન ગૂર્જર કવિઓ, ભાગ ૧, પૃ. ૩૫). જિનોદયસૂરિના એક શિષ્ય અને ઠક્કર માલ્હના પુત્ર શ્રાવક વિદ્વજ્ઞે સં. ૧૪૨૩ (ઈ. સ. ૧૩૬૭) માં 'જ્ઞાનપંચમી ચોપાઈ' રચી છે. ૫૪૮ કડીનું એ કાવ્ય છે અને જ્ઞાનપંચમી અર્થાત્ કાર્તિક સુદિ પાંચમનું માહાત્મ્ય વર્ણવતું વરદત્ત અને ગુણમંજરીનું જૈન સમાજમાં પ્રસિદ્ધ કથાનક એમાં વર્ણવાયું છે. ખીજા અનેક દાખલાઓમાં બન્યું છે તેમ, એમાં લોકકથાને ધર્મકથાનું સ્વરૂપ અપાયું છે. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને જૂની ગુજરાતીમાં આ વિશે અનેક કૃતિઓ રચાઈ છે. વિદ્વજ્ઞની કૃતિ હજી અગ્રગટ છે (પાંચમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં શ્રી. ચિમનલાલ દલાલનો નિબંધ, પૃ. ૨૪). જ્ઞાનપંચમીને સૌભાગ્યપંચમી પણ કહે છે. ગદ્યમાં રચાયેલી એક અજ્ઞાતકર્તૃક 'સૌભાગ્યપંચમી-કથા' સંપાદિત કરી પ્રસિદ્ધ કરવાની મને તક મળી હતી ('આત્માનંદ પ્રકાશ, માગશર સંવત ૧૯૮૮).

આ કાલખંડમાં રચાયેલી બે સુંદર લૌકિક કથાઓ મળે છે : ભીમકૃત 'સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ'^૨ અને હીરાણુંદસૂરિકૃત 'વિદ્યાવિલાસ પવાડો'.^૩ 'સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ' જૈનેતર—સંભવતઃ આહાણુંકવિની કૃતિ છે, જ્યારે 'વિદ્યાવિલાસ પવાડો' જૈનસાધુ કવિની રચના છે.

'સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ,' 'સદયવત્સવીર ચરિત્ર,' 'સદયવત્સ-સાવલિંગા,' 'સદેવંત-સામલિ' એ વિવિધ નામો સદેવંત-સાવલિંગાની લોકપ્રસિદ્ધ વાર્તાનાં છે. સદયવત્સ અથવા સદેવંતનું ટૂંકું નામ 'સદય' કે 'સુદો' છે અને 'સાવલિંગા'નું ટૂંકું નામ 'સામલિ' છે. ભીમની ઉપર્યુક્ત કૃતિની છઠ્ઠી કડીમાં

‘તિહ સુઅ સદયકુમાર, સખલ સામલિ-ભતારહ’

એ પ્રમાણે આ વાર્તાનાં નાયક-નાયિકાનો ઉલ્લેખ છે. હેમચંદ્રના 'અપભ્રંશ વ્યાકરણ'માં નીચેનો દુહો ઉદ્ધૃત થયો છે :

‘જિમ જિમ વંદિમ લોચણહં શિરુ સામલિ સિદ્ધેધ,

તિમ તિમ વમ્મહુ નિઅય-સરુ ખર-પત્યરિ તિદ્ધેવિ.’ (સૂત્ર ૩૪૪)

આ દુહાનો પૂર્વાપર સન્દર્ભ અજ્ઞાત છે, પણ એમાંનો 'સામલિ' પ્રયોગ 'સાંવરિ' એવા સામાન્ય અર્થમાં નહિ લેતાં, ભીમ કવિની જેમ, પ્રસ્તુત કથાની નાયિકાના અર્થમાં ઘટાવીએ તો, હેમચંદ્રના સમય પહેલાં પણ અપભ્રંશમાં આ કથા સુપ્રચલિત હતી અને એમાંથી પ્રસ્તુત અવતરણ લેવાયું છે એમ અનુમાન થાય.

અબ્દુર રહેમાનના 'સંદેશક-રાસક'માં, મૂલતાનનગરના વર્ણનમાં, વેદ, મહાભારત, રામચરિત અને નલચરિત સાથે સદયવત્સકથાનું ગાન ત્યાં થતું હતું એવો ઉલ્લેખ છે તે પણ આ દષ્ટિએ સૂચક છે.

ભીમ કવિનો 'સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ' ૭૩૦ કડીનું આકર્ષક કાવ્ય છે. દુહા, સોરઠા, પદ્ધડી, ચોપાઈ, અડયલ, વસ્તુ, છાપ્પય, કુંડળિયા, ચામર અને મોતીદામ છંદોમાં એનો કાવ્યબંધ બંધાયેલો છે અને વચ્ચે વચ્ચે ગીતોનો પ્રયોગ પણ છે. વિકસિત છંદોબંધ તથા પ્રૌઢ કાવ્યબાની તેમજ કથામાં ઉદ્દત થયેલાં કથાપ્રસંગ-સંબંધ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત સુભાષિતો આ કથાની પૂર્વઘાલીન સાહિત્યપરંપરાનું સમળ સૂચન કરે છે. ભીમ કવિનું આ કાવ્ય પ્રેમ અને પરાક્રમના પ્રસંગોની કૂલગૂંથણી કરે છે તથા શૃંગાર વીર અને અદ્ભુત રસના તરંગો ઊછાળે છે.

આ પ્રાચીન કથાકાવ્યનો સંક્ષિપ્ત સાર જોઈએ :

“ઉજ્જયિનીના રાજા પ્રભુવત્સ અને રાણી મહાલક્ષ્મીને। સદયવત્સ નામે પરાક્રમી પુત્ર હતો એ ધૂનનો વ્યસની હતો. પ્રતિષ્ઠાનપુરના રાજા શાલિવાહનને સાવલિંગા નામે પુત્રી હતી. એના સ્વયંવરનું નિમંત્રણ મળતાં પ્રભુવત્સ રાજાએ મંત્રી સાથે સદયવત્સને ત્યાં મોકલ્યો હતો. મંત્રી કૃપણ હોઈ કુમારને ખર્ચ માટે આવશ્યક દ્રવ્ય આપતો નહોતો, તેથી બંને વચ્ચે ‘મનદુઃખ થયું હતું’. સ્વયંવરમાં સદયવત્સના શુભોચી આકર્ષિત થઈને સાવલિંગા એને વરી.

“ઉજ્જયિનીમાં મહાદેવ નામે એક દરિદ્ર જ્યોતિષી રહેતો હતો તે અર્થપ્રાપ્તિ માટે રાજસભામાં ઉપસ્થિત થયો. રાજાએ એની પરીક્ષા કરવા માટે પોતાના જયમંગલ હાથીનું ભવિષ્ય પૂછ્યું. જ્યોતિષીએ કહ્યું કે ‘આવતી કાલે બપોરે હાથી મરણ પામશે.’ રાજાએ ક્રોધાયમાન થઈને જ્યોતિષીને ક્રદમાં પૂર્વો અને સેવકોને જયમંગલ હાથીની વિશેષ રક્ષા કરવાની આજ્ઞા કરી, પણ વિધિવશાત ખીજે દિવસે બપોરે હાથી મદોન્મત્ત થઈને બજારમાં લાગ્યો. એ સમયે એક સગર્ભા બ્રાહ્મણીના સીમંતનો વરઘોડો એના પિયરથી સાસરે જઈ રહ્યો હતો. લોકો નાઠા, પણ બ્રાહ્મણી લાગી ન શકી. હાથીએ એને પકડી. ત્યાંથી પસાર થતા સદયવત્સે હાથીને મારીને બ્રાહ્મણીની રક્ષા કરી. આથી પ્રભુવત્સ રાજાએ પ્રસન્ન થઈને એને યુવરાજપદ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો, પણ કૃપણ મંત્રીએ વિચાર્યું કે ‘આમ થશે તો પોતાની કૃપણતાનું સદયવત્સ વેર લેશે. એણે રાજાને સમજાવ્યું કે ‘એક સાધારણ સ્ત્રીની રક્ષા માટે સદયવત્સે રાજમાન્ય હાથીને મારી નાખ્યો એ ઠીક ન થયું.’ રાજાએ પણ એ વાત માનીને કુમારને એકાએક રાજ્ય છોડીને આલ્યા જવાની આજ્ઞા કરી.

“દેશવટામાં સાવલિંગા પણ સદયવત્સની સાથે નીકળી. ચાલતાં ચાલતાં એઓ એક વનમાં આવી પહોંચ્યાં. ત્યાં સાવલિંગાને ખૂબ તરસ લાગતાં સદયવત્સ પાણી શોધવા ગયો. એણે એક પરખ જોઈ. પરખવાળી વૃદ્ધાએ કહ્યું કે ‘આ હરસિદ્ધ માતાની પરખ છે, જેટલું પાણી લેશો તેટલું લોહી આપવું પડશે.’ કુમારે પ્રેમવશાત્ આ શરતનો સ્વીકાર કર્યો અને સાવલિંગાને પાણી પાડ્યું. વૃદ્ધાએ લોહી માગતાં સદયવત્સ પોતાનો શિરચ્છેદ કરવા તૈયાર થયો ત્યારે દેવીએ એને અટકાવીને કહ્યું કે ‘હું ઉન્નયિની અને પ્રતિષ્ઠાનની કુલદેવી છું, મેં તારી પરીક્ષા કરવા માટે આ યુક્તિ કરી હતી.’ કુમારે એની પાસે સંગ્રામમાં અને દૂતમાં વિજય મેળવવાનું વરદાન માગ્યું. દેવીએ પાસાના દૂતમાં વિજય માટે એને એ પાસા, કપર્દિક દૂતમાં વિજય માટે કપર્દિકાઓ અને સંગ્રામમાં વિજય માટે લોહશૂરિકા આપી.

“આગળ ચાલતાં સાવલિંગાએ સ્ત્રીઓના સમૂહની વચ્ચે એક કુમારિકાને ધ્યાન કરતી જોઈ. સાવલિંગાએ પ્રશ્ન કરતાં એણે કહ્યું કે ‘અહીંથી પાંચ દાસ દૂર આવેલ ધારાવતી નગરીના રાજા ધારાવીરની લીલાવતી નામે હું પુત્રી છું. બંદીજનોના મુખે સદયવત્સના ગુણ સાંભળીને એને વરવા માટે આ ઠામિતપ્રદ તીર્થમાં છ મહિનાથી ધ્યાન ધરી રહી છું. સદયવત્સ મળ્યો નહિ તેથી આવતી દાલે ચિતામાં બળી મરીશ.’ સાવલિંગાએ આ વાત સદયવત્સને કરી. કુમાર ધારાવતી નગરીમાં આવ્યો અને એણે લીલાવતી સાથે લગ્ન કર્યું. લીલાવતીને પિયરમાં રાખી સદયવત્સ અને સાવલિંગા આગળ ચાલ્યાં. માર્ગમાં એમને ચાર ચોર મળ્યા. તેમણે સદયવત્સને દૂત રમવાનું આહ્વાન આપ્યું અને હારે એણે મસ્તક આપવું પડે એવી શરત રાખી. દેવીના વરદાનથી સદયવત્સ જીત્યો, પણ એણે સન્નિવૃત્તિથી ચોરોનાં મસ્તક છેઘાં નહિ. આથી ખુશ થઈને ચોરોએ એને અદ્વૈતાંજન, રસસિદ્ધિ, સંજીવની આદિ વિદ્યાઓ આપવા માંડી, પણ સદયવત્સે એ લીધી નહિ. આમ છતાં એક ચોરે એના ઉત્તરીયના છેડે પદ્મિનીપત્રવેષિત લક્ષ્મીચિત્ર દેખાડ્યું. એણે આંધી દીધી.

“આગળ ચાલતાં એઓ એક નિર્જન નગરમાં પહોંચ્યાં. ત્યાં રાજાલવન પાસે એક સ્ત્રી રહી હતી. તેણે સદયવત્સને કહ્યું કે ‘હું નંદરાજની લક્ષ્મી છું અને અનાથ હોવાને કારણે રહું છું. તમે મારા સ્વામી થાઓ.’ લક્ષ્મીએ સદયવત્સને ધનના ઢગલા બતાવ્યા. પછી સદયવત્સ અને સાવલિંગા પ્રતિષ્ઠાન આવ્યાં અને પાસેના નગરમાં બારોટને ત્યાં જીતર્યાં. સસરાનું ગામ હોવાથી પ્રવેશ માટે ચોગ્ય વસ્ત્રાભૂષણ લેવા માટે સદયવત્સ નગરમાં જવા માંડ્યો ત્યારે સાવલિંગાએ

‘તમે પાંચ દિવસમાં પાછા નહિ આવો તો હું ચિતામાં પ્રવેશ કરીશ.’ નગરપ્રવેશ કરતાં કુમારને એક દૂંઠો સામે મળ્યો. સિંહલના રાજાનો એ સુરસન્દર નામે પુત્ર હતો. પાંચસો હાથી અને એક કરોડ મહોર લઈને એ કૌતુકવશાત્ નગર જોવા આવ્યો હતો, પણ દૂતમાં એ હારી ગયો અને જુગારીઓએ એના હાથ અને કાન કાપી નાખ્યા હતા. દૂંઠાની સાથે કુમારે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં સદયવત્સની વિદગ્ધતા પ્રગટ કરનારા કેટલાક પ્રસંગો બન્યા. રાજમાન્ય વેશ્યા કામસેના એને જોઈને મોહિત થઈ ગઈ. એના આગ્રહથી સદયવત્સ કેટલોક સમય એને ઘેર જઈને રહ્યો, નગરમાં દૂત ખેલીને એણે ઘણું ધન મેળવ્યું. એમાંથી કેટલુંક સાવલિંગા માટે આભૂષણો ખરીદવા માટે દૂંઠાને સોંપ્યું અને બાકીનું કામસેનાને આપ્યું. સાવલિંગા સાથે વચનબદ્ધ હોવાને કારણે સદયવત્સ પાંચમે દિવસે કામસેના પાસેથી નીકળ્યો. એ સમયે રોકાવાનો આગ્રહ કરતાં કામસેનાએ એનું ઉત્તરીય ખેંચ્યું તો એમાંથી રત્નમય કંચુક નીકળ્યો. કામસેનાએ એ માગ્યો એટલે સદયવત્સે ઉદારતાથી એને આપી દીધો.

“કામસેના એ કંચુક પહેરીને રાજસભામાં ગઈ. ત્યાં એક શ્રેષ્ઠીએ પોતાને ચોરાયેલો કંચુક આ જ છે એમ માનીને રાજાને ફરિયાદ કરી. રાજાએ કામસેનાને શૂળીની સજા ફરમાવી. આ સાંભળીને સદયવત્સે વધસ્થળની ઉપર આવીને ડાટવાલને કહ્યું કે ‘ચોર હું છું’; કામસેનાને છોડી દો,’ એમ કહીને કામસેનાને જખરદસ્તીથી છોડાવી દીધી. રાજાની સેનાને પણ સદયવત્સે હરાવી દીધી.

“આ તરફ, પાંચ દિન વીતી જવા છતાં સદયવત્સ નહિ આવવાથી સાવલિંગાએ ચિતાપ્રવેશની તૈયારી કરી. આ સાંભળી સદયવત્સ શક્તીસ્થાને પાછા આવવાની પ્રતિજ્ઞા કરી સાવલિંગા પાસે ગયો અને એને બચાવી પાછો શક્તીસ્થાન ઉપર આવ્યો. રાજાએ સદયવત્સને એનું નામ ઠામ પૂછ્યું, પણ એણે બતાવ્યું નહિ એટલે કામસેનાને પૂછ્યું. કામસેનાએ સદયવત્સનું નામાંકિત ખડ્ગ લાવીને રાજાને બતાવ્યું, પણ ગુપ્ત રહેવા ઇચ્છતા સદયવત્સે કહ્યું: ‘આ ખડ્ગ મેં સદયવત્સ પાસેથી દૂતમાં જીત્યું હતું.’ પછી રાજાએ એને વશ કરવા માટે ગજધટ્ટા બોલાવી, પણ એણે સિંહનાદ કરીને લગાડી દીધી. છેવટે રાજાએ પોતાના પરાક્રમી જમાઈને ઓળખ્યો, પરસ્પરનું પુત્ર મિલન થયું, અને રાજાએ પોતાના પુત્ર શક્તિસિંહને મોકલીને સાવલિંગાને પોતાને ત્યાં બોલાવી લીધી. પાછા ફરતાં, સદયવત્સ જે નિર્જન નગર જોઈ આવ્યો હતો ત્યાં ગયો અને ત્યાં વીરક્રાંત નામે નવું નગર એણે વસાવ્યું. ત્યાં આનંદપૂર્વક રહેતાં સદયવત્સને લીલાવતી રાણીથી વનવીર અને સાવલિંગાથી વીરલાતુ એમ બે પુત્ર થયા.

“થોડા સમય બાદ ભાટ પાસેથી સદયવત્સે સાંભળ્યું કે પિતાની ઉજ્જયિની નગરીને શત્રુઓએ છ માસથી ઘેરી છે. સૈન્ય સાથે કુમારોને લઈ સદયવત્સ ત્યાં આવ્યો અને શત્રુઓને એણે ભગાડી દીધા. પુત્રો અને પત્નીઓ સહિત એણે આવીને રાજા પ્રભુવત્સને પ્રણામ કર્યા. નગરીમાં આનંદ છવાયો, પંચશબ્દ વાદિત્ર વાગ્યાં. સદયવત્સને માતાએ આશિષ આપી અને પ્રભુવત્સ રાજાએ એના રાજ્યને ભાર સમર્પ્યો. છેવટે પુણ્યને ભહિમાગાન કરીને લક્ષ્મણ કાવ્યની સમાપ્તિ કરે છે.”

‘સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ’માં ભીમ કવિનાં ભાષાવૈભવ, વર્ણનશક્તિ, રસનિરૂપણ અને ચોટદાર સંવાદોનો પૂરો ખ્યાલ આ સંક્ષિપ્ત સાર ઉપરથી વાચકને લાગ્યે આવે. એમાંથી બેત્રણ નમૂના જોઈએ. પ્રભુવત્સના રાજકુલનું દુહાબદ્ધ વર્ણન :

‘બંધી તલીયા તોરણહ, ગૂડીય વન્નરવાલિ;
દીસઇ દીવાલી તણા ઉચ્છવ હુઇ અગાલિ.
પંચશબ્દ નિનાદ રસિ વક્ષાવી વાજંતિ;
પડસદે પૂરી ભુવણ ગયણુંગણિ ગજજંતિ.
વિષ્ણુ વેચ-ધુણિ ઉચ્ચરઇ, કરઇ સુકવિ કઇવાર;
રાયંગણિ રાન્ત તણુઇ મિલિયા મગ્ગણહાર.
વરમંડપિ મંડીય ગજર, વજ્જઇ મધુર મૃદંગ,
રાગરંગ ગાયણુ ગમક, નચ્ચઇ નાચિણિ ચંગ.
કિહિં કખડ, કિહિં દિઇ કણુય, કિહિં કેકાણુ કચ્છાહિ;
ધન દેયંતો કિલકિલઇ, પહુવચ્છ મનમાંહિ.’

(કડી ૭૯-૮૩)

વરયાત્રાના વર્ણનમાં ગીત અને છંદની સંસૃષ્ટિનો નમૂનો જુઓ :

‘આસણુ તણુક આણાવિહ એ,
નરવરિઇ તરલ તુરંગ, એ સખી !
સાહણુપતિ પહ્લાણુવિહ એ, પલાણિ પવંગ,
તીણુઇ વરરાહ ચડાવિહ એ;

ચડંતિ લેવિ જે જડંતિ, તે તુરંગ આણીહ,
જે સુદ્ધ ખિત્ત સાહુહત્ત લક્ષણે વખાણીહ;
પાયાલિ હુંતિ ક્રીઅયહ, હો મહીય આસણે,
સોહંતિ સદયવત્સ વીર, તે તુરંગ આસણે.

ચિહ્નં દિસિ ચ્યારિ ચમર ઢલઇ એ-આ આ,
સિર વરિ એ સોહઇ છત્ર, વિપ્ર વેચ-ધુનિ ઉચ્ચરઇ એ-આ-આ;
આગલિ એ નાનાવિધ પાત્ર,
બહુ બંદિણુ કલરવ કરઇ એ.

કરંતિ બંદિણા અણિક્ક, મંગલિક્ક માલયં,
વિચિત્ત નૃત્તિ પત્ર પાઉ, રાગ રંગ તાલયં;
ચડી તુરંગિ, ચંગી અંગિ, સાર સુદરી રસે,
તિ આલવંતિ, નારિ આરિ, આમરં ચિહ્ન દિસે.'

(કડી ૩૧૭-૩૨૦)

કાષ્ઠલક્ષણ કરવા તૈયાર થયેલી સાવર્ણિગાની અંતિમ પ્રાર્થનાના થોડાક સોરઠા ધ્યાન ખેંચે છે :

‘સૂદ! તમહારી સાથ થિહ આંતર અતિ બરતહ;
હિવ જોસિ જગનાથ, સાહસિ સામલિઆ ધણી !
બલે આંતરિ એહિ, તહ પહિલું પામિહું નહી;
વાહણુ વિહિ-વસિ હોહ, ન રહધ નીજમા પખધ.
નીસરિ સૂદા સાથિ, જીવ! માહારી પ્રિય-પખધ;
તે જાણુ જગનાથ, નાહ - વિછોડયાં માણુસાં.’

(કડી ૬૦૦-૬૦૨)

જોકે ઉપર્યુક્ત સોરઠા ભીમ કવિએ પરંપરાગત લોકસાહિત્યમાંથી લીધા હોય એ પણ સંભવિત છે.

ભીમ કવિની પછી આ કથાનાં વિવિધ રૂપાન્તરો ગુજરાત અને રાજસ્થાનના સાહિત્યમાં વ્યાપક છે. સં. ૧૫૨૭ (ઈ. સ. ૧૪૭૨)માં જૈન આચાર્ય રત્ન-શંખરસૂરિના શિષ્ય હર્ષવર્ધનગણિએ ‘સદયવત્સકથા’ સંસ્કૃતમાં રચી છે. જૈન ધર્મનું માહાત્મ્ય દર્શાવતા પ્રસંગો કર્તાએ એમાં ગૂંથ્યાં છે તે બાદ કરીએ તો મુખ્ય કથાભાગમાં એ ભીમનું અનુસરણ કરે છે. એ પછી કીર્તિવર્ધન (સં. ૧૬૬૭-ઈ. સ. ૧૬૪૧), નિત્યલાલ (સં. ૧૭૮૨-ઈ. સ. ૧૭૨૬) અને ફેટલાદ અજ્ઞાતનામા જૈન કવિઓએ ગુજરાતીમાં આ વિશે કાવ્યરચના કરી છે. આ સિવાય પણ આ કથાપ્રસંગ વર્ણવતી અનેક નાની-મોટી અજ્ઞાતકર્તા રચનાઓ છે. સદેવંત-સાવર્ણિગાની રસ્તે વેચાતી વાર્તામાં નાયક-નાયિકાના આઠ ભવનો વૃત્તાન્ત મળે છે તે ઉપર્યુક્ત જૂની શિષ્ટ કૃતિઓમાં નથી, પણ એ કથાપરંપરાનાં મૂળ લોક-સાહિત્યમાં ઘણાં જૂનાં હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે.

હીરાણુંદસૂરિકૃત ‘વિદ્યાવિલાસ પવાડો’ સં. ૧૪૮૫ (ઈ. સ. ૧૪૨૯)માં રચાયેલી કૃતિ છે. હીરાણુંદસૂરિ પીંપલ ગચ્છના જૈન આચાર્ય વીરપ્રભસૂરિના શિષ્ય હતા. સં. ૧૪૮૫ માં એમણે ‘વસ્તુપાલરાસ’ પણ રચ્યો છે. ૪ ‘દશાર્જુનપ્રરાસ’ ‘જંબુ-સ્વામીનો વિવાહલો’ (સં. ૧૪૯૫), ‘કલિકાલ રાસ’ (સં. ૧૪૮૬), ‘કલિકાલચત્રીસી’ અને ‘લક્ષ્મી-સરસ્વતીવિવાહ ગીત’ એ જાણવામાં આવેલી એમની બીજી રચનાઓ છે.

એક વણિક શેઠનો મૂર્ખ પુત્ર ગુરુસેવામાં વિનય દાખવવાથી મૂર્ખચટ્ટને બદલે વિનયચટ્ટ કહેવાયો. એને ગુરુકૃપાથી સરસ્વતીનો પ્રસાદ મળતાં વિદ્યાનો વિલાસ કરનાર—વિદ્યાવિલાસ કહેવાયો, અને આખરે વિદ્યાના પ્રતાપથી રાજકન્યા પરણી એણે રાજ્ય મેળવ્યું. એ રીતે વિદ્યાવિલાસ રાજનું નામ દષ્ટાન્તરોગ્ય ગણાયું. કેટલાંય જૂનાં કાવ્યોમાં ‘જાણે બીજાં વિદ્યાવિલાસ’ એવી ઉત્પ્રેક્ષા વિદ્વાન પુરુષ માટે અવારનવાર જોવામાં આવે છે. ‘વિદ્યાવિલાસ પવાડા’નો નાયક એ વિદ્યાવિલાસ છે. દુહા, ચોપાઈ, વસ્તુ અને ગીતોમાં રચાયેલી એ કૃતિનો કથાસાર આ છે :

“શત્રુજય ઉપર આદિનાથ, હસ્તિનાપુરમાં શાન્તિનાથ, ઉજ્જયિંત ઉપર નેમિનાથ, જરાવલમાં પાર્શ્વનાથ, સાચેરમાં વર્ધમાન મહાવીર અને કાશ્મીરવાસિની સરસ્વતીને પ્રણામ કરીને હીરાણુંદસૂરિ વિદ્યાવિલાસનું ચરિત્ર કહે છે તે, હે લવિકા, લાવ ધરીને સાંભળો.

“માલવદેશની ઉજ્જયિની નગરીમાં જગતીક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ નગરમાં ધનાવહ નામે એકી વસતો હતો. એને ચાર પુત્ર હતા : ધનસાર, ગુણસાર, સાગર અને ધનસાગર. એક વાર એ ચારેને બોલાવીને એકીએ પૂછ્યું કે ‘મારા ધરનો ભાર તમે કેવી રીતે ધારણ કરશો?’ પહેલા પુત્રે કહ્યું કે ‘હું ઘેર હાટ માંડીશ.’ બીજાએ કહ્યું : ‘વહાણવટું કરીને હું સોનાની પાટો લાવીશ.’ ત્રીજાએ કહ્યું : ‘હું ધરનાં ગોરુ ચારીશ.’ ચોથાએ કહ્યું : ‘ઉજ્જયિનીના રાજાને જીતીને હું એનું રાજ્ય લઈશ અને એ રીતે પિતાનાં સર્વ મનવાંછિત કામો સિદ્ધ કરીશ.’ આ સાંભળીને રાજાથી ભય પામતા પિતાએ એ ચોથા પુત્રને ઘર બહાર કાઢી મૂક્યો. નગરની બહાર એ સમયે જયસાગર સાર્થવાહ પોતાનો સાર્થ લઈ શ્રીપુર જવા તૈયાર થઈને બિભો હતો તેની સાથે ધનસાગર જોડાયો અને કેટલેક દિવસે શ્રીપુર પહોંચ્યો. નગરમાં ફરતાં એણે એક નિશાળ જોઈ અને ત્યાં પંડિત પાસે એણે લાણુવાનું શરૂ કર્યું. એ વિનયશીલ હતો, પણ ઘણી મહેનત કરવા છતાં એને એક અક્ષર આવડતો નહિ, આથી બીજા નિશાળિયા એને મૂરખચટ્ટ કહેતા, પણ એના વિનયને કારણે પંડિત એને વિનયચટ્ટ કહી બોલાવતા.

“એ નગરમાં સુરસુન્દર રાજા હતો અને કમલા રાણી હતી. એની સૌભાગ્ય-સુન્દરી પુત્રી રૂપમાં રંભા જેવી હતી. એ પણ એ નિશાળમાં લાણુતી હતી. રાજાના મંત્રીનો મનમોહન નામે પુત્ર પણ ત્યાં જ લાણુવા આવતો. રાજકુમારીએ એના ઉપર મોહિત થઈ એની સાથે લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, પણ મનમોહનને એ ગમતું નહોતું. એણે વિનયચટ્ટને કહ્યું કે ‘મારે બદલે કુંવરીને પરણીને તું પરદેશ જા.’

પણ પોતે તો મૂર્ખ હતો, આ ચતુર કુંવરીને કેમ પરણી શકે ? સરસ્વતીના મન્દિર આગળ જઈ એ પોતાનું શીશ છેદવા તૈયાર થયો એટલે ભારતી પ્રસન્ન થઈ અને સકલ કલાનો જાણ થયો. પછી ગુરુ પાસે એણે વિદ્યા માગી અને ગુરુએ એને શારદામંત્ર આપ્યો. પછી મંત્રી પુત્રનો વેશ ધારણ કરી રાત્રે એ કામદેવના મન્દિરમાં આવ્યો. સખી સહિત રાજપુત્રી ત્રણ અશ્વ સાથે ધનલંકાર લઈને ત્યાં આવી હતી. કર્મસંયોગે પાણિગ્રહણ થયું અને ત્રણે જણે ત્યાંથી ભારતે ઘેડે ઊપડ્યાં. માર્ગમાં રાજકુમારીએ અનેક સમસ્યાઓ મૂકી, પણ વિનયચક્ર એક્યને ઉત્તર આપતો નહોતો. પ્રભાત થયું એટલે; મનમોહનને બદલે મૂરખચક્રને જોઈને કુંવરી વિલાપ કરવા લાગી, પણ સરજયું શી રીતે મિથ્યા થાય ?

“ આમ કરતાં ત્રણેય આહડ નગરમાં આવ્યાં અને ત્યાં એક આવાસ લઈને રહ્યાં. જેને પોતે મૂર્ખ માનતી હતી તેની તરફ રાજકુંવરી નજર માંડીને જોતી પણ નહોતી, પણ વિદ્યાલંકાર વિનયચક્ર પોતાની વિદ્યા વડે નગરલોકનાં મન રંજન કરતો હતો અને તેથી નાગરિકાએ એનું નામ ‘વિદ્યાવિલાસ’ પાડ્યું હતું. એ નગરનો જ્યસિંહદેવ રાજા તળાવ ખોદાવતો હતો તેમાંથી પ્રાચીન લિપિમાં લખાયેલો લેખ મળ્યો હતો તે કાઈ વાંચી શકતું નહોતું, એ વિદ્યાવિલાસે વાંચ્યો, અને અગાઉના ભીમ રાજાએ દાટેલી સુવર્ણની અગિયાર કાટિ એને આધારે-રાજાએ મેળવી. પ્રસન્ન થયેલા રાજાએ વિદ્યાવિલાસને પ્રધાન બનાવ્યો. સખીએ આવીને સૌભાગ્યસુંદરી આગળ વિદ્યાવિલાસની પ્રશંસા કરી, પણ સૌભાગ્યસુંદરી તો એની અવગણના જ કરતી.

“ એક વાર રાજાએ વિદ્યાવિલાસનું ધરમ્ન જોવા માટે કહ્યું : ‘ કાલે તમારે ત્યાં અમે જમવા આવીશું. ’ વિદ્યાવિલાસને ચિન્તાતુર જોઈ, બધી વાતનો ભેદ મેળવી સખીએ પોતાની સ્વામિની આગળ વાત કરી ત્યારે એ બોલી કે ‘ મારા સરખી સોળ નારીને શણગારીને લાવો. તો રાજાને હું ઉમંગપૂર્વક જમાડું. ’ વિદ્યાવિલાસે કહ્યું કે ‘ બાકી સર્વ વાત સોંપી દીધી છે, એક માત્ર તારી સ્વામિની સોંપી નથી. ’ પછી રાજા ભોજન કરવા આવ્યો ત્યારે સોળ સુંદરીઓ સાથે સત્તરમી સૌભાગ્યસુંદરીએ રાજાનો સત્કાર કર્યો અને લાત લાતનાં ભોજન પીરસ્યાં, પણ એમાંથી પ્રધાનપત્ની કાણ એ રાજા કળી શક્યો નહિ. આ ચતુરાઈથી મનમાં એ હસ્યો. બીજા એક યુક્તિ વિચારી એણે પ્રધાનને કહ્યું : ‘ આપણા નગરમાં દેવીની જાતર દર વર્ષે થાય છે, એમાં પુરુષ મુદંગ વગાડે છે અને સ્ત્રી નૃત્ય કરે છે. એ માન એણે સાલ તમને ઘટે છે. ’ રાજાનો આ આદેશ સાંભળીને વિદ્યાવિલાસ ઉદાસ થઈને ઘેર આવ્યો. સૌભાગ્યસુંદરીને તો વિદ્યાવિલાસ પ્રત્યે હજી તિરસ્કાર

હતો, પણ સખીએ એને જેમ તેમ કરી સમજાવી. જાતરના દિવસે બધાં દેવીના મંદિરે આવ્યાં અને વિદ્યાવિલાસે મૃદંગવાદન શરૂ કર્યું તે સાંભળીને સૌભાગ્યસુન્દરીને સમજાયું કે આ પણ સાચો કલાકારવિદ છે. એણે પોતાની જાતને ધન્ય માની ઉલ્લાસપૂર્વક નૃત્ય કર્યું અને રાજા તથા સર્વ લોક પ્રસન્ન થયા.

“ ઉત્સવ પૂરો કરી ઘેર જતાં સૌભાગ્યસુન્દરીને યાદ આવ્યું કે પોતાની રત્ન-જડિત વીંટી નૃત્ય કરતાં દેવળમાં પડી ગઈ હતી. વિદ્યાવિલાસ એ લેવા ગયો. વીંટી લઈને પાછો વળ્યો ત્યારે નગરના દરવાજા બંધ થઈ ગયા હોઈ ગઢની મોટી ખાળ-માં થઈ એ અંદર પ્રવેશ્યો. એ સમયે એને સર્પ ડસ્યો અને ઘેર આવતાં સુર-સેના ગણિકાના આંગણમાં એ ખેલાત થઈને પડ્યો. ગણિકાએ એને ઘરમાં લાવી મણિજ્વલ પાઈને સચેત કર્યો, પણ પોતાને ઘેર જ રહેવા એને આગ્રહ કર્યો. ગણિકા એને પગે મંત્રેણો દોરો બાંધે એટલે એ પોપટ થઈ જાય અને છોડે એટલે પુરુષ બને. એમ સમય વીતવા લાગ્યો. આ બાજુ, વિદ્યાવિલાસ પાછો નહિ આવવાથી, સૌભાગ્યસુન્દરી ચિન્તાતુર થઈ શોકમાં સમય ગાળવા લાગી. રાજાએ પડો ફેરવ્યો કે ‘મહેતાનો પત્તો જે મેળવશે તેને મારી પુત્રી ગુણસુન્દરી પરણાવીશ અને અર્ધું રાજ્ય આપીશ.’

“ પોપટરૂપે રહેલો વિદ્યાવિલાસ એક વાર પાંજરું ઉઘાડું હતું ત્યારે રાજ-કુમારીને આવાસે ઊડીને આવ્યો. રાજકુમારીએ એને હાથ ઉપર ખેસાડ્યો, સુલલિત વાણીથી ખેલાવ્યો તથા સાકર અને દ્રાક્ષની ચણુ આપી. પોપટને પગે દોરો બાંધેલો જોઈ રાજકુમારીએ છોડ્યો એટલે એ વિદ્યાવિલાસ થઈ ગયો. બધો ભેદ જાણીને રાજકુમારીએ દોરો પાછો બાંધી દીધો, મંત્રી પોપટરૂપે પાછો ગણિકાના પાંજરામાં જઈને ખેડો અને રાજકુમારી અતિ ઉલ્લાસપૂર્વક સૌભાગ્યસુન્દરીને સમાચાર કહેવા ગઈ. સૌભાગ્યસુન્દરીએ સખીઓ દ્વારા રાજાને ખબર આપી. રાજાએ ગણિકાને તેડાવી. એણે માંડીને બધી વાત કહી. મંત્રીને આલિંગન દઈ રાજાએ ગણિકાને રાજા આપી અને અર્ધું રાજ્ય આપી રાજકુમારી પરણાવી. લગ્નોત્સવ થયો અને મંત્રી ઘેર આવ્યો.

“ બાલપણમાં પિતાએ કહેલાં વચન મંત્રીને એક વાર યાદ આવ્યાં. રાજાને આદેશ લઈ, સૈન્ય તૈયાર કરી એણે ઉજ્જયિની ઉપર આક્રમણ કર્યું અને જગતીક રાજાને હરાવ્યો. વિદ્યાવિલાસે ઉત્સવપૂર્વક રાજા તરીકે નગરપ્રવેશ કર્યો. પછી એણે દૂત મોકલી પોતાના પિતા ધનાવહ શેઠને તેડાવીને પૂછ્યું : ‘શેઠ, તમારે કેટલા પુત્ર ?’ ધનાવહે ઉત્તર આપ્યો : ‘પ્રભુ ! ત્રણ પુત્રો વડે મારું ઘરસૂત્ર સારું ચાલે છે.’

વિદ્યાવિલાસે પૂછ્યું : ‘ત્રણ પુત્ર સિવાય તમારે કાઈ સંતાન હતું કે?’ શેઠે હિતર આપ્યો : ‘પ્રભુ! ચોથો બાળક તો રિસાઈને પરદેશ ગયો હતો.’ રાજાએ પ્રગટ થઈને કહ્યું : ‘એ જ હું તમારો ચોથો પુત્ર.’ સૌ હર્ષિત થયાં અને ઈંદ્રની જેમ વિદ્યાવિલાસ ઉન્નયિનીનું રાજ્ય કરવા લાગ્યો.

“એક વાર જ્ઞાનતિલકસૂરિ ઉન્નયિનીમાં આગ્યા અને રાજાએ સપરિવાર જઈને એમને વંદન કર્યાં. સૂરિએ રાજાનો પૂર્વભવ કહ્યો. પૂર્વજન્મમાં કરેલી શાસ્ત્રની અવજાને કારણે એ મૂર્ખચટ્ટ કહેવાયો, પણ તપના પ્રભાવથી માળવાનો રાજા થયો. આ સાંભળી રાજાને જાતિસ્મરણ—પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થયું અને લક્ષ્મીને પવન સમાન, યૌવનને સંધ્યારાગ સમાન અને જીવિતને જલપિન્દુ સમાન બાણીને, પુત્રને રાજ્ય સોંપી એણે દીક્ષા લીધી અને એ સંયમપૂર્વક શિવપુરી પહોંચ્યો.”

કવિતા, છંદોબંધ અને ભાષા એ ત્રણે દષ્ટિએ ‘વિદ્યાવિલાસ પવાડો’ એક નોંધપાત્ર કૃતિ છે. નિશાળે લખાવા જતી રાજકન્યા સૌભાગ્યસુન્દરીનું વર્ણન :

‘સોલ કલા સુંદરિ સસિવચણી. ચંપકવન્ની બાલ;
કાન્નલસામલ લહકધ વેણી, ચંચલ નયણ વિસાલ.
અધર સુરંગ જિજ્ઞાસા પરવાલી, સરલ સુકોમલ બાહ;
પીણ પચોહર અતિહિં મણોહર, જાણે અમિય-પ્રવાહ.
ઊરયુગલ કિરિ કદલીથંભા, ચરણકમલ સુકમાલ;
મયગલ જિમ માલહંતી ચાલઈ, બોલઈ વચણ રસાલ.’

(કડી ૧૭-૧૮)

સૌભાગ્યસુન્દરીના નૃત્યમાં વિદ્યાવિલાસના મૃદંગવાદનનું વર્ણન જુઓ :

‘ધાં ધાં ધપસુ મહુર મૃદંગ, ચચપટ ચચપટ તાલુ સુરંગ;
કધુંગનિ ધોંગનિ ધુંગા નાદિ, ગાઈ નાગડ હોં હોં સાદિ.
મપધુનિ મપધુનિ ઝણણ વીણ, નિનિખુણિ, જોખણિ આહજ લીણ;
વાજી ઝોં ઝોં મંગલ શંખ; ધિધિકટ ધેંકડ પાડ અસંખ.
ઝાગડ દિગિ દિગિ સિરિ વલ્લરી, જુણુણુ જુણુણુ પાહ નેહરી;
હોં હોં હંદિહિં તિવિલ રસાલ, ધુણુણું ધુણુણું ધુગધુર ધમકાર.
રિમઝિમિ રિમઝિમિ ઝિઝિમ કંસાલ, કરરિ કરરિ કરિ ઘટ પટ તાલ;
ભરર ભરર સિરિ ભેરિયા સાદ, પાયડીહ આલવીહ નાદ.
નિસુણી એવવિહ બહુ તાલ, મનિ ચમકી તે નવરંગ બાલ;
નાચી અતિ ઘણુ હલ્લટ ધરી, રાજકુંઅરિ સોહગસુંદરી.’

(કડી ૧૦૨-૧૦૬)

છંદોબંધ કથામાં વચ્ચે વચ્ચે કેટલાંક ગીતો આવે છે અને એ ભાવનિરૂપણ તેમજ વિરામની ગરજ સારે છે. આવી કથાઓનું પઠન થતું હશે અને અનેક

લોકો એ રસપૂર્વક સાંભળતા હશે એ સ્થિતિની કલ્પના કરીએ ત્યારે ગીતોની ફૂલ-ગૂંથણી સ્પષ્ટ બને છે. આખ્યાનો ઠંડી રાતે ચકલે-ચૌટે ગવાતાં તેમ જૈન ઉપા-શ્રયોમાં બપોરના સમયે ગૃહસ્થો એકત્ર થઈ એમાંના એક વડે ગવાતી પદ્યબદ્ધ ધર્મ-કથાઓનું શ્રવણ કરતા એ રિવાજ હજી ગઈ પેઢી સુધી હતો.

પોપટ બની ગયેલા વિદ્યાવિલાસની વાટ જોતી સૌભાગ્યસુન્દરીના વિલાપનું એક ગીત ‘વિદ્યાવિલાસ પવાડા’માંથી જોઈએ :

રાગ સંધૂક

‘નિસિ ભરિ સોહગ સુન્દરી રે જોઈ વાલંભ વાટ,
નીંદ્ર ન આવધ નયણલે રે હિઅડધ ખરહ ઉચાટ.
સુણિ સામી લીલ-વિલાસ, વલિ વાલિંભ વિદ્યાવિલાસ,
મઝ તુઝ વિણ ધરીય છ માસ, પ્રભુ પૂરિ-ન મનકી આસ.
ધમ ચિરહિં પ્રિય વિણ બોલધ. આંકણી.
સીહીઅ સમાણી સેજડી રે, ચંદન જેહવી ઝાલ;
દાવાનલ જિમ દીવડહ રે, કમલ જિન્ધ્યાં કરવાલ. સુણિ ૦
મઝ ન સુહાધ ચાંદલુ રે, જાણે વિસ વરસંતિ;
સીતલ વાહ સોહામણુ રે, પ્રિય વિણ તાપ કરંતિ. સુણિ ૦
દાખી ડાહિમ આપણી રે, રંજિ મુઝ મનમોર;
ધયલપણુઈ છાનહ રહ્યુ રે, હીયડહં કરી કઠોર. સુણિ ૦
એતા દીહ ન જાણીયા રે, નિરગુણુ જાણી કંત;
હિવ ખિણુ જતહ વરસ સહ રે, જાઈ મુઝ વિલવંત સુણિ ૦
જઘ કરવત સિર તાહરધ રે, દીજત સિરજણુહાર;
વર વજોહ્યાં સાંજણાં રે, તહ તહ જાણત સાર. સુણિ ૦
આલંભા દીજધ કુણહ-રધ રે, કુણિહિં દીજધ દોસ;
હીરાણુંદ ધમ જયરધ રે, કીજધ મનિ સંતોષ. સુણિ ૦ (કડી ૧૧૬-૧૨૨)

સં. ૧૨૮૫ (ઈ. સ. ૧૨૨૯) માં રચાયેલ વિનયચન્દ્રકૃત સંસ્કૃત ‘મલ્લિ-નાથ મહાકાવ્ય’માં એક આડકથા તરીકે વિદ્યાવિલાસની કથા આવે છે. ૨૦૩ શ્લોક-ના એ સંસ્કૃત ઉપાખ્યાનને કથાવસ્તુની દૃષ્ટિએ હીરાણુંદ અનુસરે છે. આ કથા-નકની પરંપરા એ પછી ગુજરાતી સાહિત્યમાં અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ રહી છે. સં. ૧૫૧૬ (ઈ. સ. ૧૪૬૦) માં ખરતરગચ્છીય ઉપાધ્યાય જ્ઞાનસાગરકૃત ‘વિદ્યાવિલાસ ચોપાઈ,’ સં. ૧૫૩૧ (ઈ. સં. ૧૪૭૫) માં અજ્ઞાત જૈન કવિકૃત ‘વિદ્યાવિલાસ ચોપાઈ,’ અને સં. ૧૬૭૨ (ઈ. સ. ૧૬૧૬) માં માણેકકૃત ‘વિદ્યાવિલાસ રાસ’ નોંધપાત્ર છે. અઢારમા શતકમાં વળી જિનહર્ષ, અમરચંદ અને

જૈન કવિઓએ આ જ વિષય ઉપર લખ્યું છે. સુરતના લઘુ અને સુખ એ બે વર્ણિક લાઈઓએ સં. ૧૭૨૩ (ઈ. સ. ૧૬૬૭)માં ‘વિનયચંદ્રની વાર્તા’ રચી છે. ૨૦૩ શ્લોકની નાનકડી સંસ્કૃત આખ્યાયિકા લઘુ અને સુખની વિસ્તૃત પદ્ય-કથારૂપે ક્રમશઃ કેવી રીતે અવતાર પામે છે એનો સાહિત્યિક ઇતિહાસ તપાસવા જેવો છે.

રત્નસિંહસૂરિશિષ્યકૃત ‘ઉપદેશમાલાકથાનક છાપ્પય’નો નિર્દેશ અહીં જ કરવો ઉચિત થશે. કેટલાક અભ્યાસીઓ માને છે તેમ, અહીં છાપ્પા એ કોઈ સાહિત્યપ્રકાર નથી. ઈ. સ. ની નવમી સદી પૂર્વે કચારેક મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતમાં રચાયેલ, ધર્મદાસગણિકૃત ‘ઉપદેશમાલા’માંની કથાઓનો સારોદ્ધાર આ કાવ્ય છાપ્પાઓમાં આપતું હોઈ કથાકૃતિઓની સમાલોચનાને અંતે એનો નિર્દેશ ઉચિત થશે. ‘ઉપદેશમાલા’ એ ધર્મબોધ અને નીતિબોધ અર્થે લખાયેલો પ્રકરણ ગ્રન્થ છે, અને જૈન સાહિત્યમાં એ ખૂબ લોકપ્રિય હોઈ એના ઉપર અઢાર સંસ્કૃત ટીકાઓ, એક પ્રાકૃત ટીકા અને જૂની ગુજરાતીમાં ત્રણ ખાલાવબોધો જાણવામાં આવ્યાં છે. ‘ઉપદેશમાલાકથાનક છાપ્પય’માં કર્તાએ ૮૧ ઝમકદાર છાપ્પામાં ‘ઉપદેશમાલા’ની કથાઓનો સાર આપ્યો છે. એમાં કર્તાએ પોતાને સ્પષ્ટ નામોદ્લેખ નહિ કરતાં પોતાને રત્નસિંહસૂરિના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવેલ છે. પણ રત્નસિંહસૂરિના શિષ્ય વિનયચંદ્રે સં. ૧૭૨૫ (ઈ. સ. ૧૨૬૯) આસપાસ ‘તેમિનાથ ચતુષ્પદિકા’ રચી છે તે જ આ છાપ્પાઓના કર્તા હોય એમ અનુમાન થાય છે. એમ હોય તો, ઈ. સ. ના તેરમા શતકના ઉત્તરાર્ધની એ રચના ગણતાં ‘ઉપદેશમાલાકથાનક છાપ્પા’ પછી આશરે સો-સવાસો વર્ષે ‘ખરતર ગુરુ ગુણ વર્ણન છાપ્પય’ નામે એક વિસ્તૃત કાવ્ય પણ રચાયેલું છે.^૭ ખરતર ગચ્છના આચાર્યોના ગુણનું એમાં વર્ણન છે. સં. ૧૪૭૫ (ઈ. સ. ૧૪૧૯) આસપાસ વિદ્યમાન આચાર્ય જિનલક્ષ્મીરિ સુધી આવીને એ વર્ણન અટકે છે, એ ઉપરથી એના કર્તા જિનલક્ષ્મીરિના શિષ્યમંડળમાં હશે એવું અનુમાન થાય છે. રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયથી માંડી ઈ. સ. ના પંદરમા શતકના આરંભ સુધીના ખરતર ગચ્છના આચાર્યોની આનુપૂર્વી તથા એમનાં જીવનવ્રત વિશેની ઉપયોગી માહિતી એમાંથી મળતી હોઈ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ રચના અગત્યની છે.

૨. રૂપકગ્રન્થિ

રૂપકગ્રન્થિ (Allegory) એ પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમમાં લોકપ્રિય એવો સાહિત્યપ્રકાર છે અને એનો વિનિયોગ મોટે ભાગે ધર્મપ્રચાર માટે થયો છે. આ

પ્રકારની રચનાઓમાં પાત્રો શુભાશુભ ગુણોનાં પ્રતીકા હોઈ એવી રચનાઓનું મુખ્ય કથિતવ્ય ગ્રહણ કરવાનું લોકોને સરળ પડે છે, જે કે આવી કૃતિઓ સામાન્યતામાં સરી પડે અને સાહિત્યિક દષ્ટિએ જોતાં યંત્રવત્ નિરૂપણ કરનારી બની જાય એ એનું લક્ષ્યસ્થાન છે.

જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ સાહિત્યપ્રકારના નમૂના સંખ્યાબંધ છે, જે-કે જે કાલખંડની આપણે અહીં વાત કરીએ છીએ તેમાં એવી રચનાઓ કેવળ બે ત્રણ ઉપલબ્ધ છે. એમાં સૌથી જૂનું જિનપ્રભાચાર્યનું ‘લવ્યચરિત્ર’ છે. ‘ઈસવી સનના તેરમા શતકમાં થઈ ગયેલા, આગમગચ્છીય જિનપ્રભાચાર્યે’ ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશ અથવા જૂની ગુજરાતીમાં નાનાં મોટાં સંખ્યાબંધ કાવ્યો રચ્યાં છે. ‘મદન-રેખા સંધિ’ (સં. ૧૨૯૭-ઈ. સ. ૧૨૪૧), ‘જ્ઞાનપ્રકાશ કુલક,’ ‘ચતુર્વિધ-લાવના કુલક,’ ‘મલ્લિચરિત્ર’ ‘જીવાનુશાસ્તિ સંધિ,’ ‘નેમિનાથરાસુ,’ ‘યુગાદિ-જિનચરિત્ર કુલક,’ ‘લવ્યચરિત,’ ‘લવ્યકુટુંબચરિત,’ ‘સર્વચૈત્યપરિપાટી સ્વાધ્યાય,’ ‘સુભાષિતકુલક’ ‘શ્રાવકવિધિપ્રકરણ,’ ‘ધર્માધર્મવિચાર કુલક’ ‘વજ્ર-સ્વામીચરિત’ (સં. ૧૩૧૬-ઈ. સ. ૧૨૬૦), ‘નેમિનાથજન્માલિષેક,’ ‘મુનિ-સુવ્રતસ્વામી સ્તોત્ર,’ ‘છપ્પન દિશાકુમારી જન્માલિષેક,’ ‘જિનસ્તુતિ’ ઇત્યાદિ કાવ્યોમાં કર્તા તરીકે એમને નામોદ્દેશ છે. કવિના નામોદ્દેશ વિનાનાં ખીળાં કેટલાક કાવ્યો તાડપત્રની એક જ પોથીમાંથી મળે છે તે પણ જિનપ્રભાચાર્યકૃત હોવાનું માનવામાં આવે છે. એમના ‘લવ્યચરિત’માં નિરૂપિત કથાનકનો સંક્ષેપ નીચે પ્રમાણે છે :

“લવપુર નામે નગરમાં અનાદિ કાળથી મોહ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એની મિથ્યાદૃષ્ટિ નામે પુત્રીમાં આસક્ત થયેલા લોકો ધર્માધર્મ, લક્ષ્યાલક્ષ્ય અને ગમ્યાગમ્યને જાણતા નહોતા તથા એના વડે લવમાં લમાડાતા હતા. આ તરફ જિન-રાજનો ઉદય થયો; એમણે ધર્મધ્યાનપુરમાં સંયમ નામે રાજા સ્થાપ્યો. એ રાજાને સર્વવિરતિ નામે પુત્રી હતી. લવિક જીવને લવિતવ્યતાને લીધે આત્મભાન થયું અને એણે સંયમ કને સર્વવિરતિની માગણી કરી. સંયમે એ આપી અને લવિક ધર્મધ્યાન કરતો શિવપુરના માર્ગે લાગ્યો. આથી મિથ્યાદૃષ્ટિને ક્રોધ થયો અને એ સર્વવિરતિ સાથે દલદલ કરવા લાગી અને લવિકને પણ પોતાનો સ્નેહ નહિ તોડવા માટે કહેવા લાગી, પણ પોતાનાં અનેક દુઃખોનું કારણ એ હોવાથી લવિકે એનો તિરસ્કાર કર્યો, એટલે એ રડતી રડતી પોતાના પિતા મોહરાજને ત્યાં ગઈ. મોહરાજએ એની જ્યેષ્ઠ ભગિની લવિતવ્યતાને ખોલાવી, અને આવું અનિષ્ટ સૂત્ર ગોઠવવા માટે એને ઠપકા આપ્યો. પોતાનું નાનું કુટુંબ જિનરાજને પહોંચી શકતું

ન હોવાથી એ શોકાતુર થઈને બેઠો. એની આ સ્થિતિ મિથ્યાત્વી મંત્રીએ જોઈ.
એણે કહ્યું : ‘ પ્રભુ ! શોક શા માટે કરો છો ? દરેકની યોગ્યતા પ્રમાણે એને આદેશ
આપો ! ’ ક્રોધ બોલ્યો : ‘ પ્રભુ ! આજ્ઞા આપો તો જિનના પરિવારને આ દેશ
છોડાવી દઉં. ’ માને કહ્યું : ‘ માયાકુમારીની સહાયથી હું સૌ કાઈને હરાવીશ. ’ લોભ
બોલ્યો : ‘ મારી સામે કાઈ યોદ્ધો આવી શકે એમ નથી. ’ મદને કહ્યું : ‘ મને રણને
પટો આપો તો ત્રણે ભુવનને વ્યાકુળ કરી નાખું. ’ પ્રમાદે કહ્યું : ‘ કાં તો તમને
ત્રિભુવનના રાજા બનાવું, કાં તો સમરાંગણમાં મરી જાઉં. ’ આ સાંભળીને સંતોષ
પામેલા મોહે પરમાનંદનગરને ઘેરો ઘાલ્યો. પહેલાં તો શરણે આવવાના કહેણ
સાથે એણે જિનરાજા પાસે દૂત મોકલ્યો, પણ કંઈ વળ્યું નહિ. આગમનો દોલ
વગડાવવામાં આવ્યો તે સાંભળીને મોહના સઘળા સુલટો સંતાઈ ગયા. વિવેકની
આગેવાની નીચે, અઢાર સહસ્ત્ર શીલાંગ-રથથી યુક્ત સંયમનું સૈન્ય બહાર નીકળ્યું.
સુલટ પ્રમાદ સામે આવ્યો, એને વિવેકે સ્થાનભ્રષ્ટ કર્યો; ક્રોધકુમારને ઉપશમકુમારે
માર્યો; માનેને માર્દવે અનેક બાણ વડે વીધી નાખ્યો; માયાને આર્જવે મારી
નાખી. એ જોઈને મોહરાજાનું દળ નાસવા માંડ્યું. લોભમહત્તે સંતોષે એના પરિ-
જન સાથે માર્યો, લટ દર્પને શીલ સુલટે હણ્યો. પછી મોહરાજા સામે આવ્યો,
તેના સંયમરાજે ધ્યાનખડ્ગ વડે ટુકડા કરી નાખ્યા. સંયમનૃપને જ્યેષ્ઠકાર થયો.
પરમાનંદનગરમાં ઉત્સાહ વ્યાપ્યો. મોહના જે કાઈ અનંત જીવ શરણ માગતા
આવ્યા તેમનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું. સુચરુ કહે છે કે સકલ જીવલોકમાં જિન-
પ્રભુ સિવાય બીજું શરણસ્થાન નથી. ”

૪૪ કડીની, ચોપાઈ છંદમાં રચાયેલી આ નાની કૃતિ કાવ્યરસની દૃષ્ટિએ
સાધારણ છે, પણ ભાષાનો પ્રવાહ એમાં સરળ અને નિરાડંબર રીતે વહેતો જાય
છે, પ્રારંભની થોડીક કડીઓ જોઈએ :

‘ ભવિય સુણહ ભવજીવહ ચરિહ, સંજેવિહિ માણ નિચ્ચલુ ધરિહ;
અત્થિ અણાધય ભવપુર નામુ, મોહયહ તહિં વસથ પગામુ.
મિચ્છદિદ્ધિં તત્તુ વલ્લહ ધૂમ, સયલ જીવ સા પિયયમ હૂય;
તિણિહિં મોહિહ એહ જિયલોહ, વિનડિજ્જંતુ ધરથ પમોહ.
કહવિ ન જાણથ ધમ્માધમ્મુ, ભક્ખાભક્ખુ, ન ગમ્માગમ્મુ;

નિચ્ચરુદ્ધુ સા પુણુ ધરનારિ, જીવ ભમાડથ વિવિહ પચારિ. ’ (કડી ૧-૩)

કવિના નામોલ્લેખ વિનાનું, પણ જિનપ્રભાચાર્યકૃત ગણવામાં આવેલું, ‘ જિન-
પ્રભુ-મોહરાજા વિજયોક્તિ ’ એ નામનું અગ્રગટે કાવ્ય પણ આ પ્રકારની રૂપકગ્રન્થ
છે. મોહનો પરાજય તથા હેમાચાર્યના ઉપદેશને પરિણામે રાજા કુમારપાલનો જિન-

ધર્મસ્વીકાર વર્ણવતું યશઃપાલતું રૂપકપ્રધાન સંસ્કૃત નાટક (ઈ. સ. ૧૨૨૯-૩૨), જે એની રચના પછી તુરત ઉત્તર ગુજરાતમાં થરાદમાં લખવાયું હતું, તેની આ પ્રકારનાં રૂપકા ઉપર હીક અસર થઈ જણાય છે. કુમારપાલ અને હેમચન્દ્ર સિવાયનાં, એમાંનાં સર્વ પાત્રો શુભાશુભ ગુણોનાં પ્રતીકા જ છે.

એ પછીની રૂપકપ્રધાન ગુજરાતી કાવ્યરચનાઓમાં જ્યશેખરસૂરિકૃત 'ત્રિભુવન-દીપક પ્રબન્ધ' ૯ સૌથી જૂનો છે તેમ કવિતાદષ્ટિએ પણ અસાધારણ મહત્ત્વનો છે. એના કર્તા જ્યશેખરસૂરિ અંચલગચ્છના જૈન આચાર્ય હતા. 'ત્રિભુવનદીપકપ્રબન્ધ' માં રચનાવર્ષ આપ્યું નથી, પણ જ્યશેખરસૂરિએ પોતે જ સં. ૧૪૬૨ (ઈ. સ. ૧૪૦૬) માં સંસ્કૃતમાં રચેલ 'પ્રબોધચિન્તામણિ' નો એ ગુજરાતી અનુવાદ છે, એટલે એ પછી ટૂંક સમયમાં એ રચાયો હશે એમ ગણી શકાય. જ્યશેખરસૂરિ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ગુજરાતીના વ્યુત્પન્ન વિદ્વાન અને કવિ હતા અને એ ત્રણે ભાષાઓમાં એમણે સાહિત્યસર્જન કર્યું છે. એમણે સં. ૧૪૩૬ (ઈ. સ. ૧૩૮૦) માં 'ઉપદેશચિન્તામણિ' નામે ૧૨૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણનો બૃહત્ સંસ્કૃત ગ્રન્થ તથા સં. ૧૪૬૨ માં 'ધર્મિદલચરિત' મહાકાવ્ય રચ્યું છે. 'જૈન કુમારસંભવ' એમની એક વિશિષ્ટ સંસ્કૃત રચના છે. આ ઉપરાંત સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને જૂની ગુજરાતીમાં એમની અનેક સંક્ષિપ્ત કાવ્યરચનાઓ મળે છે. ગુજરાતી રચનાઓમાં અનુક્રમે ૫૮ અને ૪૯ કડીઓના બે 'નેમિનાથ કાવ્ય' આપણા જૂના સાહિત્યમાં કાવ્ય-રચનાની બે છંદઃપરિપાટીઓનું સુંદર પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરે છે. ગુજરાતી ગદ્ય-કાવ્ય 'પૃથ્વીચન્દ્રચરિત' ના કર્તા માણિક્યસુંદરે આ જ્યશેખરસૂરિ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો એમ એમણે પોતે જ એક સ્થળે કહ્યું છે.

આ 'ત્રિભુવનદીપકપ્રબન્ધ' ને એમાંના અધ્યાત્મોપદેશને કારણે દૃટલીક હસ્ત-પ્રતોમાં 'પરમહંસપ્રબન્ધ' કે 'હંસવિચારપ્રબન્ધ' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 'હંસવિચાર' નામ માટે કર્તાને પોતાને પણ અભિમાન છે, કારણ કે કાવ્યના આરંભમાં ૮ મી કડીમાં એમણે કહ્યું છે કે :

‘પુણ્ય-પાપ બે ભય ટલઈ, દીસઈ સુકૃણ-દુચાર;
સાવધાન તે સંભલઈ, હરખિઈ હંસ વિચાર.’

૪૩૨ કડીનું આ હીક હીક લાંબું કાવ્ય છે. રૂપકગ્રન્થની મર્યાદામાં રહીને આવી સુદીર્ઘ રચના કરવા છતાં કાવ્યરસ અરુખ્ણિત વલ્લો જાય છે. એમાં કર્તાની સંવિધાનશક્તિનો, ભાષાપ્રભુત્વનો તથા એની કવિપ્રતિભાનો વિજય છે. કાવ્યનો છંદોબંધ દુહા, ચોપાઈ, વસ્તુ, છંદપય આદિ માત્રામેળ છંદોમાં તથા ગીતોમાં

થયેલો છે. ‘કાવ્ય’ નામે ઓળખાતા અશુદ્ધ ભુજંગીનો પણ કાઈ ઠેકાણે પ્રયોગ છે. અક્ષરના, રૂપના, માત્રાના અને લયના બંધનથી મુક્ત, છતાં એમાં લેવાતી છૂટ ભોગવતું પ્રાસયુક્ત ગદ્ય-જે ‘ખોલી’ નામે ઓળખાય છે તે-પણ એમાં પ્રસંગો-પાત આવે છે.

આ રૂપકઅનિથતું વસ્તુ સંક્ષેપમાં જોઈએ :

“ પ્રારંભમાં પરમેશ્વર અને સરસ્વતીને પ્રણામ કરીને કવિ કહે છે કે ત્રણે ભુવનમાં જોતું તેજ પ્રસર્યું હતું તેવો પરમહંસ નામે રાજા હતો. એ ભુદ્ધિમહોદધિ, બલવાન, અકલ, અજ્ઞેય, અનાદિ અને અનંત હતો. એ પરમહંસ રાજાને ચેતના નામે ચતુર રાણી હતી, અને બંને વચ્ચે ગાઢ પ્રેમ હતો. એક વાર માયા નામે નવયૌવનાને રાજાએ જોઈ, અને એમાં એ લુબ્ધ થયો. ચેતના અદશ્ય થઈ ગઈ. વિશ્વતું રાજ્ય છોડી પરમહંસે કાયાનગરી વસાવી, અને મન નામે અમાત્યને વહીવટ સોંપી દીધો. માયા અને મન બંનેએ એક થઈ પરમહંસને કેદ કર્યો, અને મન રાજા થયો.

“ આ મન રાજાને બે રાણીઓ હતી : પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. એમાંથી પ્રવૃત્તિનો પુત્ર મોહ અને નિવૃત્તિનો પુત્ર વિવેક નામે હતો. મન રાજાએ મોહને રાજ્ય આપ્યું. પ્રવૃત્તિની લંબેરણીથી મન રાજાએ નિવૃત્તિ અને એના પુત્ર વિવેકને દેશ-વટો દીધો, એટલે એ બંને પ્રવચનપુરી પાસેના આત્મારામ વનમાં વિમલબોધ નામે કુલપતિ પાસે આવ્યાં. કુલપતિએ પોતાની પુત્રી વિવેકને પરણાવી અને પ્રવચન-પુરીના અરિહંત રાજા પાસે લઈ ગયા. અરિહંત રાજાએ વિવેકને પુણ્યરંગ પાટણને રાજા બનાવ્યો. પછી વસંતનો પ્રારંભ થતાં મોહનો પુત્ર કામકુમાર દિગ્વિજય માટે નીકળ્યો અને અનેક દેશો ઉપર વિજય કરીને એણે પુણ્યરંગ પાટણ તરફ પ્રયાણ કર્યું. એ સમયે વિવેક પ્રજાજનોને સાથે લઈ, અરિહંત પ્રભુના સામંત સદુપદેશની પુત્રી સંયમશ્રીના સ્વયંવરમાં ગયો હતો, એટલે કામકુમારે ખાલી નગર ઉપર કબજો કર્યો. આ તરફ, વિવેકનાં અદ્ભુત પરાક્રમે જોઈ સંયમશ્રીએ એના કંઠમાં વરમાળ આરોપી. એ પછી શત્રુજય પાસે વિવેક અને મોહનાં સૈન્ય વચ્ચે તુલ્ય યુદ્ધ થયું, તેમાં વિવેકે અઘાયુધથી મોહનો વધ કર્યો.

“ આ કુલક્ષય જોઈને મોહની માતા પ્રવૃત્તિ ઝૂરવા લાગી. મન પણ શોકાતુર થઈ ગયો. વિવેકે એને સમજાવીને શાન્ત કર્યો. મન રાજાએ વિવેકને રાજ્ય આપ્યું, તોપણ મોહને એ બૂલી શકતો નહોતો. વિવેકે મનને સમજાવ્યો કે તારા મોહની બ્રમણા છોડી દે, સમતા આદરે, મમતા દૂર મૂકે. સાર કપાયોને હણી

પાંચે ધન્વિયોને જીતી શમરસના પૂરમાં ખેલો, ઝંકારમાં સ્થિર રહીને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરો : આ ઉપદેશને અતુસરવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં મનને ફરી ફરી મોહનું સ્મરણ થતું હતું, છેવટે એણે આઠ કર્મરૂપી સહચરો સાથે શુક્લ ધ્યાનરૂપી અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો.

“અત્યાર સુધી અજ્ઞાતવાસમાં રહેલી ચેતનાએ હવે અવસર આવેલો જાણી પોતાના પતિ પરમહંસ પાસે આવીને કહ્યું, ‘સ્વામી ! માયાને લીધે તમારા ઉપર અનેક વીતક વીત્યાં. એ વીતક હવે શા સારું સંભારવાં ? તમે વિશ્વનું સામ્રાજ્ય મૂકી આ અપવિત્ર કાયાનગરીમાં કેમ બંધાઈ રહ્યા છો ? આપે આપને વિમાસો ! જોડો, પોતાની શક્તિ પ્રકાશો ! માયાનો લાગ હવે ટળી ગયો છે, મનમહેતાએ અગ્નિપ્રવેશ કર્યો છે, અને કુટુંબસહિત મોહ રણક્ષેત્રમાં નાશ પામ્યો છે, માટે હે સ્વામી ! હવે વિના વિલંબે પ્રકાશો.’ ચેતનારાણીનો આ સંકેત મનમાં વસતાં પરમહંસ સચેત થયો અને પરમજ્યોતિ પ્રકાશ પામ્યો. કાયા મૂકીને પરમહંસ મોહજા-મુક્ત થયો. વિવેક ગમે તેમ તોયે મનની સંતતિ, માટે એને જુદો કર્યો, અને પોતે ત્રિભુવનનો પતિ થયો. ફાગણ જતાં આંબો ખીલે છે, ગ્રીષ્મઋતુ જતાં નદીમાં પૂર આવે છે, કૃષ્ણપક્ષ પછી ચંદ્રની વૃદ્ધિ થાય છે, સાગરમાં ઓટ પછી ભરતી આવે છે, દડો એક વાર પડીને પાછો ઊછળે છે, કપૂર કપૂરના ઠામમાં જ પડે છે. પુણ્યપસાયે ભાવક ભાંગી અને પરમહંસ રાજ્યએ પાછું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. એ પરમહંસ આત્મા જ સિદ્ધપુરીનો પંથ બતાવે છે, એ જ જીવન છે, એ જ શિવ અર્થાત્ કલ્યાણનો ગ્રંથ છે, અને એ જ મૂલ મંત્ર અને મણિ છે.”

જયશેખરસૂરિની સુંદર કવિતાનાં એક બે ઉદાહરણ જોઈએ. પ્રારંભમાં જ પરમહંસ રાજના ઐશ્વર્યનું ઓજસ્યુક્ત વર્ણન આપતાં :

‘તેજવંત ત્રિહુ ભુવન મજારિ, પરમહંસ નરવર અવધારિ;
જેહ જપતાં નવિ લાગધ પાપ, દિનિ દિનિ વાઘધ અધિક પ્રતાપ,
બુદ્ધિમહોદધિ બહુ બલવંત, અકલ અજેહ અનાદિ અનંત;
ક્ષણિ અમરંગણિ, ક્ષણિ પાતાલિ, ઇચ્છાં વિલસધ તે ત્રિહુ કાલિ.
વાધિહ નીઠ સુ ત્રિભુવનિ માધ, નાનહક કુંથુ શરીરિ સમાધ;
દીપતિ દિણ્યર-કોડિહિ ત્રિસિદ્ધ, ત્રિહાં જેહ તિહાં દેવક તિસિદ્ધ.
એક ભણધ એહ ત્રિ અરિહંત, એહ ત્રિ હરિ હરુ અલખ અનંત;
ત્રિમ ત્રિમ જાણિહ તિણિ તિમ કહિહ, મનિ ઇદ્રિઅ-અતિ તે નવિ ગ્રહિહ.

કાઠિ જલણુ જિમ ધરણિહિં ત્રેહુ, કુસુમિહિં પરિમહુ ગોરસિ નેહુ;
તિલિહિં તેહુ જિમ તાઠિક નીરિ, તિમ તે નિવસઘ જગતશરીરિ.

(કડી ૯-૧૨)

સ્વયંવરમાં સંયમશ્રી વિવેકને વરી એ પ્રસંગે થયેલા આનંદોત્સવનું વર્ણન કરતા ધોળમાંથી થોડીક પંક્તિઓ :

હિંચ ધઉલ

‘પહિલું થિરુ વન થિર હૂઆં એ, જણુ દીજઘ ખીડાં જૂ જૂઆં એ;
લેઘ લગન વધાવિહં એ, વિણુ તેડા સહુધ આવિહં એ.
પ્રવચનપુરિ ય વધામણાં એ, સવિ ભાજઘ જૂનાં રસણાં એ;
બઘઠી તેવડતેવડી એ, દિં પાપડ સાલેવડી વડી એ.
ગેલિહિં ગોરડી એ, પકવાને ભરિહં આરડી એ;
ફૂલકે ફિરઘ એ, વર વચણિ અમીરસ નિતુ ઝરઘ એ.
કીજઘ મંડપ મોકલા એ, મેલિહં ચાહરિ ચાકલા એ;
ગુરવિ સજન જિમાડિહં એ, પુરિ સાદ અમારિ પાડિહં એ.’ (૩૨૯-૩૨)

આ રચના વિશે શ્રી. કેશવલાલ ધ્રુવ ઉચિત રીતે લખે છે : “આ એક જ ગુર્જર કાવ્યથી જૈન કવિ પ્રથમ પંક્તિનો સાહિત્યકાર બને છે.....કવિની પ્રતિભા વસ્તુની ગૂંથણીમાં, પાત્રની યોજનામાં અને રૂપકની ખિલવણીમાં એકસરખી વિજય-શાળી નીવડે છે. પ્રસ્તાવોનું વૈચિત્ર્ય અનેક રસની મિલાવટને પોષે છે; અને વેગ અને સંવિધાનનું ચાતુર્ય વાંચનારનું કૌતુક છેવટ સુધી ટકાવી રાખે છે... જૈનેતર સાહિત્યની પેઠે જૈન સાહિત્ય ચકલે ચૌટે ગવાયું હોત તો જ્યશેખરસૂરિએ પણ ભાલણુ અને પ્રેમાનંદના જેવી પ્રસિદ્ધિ લોકમાં મેળવી હોત.” (‘પદ્મમા શતક-નાં પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય,’ પ્રસ્તાવના, પૃ. ૩૨-૩૩)

રૂપકપ્રધાન કાવ્યરચનાનો પ્રવાહ આ પછી ગુજરાતી સાહિત્યમાં અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ રહ્યો છે. બ્રહ્મણુ કવિ ભીમકૃત ‘પ્રબોધપ્રકાશ’ (ઈ. સ. ૧૪૯૦) એ, વિવેકને હસ્તે મોહનો પરાજય વર્ણવતા કૃષ્ણમિશ્રના સંસ્કૃત નાટક ‘પ્રબોધચંદ્રોદય’નો ગુજરાતી પદ્યમાં સારોદ્ધાર છે. સં. ૧૫૮૨ (ઈ. સ. ૧૫૨૬) માં જૈન કવિ સહજ-સુન્દરે ‘આત્મરાજ રાસ’ રચ્યો છે, ઈસવી સનના સત્તરમા સૈકાના અંતમાં જૈન કવિઓ સુમતિરંગ અને ધર્મમંદિરે ‘લોકવિવેકનો રાસ’ અથવા ‘પ્રબોધચિન્તામણિ’ નામે કાવ્યો રચ્યાં છે તે દૃષ્ટીતી રીતે જ જ્યશેખરસૂરિની સંસ્કૃત રચનાને આધારે છે. પ્રેમાનંદકૃત ‘વિવેકવણુજરો,’ જિનદાસનો ‘વ્યાપારી રાસ’ (સં. ૧૭૯૧ - ઈ. સ. ૧૭૩૫) અને જીવરામ ભટ્ટકૃત ‘જીવરાજ શેઠની મુસાફરી’ (સં. ૧૮૦૦ - ઈ. સ. ૧૭૪૪) એ વાણિજ્યમૂલક રૂપકો છે.

૩. માતૃકા અને કક્ક

માતૃકા અને કક્ક એ ઉપદેશાત્મક કવિતાના પ્રકાર છે, અને એ તેરમા સૈકા જેટલા જૂના સમયમાં સંપૂર્ણ વિકસિત રૂપે મળે છે. માતૃકા એટલે મૂળાક્ષર. માતૃકા-કાવ્યોમાં ‘અ’ થી માંડી પ્રત્યેક મૂળાક્ષરથી શરૂ થતાં એક કે વધુ ઉપદેશાત્મક પદો અપાય છે. માતૃકામાં છંદ ઘણું ખરું ચોપાઈ હોય છે, એથી આ પ્રકારનાં કાવ્યો ‘માતૃકા ચોપાઈ’ પણ કહેવાય છે. કક્ક કાવ્યોમાં ‘ક’ થી માંડી પ્રત્યેક વ્યંજનથી શરૂ થતાં પદો હોય છે. કક્ક ઘણું ખરું દુહામાં હોય છે.

આ પ્રકારની રચનાઓમાં સૌથી પ્રાચીન ઉપલબ્ધ રચના અજ્ઞાત કવિદ્વિત ‘માતૃકાચક્રપાઈ’^{૧૦} છે. જે અજ્ઞાતનામા કવિએ સં. ૧૩૨૭ (ઈ. સ. ૧૨૭૧) માં ‘સમક્ષેત્રી રાસ’ આપ્યો છે તેની જ એ કૃતિ હોય એમ બંને કૃતિનાં કેટલાંક આંતરિક પ્રમાણોથી જણાય છે. કુલ ૬૪ કડીની આ રચનામાં મંગલાચરણ અને સમાપનની કેટલીક કડીઓ બાદ કરતાં, મૂળાક્ષરોથી શરૂ થતી ઉપદેશપ્રધાન કવિતા કર્તાએ આપી છે. જિનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય જગદુએ ઈ. સ. ૧૨૭૫ આસપાસ આ જ પદ્ધતિએ ‘સમ્યક્ત્વમાઈ ચક્રપાઈ’^{૧૧} ૬૪ કડીમાં આપી છે. અજ્ઞાત કવિની ૬૧ કડીની ‘સંવેગમાતૃકા’ ઈ. સ. ૧૨૯૪ આસપાસ રચાઈ છે, તે હજી અપ્રગટ છે.^{૧૨} પદ્મકૃત ૫૭ કડીની ‘દુહામાતૃકા’ અથવા ‘ધર્મમાતૃકા’^{૧૩} અને ૭૧ કડીનો ‘શાલિભદ્ર કક્ક’^{૧૪} એ બંને રચનાઓ અનુમાને ઈ. સ. ના તેરમા સૈકાની છે. એમાંથી ‘શાલિભદ્ર કક્ક’ની વિશેષતા એ છે કે એમાં દેવળ ઉપદેશ-પદો નથી, પણ જૈન સંત શાલિભદ્રની જીવનકથા કક્કા-રૂપે વર્ણવી છે. વિદ્વાજીએ અને દેવસુન્દરસૂરિના કોઈ શિષ્યે ઈ. સ. ૧૩૯૪ આસપાસ ‘કાકળંધિચક્રપાઈ’^{૧૫} નામનાં બે અલગ નાનકડાં કાવ્યો રચ્યાં છે; એ બંનેય હજી અપ્રગટ છે.

આ સર્વ સાહિત્યપ્રકારની સર્વ ઉપલબ્ધ રચનાઓ જૈનકૃત છે, પણ એનેા અર્થ એવો નથી કે એ પ્રકારની જૈનેતર રચનાઓ નહિ થઈ હોય. જૈનેતર રચનાઓ હસ્તપ્રતોની વ્યવસ્થિત સંગોપન-પદ્ધતિને અલાવે સચવાઈ નથી એમ અનુમાન કરવું ઉચિત છે. કેટલાં અર્વાચીન કાળના ઉદય સુધી રચાયેલા આપણા જૂના સાહિત્યમાં માતૃકા અને કક્ક પ્રકારની જૈન અને જૈનેતર કૃતિઓ સારા પ્રમાણમાં મળે છે, એ પણ ઉપયુક્ત અનુમાનને અનુમોદન આપે છે.

પાદ્મીપ

૧ સંપાદક-શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી, પ્રકાશક-શુબરાત વિદ્યાસલા, અમદાવાદ, ૧૯૪૫

૨ સંપાદક-શ્રી. મંજુલાલ મજમુદાર, પ્રકાશક-શ્રી સાદૃશ રાજસ્થાની રિયર્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બીકાનેર, ૧૯૬૧

૩. પ્રગટ : ‘ગુજ્જર રાસાવલી’માં ગાયકવાડ્ઝ ઓરિયેન્ટલ સિરીઝ, નં. ૧૧૮, પ્રાચ્ય વિદ્યામન્દિર, વડોદરા, ૧૯૫૬ (સંપાદક—શ્રી બ. ક. ઠાકર, મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ અને મધુસૂદન મોહી)

૪. સંપાદક—લોગીલાલ સાંડેસરા (‘સ્વાધ્યાય’ ત્રૈમાસિક, પૃ. ૧, અંક ૧; એપ્રિલ ૧૯૬૩)

૫. જુઓ એજન.

૬. મુદ્રિત : ‘પ્રાચીન ગુજ્જર કાવ્યસંગ્રહ’માં (ગાયકવાડ્ઝ ઓરિયેન્ટલ સિરીઝ, નં. ૧૩, વડોદરા, ૧૯૨૦. સંપાદક—શ્રી ચિમનલાલ ડી. દલાલ

૭. મુદ્રિત : ‘ઐતિહાસિક જૈન કાવ્યસંગ્રહ’માં (સંપાદક—શ્રી. અગરવંદ નાહટા, ભંવર-લાલ નાહટા, કલકત્તા, સં. ૧૯૯૪)

૮. મુદ્રિત : ‘ક્ષર્ણસ ગુજરાતી સભા ત્રૈમાસિક,’ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૬ (સંપાદક—શ્રી લોગીલાલ સાંડેસરા)

૯. મુદ્રિત : સંપાદક શ્રી. લાલચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી, પ્રકાશક—અભયચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી, ભાવનગર, સં ૧૯૭૭. થોડોક સંક્ષેપ કરીને આ કાવ્ય શ્રી. કેશવલાલ ધ્રુવે ‘પ્રબોધ-ચિન્તામણિ’ એ નામથી ‘પંદરમા શતકનાં પ્રાચીન ગુજ્જર કાવ્ય’માં છપાવ્યું છે (ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, અમદાવાદ, ૧૯૨૭).

૧૦. મુદ્રિત : ‘પ્રાચીન ગુજ્જર કાવ્યસંગ્રહ,’ પૃ. ૭૪-૭૮

૧૧. „ એજન, પૃ. ૭૮-૮૨

૧૨. જુઓ પાટણ ગ્રંથલંકારની સૂચિ. ભાગ ૧ (ગાયકવાડ્ઝ ઓરિયેન્ટલ સિરીઝ, નં. ૭૬, વડોદરા, ૧૯૩૭), પૃ. ૧૯૦

૧૩. મુદ્રિત : ‘પ્રાચીન ગુજ્જર ગ્રંથમાલા,’ પૃ. ૬૭-૭૧

૧૪. „ : એજન, પૃ. ૬૨-૬૭

૧૫. ‘જૈન ગુજ્જર કવિઓ,’ ભાગ ૧, પૃ. ૧૯-૨૦

ગદ્ય

જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્ય લખાણો અણુક્રતાં કે વિરલ હતાં એવો એક સામાન્ય ખ્યાલ ટેટલાક સમય પહેલાં પ્રવર્તતો હતો, પણ જૂના સાહિત્યની શોધ થતી જાય છે તેમ તેમ એ ખ્યાલ પ્રમાણપુરઃસર નહોતો એ નિશ્ચિત થાય છે. કેક ઈસવી સનના તેરમા શતકથી માંડી જૂની ગુજરાતીમાં (અથવા ડૉ. તેસ્લિતોરિએ પ્રચલિત કરેલો શબ્દ વાપરીએ તો જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાનીમાં અથવા શ્રી. ઉમાશંકર જોશીએ સૂચવેલો મુલગ શબ્દ પ્રયોજીએ તો, મારુ-ગુર્જર ભાષામાં) ગદ્યસાહિત્ય મળે છે અને એનું વૈપુલ્ય ઉત્તરોત્તર વધતું જાય છે. ગદ્ય અર્વાચીન કાલમાં સાહિત્યના અનેક પ્રકારોનું વાહન બન્યું છે એવું જોઈ એ સ્પષ્ટ થઈ નહોતું, ગદ્યનું પ્રયોગક્ષેત્ર સીમિત હતું, તોપણ એ સીમિત ક્ષેત્રમાંયે થોડાંક અલગ અલગ રૂપો મળે છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ગ્રન્થોના અનુવાદરૂપ ખાલાવખોધો; પ્રાસ-યુક્ત ગદ્ય ‘ખોલી’ માં રચાયેલાં ‘પૃથ્વીચન્દ્રચરિત’ (સં. ૧૪૭૮-ઈ. સ. ૧૪૨૨) જેવાં ગદ્ય કાવ્યો કે ‘સલાશંગાર’ આદિ વર્ણકસંગ્રહો; અજ્ઞાતકર્તા ‘કાલકાચાર્યકથા’ (સં. ૧૫૫૦-ઈ. સ. ૧૪૯૪ આસપાસ)^૧ જેવી કવચિત્ અલંકારપ્રચુર અને કવચિત્ સહેલા રસજાતા ગદ્યમાં રચાયેલી કથાઓ અને ‘કાદંબરી કથાનક’ (ઈ. સ. ના ૧૭ મા શતકનો ઉત્તરાર્ધ)^૨ જેવા સરળ કથાસંગ્રહો; દાર્શનિક ચર્ચાઓ, વાદ-વિવાદો અને પ્રશ્નોત્તરીઓ; ઔક્તિક તરીકે ઓળખાતા, ગુજરાતી દ્વારા સંસ્કૃત શીખવા માટેના સંખ્યાબંધ વ્યાકરણગ્રન્થો—એ જૂના ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રાપ્ત વિવિધ પ્રકારો છે. ઉપલબ્ધ જૂનું ગુજરાતી ગદ્યસાહિત્ય એટલું વિપુલ છે કે એનું પ્રકાશન કરવામાં આવે તો, ‘બૃહત્કાવ્યદોહન’ના સુપ્રસિદ્ધ ગ્રન્થો જેવડા ઓછામાં ઓછા સો ગ્રન્થો તો સહેજે થાય. જે કે જુદા જુદા ગ્રન્થલંકારો અને

સંગ્રહોમાં જે ગદ્યસાહિત્ય મારા જોવામાં આવ્યું છે તે વિશે વિચારતાં મને લાગે છે કે આ વિધાનમાં સંભવ અત્યુક્તિનો નહિ, અદ્યોક્તિનો છે.

આપણા અભ્યાસપાત્ર કાલખંડમાં ઉપલબ્ધ ગદ્યગ્રન્થોનું હવે વિહંગાવલોકન કરીએ. એવા ગ્રન્થોને મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય : બાલાવબોધ, વર્ણક અને ઔક્તિક.

૧. બાલાવબોધ

‘બાલ’ એટલે વયમાં નહિ, પણ સમજ કે જ્ઞાનમાં બાલ; એના ‘અવબોધ’ માટે થયેલી રચનાઓ તે ‘બાલાવબોધ.’ ગુજરાતીનું જૂનામાં જૂનું ગદ્યસાહિત્ય જૈન શાસ્ત્રગ્રન્થોના બાલાવબોધ રૂપે છે. બાલાવબોધ આમ જોઈ જૈન સાહિત્યનો શબ્દ છે, પણ એનો અર્થ સહેજ વિસ્તારીને ‘ભાગવત,’ ‘ભગવદ્ગીતા,’ ‘ગીતગોવિન્દ,’ ‘ચાણુક્ય-નીતિશાસ્ત્ર,’ ‘યોગવાસિષ્ઠ,’ ‘સિંહાસનખત્રીસી,’ ‘પંચાખ્યાન,’ ‘ગણિતસાર’ આદિ જે બીજા અનુવાદરૂપ રચનાઓ મળે છે તે માટે પણ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં એ શબ્દ પ્રયોજી શકાય, કેમકે આ બધા ગદ્યાનુવાદોનો ઉદ્દેશ એક જ છે. બાલાવબોધમાં કેટલીક વાર મૂલ ગ્રન્થનું ભાષાન્તર હોય છે, તો કેટલીક વાર દષ્ટાન્તર થાય છે કે અવાન્તર ચલ્યાં. દ્વારા મૂલનો અનેકગણો વિસ્તાર કરેલો હોય છે. પણ બાલાવબોધનો એક ઉત્તરકાલીન પ્રકાર ‘સ્તબ્ધ’ અથવા ‘ટબા’ રૂપે ઓળખાય છે તેમાં માત્ર શબ્દશઃ ભાષાન્તર જ હોય છે. એમાં ‘સ્તબ્ધ’ની પોથીઓની લેખનપદ્ધતિ કારણભૂત છે. બાલાવબોધના વાચકો કરતાં પણ જેમનું શાસ્ત્રજ્ઞાન કે ભાષાજ્ઞાન મર્યાદિત હોય તેવા વાચકોને ધ્યાનમાં રાખીને ‘સ્તબ્ધ’ની રચના થયેલી છે. એમાં પોથીના પ્રત્યેક પૃષ્ઠ ઉપર શાસ્ત્રગ્રન્થની ત્રણ કે ચાર પંક્તિ મોટા અક્ષરોમાં લખવામાં આવતી અને પ્રત્યેક પંક્તિની નીચે ઝીણા અક્ષરમાં ગુજરાતીમાં એનો અર્થ લખવામાં આવતો, જેથી વાચકને પ્રત્યેક શબ્દનો ભાવ સમજવામાં સરળતા થાય. આ પ્રકારની લેખનપદ્ધતિને કારણે પ્રત્યેક પૃષ્ઠ ઉપર નાના અને મોટા અક્ષરોમાં લખાયેલી પંક્તિઓનાં બંને કે ‘સ્તબ્ધ’-જૂમખાં રચાયાં હોય એમ જણાતું, એ ઉપરથી આ પ્રકારના અનુવાદ માટે ‘સ્તબ્ધ’ શબ્દ વપરાયો, જેમાંથી ગુજરાતી ‘ટબો’ વ્યુત્પન્ન થયો.

બાલાવબોધના કર્તાઓ પોતાના વિષયના બંનેકાર વિદ્વાનો હતા એ કારણે એમના અનુવાદો શિષ્ટ હોય છે અને શબ્દોની પસંદગી મૂળને અનુસરતી તથા સંમુચિત અર્થની વાહક હોય છે. એમનો પ્રથમ ઉદ્દેશ સાહિત્યિક આનંદ આપવાનો નહિ, પણ વાચકને મૂળ ગ્રન્થના વિષય-વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવવાનો હોય છે,

‘જતાં અનેક ગ્રન્થોમાં સાહિત્યિક વાર્તાલાપ-શૈલી કે અલંકારપ્રચુર-વર્ણકશૈલીની એંધાણીઓ વરતાય છે. જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં બાલાવબોધ પાંચ-પચીસ નહિ, પણ કુડીબંધ છે; અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાઓમાં સંઘરાયેલા શાસ્ત્રજ્ઞાનને લોકભાષાઓ દ્વારા બહુજનસમાજ સમક્ષ સરલ સ્વરૂપમાં મૂકવાની જે પ્રવૃત્તિ મધ્ય કાલમાં સમસ્ત ભારતવર્ષમાં નજરે પડે છે તે જ આ બાલાવબોધોની બહોળી અનુવાદપ્રવૃત્તિમાં ચાલક બળરૂપે છે એમ કહેવામાં લાગ્યે જ અત્યુક્તિ ગણાશે. રૂપદષ્ટિ તેમજ અર્થદષ્ટિએ ભાષાવિકાસના અભ્યાસ માટે બાલાવબોધસમેત જૂનું ગદ્યસાહિત્ય બહુમૂલ્ય સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

સં. ૧૩૩૦ (ઈ. સ. ૧૨૭૪) માં આશાપદ્મીમાં લખાયેલ ‘આરાધના’^૩ ઉપલબ્ધ ગદ્યકૃતિઓમાં સૌથી જૂની છે. સરળ અને સાથોસાથ સંસ્કૃતમય ગદ્યને એક નમૂનો એમાં જોવા મળે છે :

‘સમ્યક્ત્વપ્રતિપત્તિ કરહુ, અરિહંતું દેવતા મુસાધુ ગુરુ
જિનપ્રણીત ધર્મુ સમ્યક્ત્વદંડક ઉચ્ચરહુ, સાગારપ્રલ્યાખ્યાતુ
ભચરહુ, ચજહુ સરણિ પદસરહુ. પરમેશ્વર અરહંતસરણિ
સકલકર્મનિર્મુક્તસિદ્ધસરણિ સંસારપરીવારસમુત્તરણ્યાનપાત્ર-
મહાસત્ત્વસાધુસરણિ સકલપાપપટલકવલનકલાકલિતુ દેવલિ-
પ્રણીતુ ધર્મુસરણિ સિદ્ધ સંઘગણુ દેવલિ શ્રુત આચાર્ય ઉપાધ્યાય
સર્વસાધુ પ્રતિણી શ્રાવક શ્રાવિકા ઇહ જ કાઈ આશા તના
કી હુંતી તાહ મિચ્છા મિ દુક્કડં.’

સં. ૧૩૪૦ (ઈ. સ. ૧૨૮૪) ના અરસામાં લખાયેલા જણાતા ‘અતિચાર’-
માંથી^૪ :

‘કાલવેલા પઢયં; વિનયહીણુ બહુમાનહીણુ ઉપધાનહીણુ
ગુરુનિષ્ણુવ અનેરા કણહુઈ પઢયં, અનેરઈ કહુઈ બ્યંજનદ્રહુ
અર્થદ્રહુ તદુભયદ્રહુ દ્રહુ અક્ષરુ કાનઈ માત્રિં આગલઈ
ઓછઈ દેવંદણુવાંદણુઈ પડિક્કમઈ સઝાઈ કરતાં
પઢતાં ગુણતાં હુઈ હુયઈ, અર્થદ્રહુ કહુઈ હુઈ, સૂત્રુ અથુ જેઠ
દ્રહાં કલાં હુઈ, જ્ઞાનોપકરણુ પાટી પોથી કમલી સાંપુડં સાંપુડી
આશાતન પગુ લાગઈ થુંકે લાગઈ પઢતાં પ્રદ્રેષ મચ્છરુ
અંતરાઈ હુઈ કીધઈ હુઈ, તથા જ્ઞાનદ્રવ્યુ લક્ષિતુ ઉપેક્ષિતુ
પ્રજ્ઞાપરાધિ વિણાચ્ય વિણાસિતઈ-ઉવેખ્યં હુંતી સક્તિ સાર સંભાલ
ન કીધિયઈ, અનેરઈ જ્ઞાનાચારિઈ કોઈ અતિચારુ હુઈ સૂક્ષ્મ બાદરુ
મનિ વચનિ કાઈ પક્ષદિવસમાહિ તેહ સવહિ મિચ્છા મિ દુક્કડં.’

સં. ૧૩૫૮ (ઈ. સ. ૧૩૦૨) માં લખાયેલું એક ' સર્વતીર્થ નમસ્કાર સ્તવન ' આલાવખોધ પ. પણ છે. વળી એ જ અરસામાં લખાયેલા ' નવકારવ્યાખ્યાન ' માંથી થોડો નમૂનો નોંધ્યો :

‘ નમો અરિહંતાણં ॥ ૧ ॥ માહરક નમસ્કાર અરિહંત હઉ.
કિસા જિ અરિહંતઃ રાગેપરિપિઆ અરિ વયરિ જેહિ
હણિયા, અથવા ચતુપદિ ઇદ્રસંબંધિની પૂજા મહિમા
અરિહંત; જિ ઉત્પન્ન દિવ્ય વિમલ કેવલજ્ઞાન, ચક્રત્રીસ અતિશયિ
સમન્વિત, અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યશોભાયમાન મહાવિદેહિ જેત્રિ
વિહરમાન તીહ અરિહંત ભગવંત માહરક નમસ્કારુ હઉ.’

વિવરણો કેમ લખાતાં એનો એક સારો નમૂનો અહીં નોંધવા મળે છે. પછીના સમયનાં અનેક વિવરણો અને ભાષાન્તરોમાં એ પદ્ધતિ વ્યાપક છે. એ ખંડાન્વય-પદ્ધતિ છે, જેમાં મુખ્ય વાક્ય કે વિધાન રજૂ કર્યા પછી, જુદા જુદા પ્રશ્નો કરી એના સ્પષ્ટીકરણરૂપે વિવરણ થતું.

પણ આ સર્વ અતિસંક્ષિપ્ત ગદ્યકૃતિઓ છે. સુદીર્ઘ અને વ્યવસ્થિત ગદ્યરચના આપણને પ્રથમ વાર તરુણપ્રભસૂરિના ‘ પડાવશ્યક આલાવખોધ ’ (સં. ૧૪૧૧-ઈ. સ. ૧૩૫૫) માં મળે છે. આ વિસ્તૃત રચના બતાવે છે કે એની પૂર્વે ગુજરાતી ગદ્યનું ખેડાણ સારા પ્રમાણમાં થયું હોતું નોંધ્યો. ધાર્મિક વિષયોના ઉદાહરણરૂપે કર્તાએ એમાં નાનીમોટી અનેક કથાઓ આપી છે. એમાંની એક સંક્ષિપ્ત કથા અહીં નોંધ્યો :

‘ કાશ્યપુ નાની તેહરહઈ કિણિહિં વિદ્યાધરિ તૂંઈ હૂંતઈ
વિદ્યા દીધી. તેહનઈ પ્રભાવિ તેહની ભાંડી આકાશિ થિકી તેહ
સરસી ચાલઈ. અનેરઈ દિવસિ દગસૂકરુ-ભણિયઈ બ્રાહ્મણ
તિણિ દીઠી. તહ તિણિ બ્રાહ્મણિ તેહની સેવા કીધી વિદ્યા તેહ
કનહા બ્રાહ્મણિ લીધી. વિદ્યાપ્રભાવિ તેહની ઘોચતી આકાશિ
થિકી તેહ સરસી ચાલઈ. તહ લોક આગેઈ બ્રાહ્મણ રહઈ
ભક્તિ કરતહ, તેહ આશ્ચર્ય દેખી કરી ધણેરક તેહ બ્રાહ્મણ-
રહઈ ભક્તિ પૂજા સત્કાર બહુમાન કરિવા લાગહ. ઇસી પરિ
બ્રાહ્મણ કાશ્યપની વિદ્યા કરી શ્રીપ્રાપ્તુ હૂયહ. અનેરઈ દિવસિ
અનેરઈ કિણિહિં પૂછિહ સુ બ્રાહ્મણ-‘ ભગવન ! મહંતુ તુમ્હારક
પ્રભાવ, સુ તપ તણુહ પ્રભાવ કિંવા વિદ્યા તણુહ પ્રભાવ ? ’
બ્રાહ્મણ ભણઈ-‘ વિદ્યા તણુહ પ્રભાવ એહ. ’ ‘ એ વિદ્યા કિહાંહુતી
લાધી ? ’ વિપ્રુ ભણઈ-‘ હિમવંત ગિરિ વર્તમાનિ ગુરુચક્ર ગુરિ

તસી કરી આપી.' ઇસા કથન સમકોલિહિં જિ આકાશિ
હૂંતી ધોયતી ભૂમિ પડી. પાછધ સુ બ્રાહ્મણુ લઘુતાપ્રાપ્તુ હુધ.'

શ્રીધરાચાર્યકૃત સંસ્કૃત 'ગણિતસાર'નો બ્રાહ્મણુ રાજકીર્તિમિશ્રકૃત બાલાવ-
બોધ સં. ૧૪૪૯ (ઈ. સ. ૧૩૯૩)માં રચાયો છે. તત્કાલીન અને પૂર્વાકાલીન
ગુજરાતનાં તોલ માપ અને નાણાં વિશે એ સારી માહિતી આપે છે અને પાટણના
એક મોઢ વણિક કુટુંબનાં બાળકોને એ વિષયનું જ્ઞાન આપવા માટે એની રચના
થઈ છે એ નોંધપાત્ર છે. એના પ્રારંભિક મંગલાચરણનું પ્રૌઢ સંસ્કૃતમય ગદ્ય મળે છે :

‘શિવુ ભણુધ દેવાધિદેવુ ભટ્ટારક મહેશ્વરુ, કિસુ જુ
પરમેશ્વરુ, કૈલાસશિખરમંડનુ, પાર્વતીહૃદયરમણુ, વિશ્વનાથ
જિણુ વિશ્વ નીપત્તવિહં, તસુ નમસ્કાર કરીહિ બાલાવબોધનાથુ,
બાલ ભણીધં અજ્ઞાન તીહ કિહિં અવબોધ બળિવા તણુધ
અર્થિં આત્મીયચશોવૃક્ષચર્ચ શ્રેયસ્કરણુર્થ શ્રીધરાચાર્યુ
ગણિતુ પ્રકટીકૃતુ.’

‘શ્રાવકવ્રતાદિ અતિચાર’નું સાદું ગદ્ય સં. ૧૪૬૬ (ઈ. સ. ૧૪૧૦) માં લખા-
યેલું મળ્યું છે.^{૧૦} ઈસવી સનના ચૌદમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં અને પંદરમાના પૂર્વાર્ધ-
માં થયેલા તપાગચ્છના આચાર્ય સોમસુન્દરસૂરિ (ઈ. સ. ૧૩૭૪-૧૪૪૩) પ્રકાંડ
પંડિત હોવા સાથે એક શિષ્ટ ગ્રન્થકાર હતા. એમણે અનેક સંસ્કૃત ગ્રન્થો અને
ગુજરાતી કાવ્યો ઉપરાંત ‘ઉપદેશમાલા’ (સં. ૧૪૮૫-ઈ. સ. ૧૪૨૯), ‘પડાવશ્યક’,
‘યોગશાસ્ત્ર’, ‘આરાધનાપતાકા’, ‘નવતત્ત્વ’, ‘ભક્તામરસ્તોત્ર’, ‘ષષ્ટિશતક
પ્રકરણુ’^{૧૧} આદિ ઉપર બાલાવબોધો આપ્યા છે. ખરતરગચ્છની પિપ્પલક શાખાના
આચાર્ય જિનસાગરસૂરિએ સં. ૧૫૦૧ (ઈ. સ. ૧૪૪૫)માં ‘ષષ્ટિશતક’ ઉપર
બાલાવબોધ રચ્યો છે. ‘ષષ્ટિશતક’ ઉપરાંત ખીજ અનેક શાસ્ત્રીય ગ્રન્થો ઉપર
ઉપાધ્યાય મેરુસુન્દરના વિશદ બાલાવબોધો આપણા અભ્યાસપાત્ર કાલખંડ પછી
તુરતમાં રચાયા હોઈ એની મર્યાદામાં આવતા નથી.

સોમસુન્દરસૂરિના ‘યોગશાસ્ત્ર’ બાલાવબોધમાંની એક સંક્ષિપ્ત કથા એમની
સરળ પણ રસપ્રદ ગદ્યશૈલીના ઉદાહરણુ તરીકે જોવા મળે છે; જેમકે

‘આગધ એકધ ગામિ બિ ભાધ હુંતા. પહિલી મેધની વૃષ્ટિધં
એક ભાધ નદીનધ તીરિ કાષ્ઠાદિક કાઢિવા ગિહ. ઇસિહં
પૂર વહી ગિહં છધ નદીનધ તટિ સોનીયા ભરિ કાઠાહિ
દીઠી. તે લેધ કાદમ ખરડિયા ભણી નિવરધ દ્રહ માહિ
ધોવા લાગહ. તેતલધ તે હાથ હૂંતી વિહ્મી. દ્રહમાંહિ પડી.

તેહની મૂર્છાઈ કરી પેલેલ ગહિલલ ચિહ. ધમધ નિ કહધ
 “આહાં ઘોતાં ગઈ ગઈ.” પાછલ ધરિ આવિહ. નિ કો
 બોલાવલ તેહ હૂધ “ઘોતાં ગઈ ગઈ” ધમ નિ કહધ. પછધ
 સગે તે ઓરડી માહિ ઘાતી કેતલાઈ દિહાડા ભૂષિલ રાખિલ.
 ભૂઅઈ કરી તે ગહિલપણુલ ગિહ. વડા ભાઈ આગલિ
 સોનઈઆ ભરી કડાહીનલ વૃત્તાંત કહિલ. તેહહૂધ તે વાત
 સાંભલતાં મોહધ કરી ગહિલપણુલ ચિહ. ધમ નિ કહધ—
 “તઈ કાંઈ ઘોઈ?” નિ કો બોલાવલ તેહ આગલિ ધમ
 નિ કહધ “તઈ કાંઈ ઘોઈ?” પછધ સગે તે હૂ ઓરડી
 માહિ ઘાતી ભૂષઈ સૂકવિલ. તેહધનલ ગહિલપણુલ ધમ
 ગમિલ. ધમ જીવ અણુછતીઈ વસ્તઈ મોહધ કરી ગહિલલ
 થાઈ પછઈ મરી દુર્ગતિઈ નધ. ૧૨

મોટે ભાગે શબ્દાર્થ અને પ્રસંગોપાત્ત ભાવાર્થ સમન્વયતા ‘ખઠિશતક’ ઉપરના
 જિનસાગરસૂરિના બાલાવબોધમાંથી એક ગાથાનું વિવરણ જોઈએ ૧૩ :

સુદ્ધે મગ્ગો જાયા સુદ્ધેણ ગચ્છંતિ સુદ્ધમગ્ગમ્મિ ।
 જે પુણ અમગ્ગજાયા મગ્ગે ગચ્છંતિ તં સુજ્જં ॥૮૩॥

‘સુદ્ધ’ નિર્મલ ધર્મ માગિ’ નત ઊપના દિ નત જે હૂધ તે સુખિઈ સમાધિઈ
 ભલી પરિઈ શુદ્ધ નિ:પાપ માગિ’ ગચ્છંતિ ચાલલ તે આશ્ચર્ય નહી. ભલા અનંધ
 ભલધ માગિ’ હી’ડધ. જેમ શાહુણચલિ રત્નનલ આશ્ચર્ય નહી, જિમ લંકાઈ સોના
 હોવાનલ આશ્ચર્ય નહી, પુણ જે અમાર્ગનત ત્રિનતઈ હૂધ તે માગિ’ માગિ’ જધ
 ચાલઈ તલ તે આશ્ચર્ય. જિમ હકરડી માહે રત્ન ઊપનલ’ હૂંતલ આશ્ચર્ય ભણી હૂધ.

૨. વર્ણક અને બોલી

જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યના જે વિવિધ પ્રકારો મળે છે તેમાં ‘વર્ણક’
 એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે. ‘વર્ણક’ એટલે કોઈ પણ વિષયના વર્ણનની પરંપરાથી
 લગભગ નિશ્ચિત થયેલી એક ધોટી. અનુપ્રાસમય પદ્યાનુકારી ગદ્ય ‘બોલી’માં ઘણું-
 ખરું ‘વર્ણક’ની રચના થઈ છે. કથાકારો અને પ્રવચનકારો શ્રોતાઓનાં મનોરંજન
 અને ઉદ્દેશોધન અર્થે આવા વર્ણકોનો ઉપયોગ કરતા હતા અને હજી કરે છે.
 પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યપ્રણાલિમાં—સંસ્કૃત, પાલિ તેમજ પ્રાકૃતમાં વર્ણકની પરિ-
 પાટીનાં મૂળ શાધી શકાય એમ છે. પાલિ સાહિત્યમાં ‘પેથ્યાલ’ અને જૈન આગમ-
 સાહિત્યમાં નિર્દિષ્ટ ‘વર્ણુઓ’ (જેમનું સંપૂર્ણ અવતરણ ‘ઓપપાતિકસૂત્ર’-
 માં અપાયું છે અને અન્ય સૂત્રોમાં કેવળ નિર્દેશ પર્યાપ્ત ગણાયો છે) એ વર્ણકનું
 પૂર્વરૂપ જ છે.

સં. ૧૪૭૮ (ઈ. સ. ૧૪૨૨)માં પાલનપુરમાં રચાયેલ, માણિક્યસુન્દરસૂરિ-
કૃત 'પૃથ્વીચન્દ્રચરિત' ૧૪ એક નાનકડી કથાની આસપાસ ગૂંથાયેલો વર્ણકસંગ્રહ
છે. પૈઠણનો રાજા પૃથ્વીચન્દ્ર અયોધ્યાના રાજા સોમદેવની પુત્રી રત્નમંજરીને પરણે
છે. કેટલાક સમય પછી તીર્થંકર ધર્મનાથની દેશના સાંભળી, પોતાના પુત્ર મહી-
ધરને રાજગાદી સોંપી રાજા દીક્ષા લે છે. આટલા સ્વદેય કથાવસ્તુને આધારે એક
ગદ્યકાવ્ય રજૂ કરીને કર્તાએ 'પૃથ્વીચન્દ્રચરિત'નું 'વાગ્વિલાસ' એવું અપરનામ
સાર્થક કર્યું છે. પ્રારંભમાં જ શબ્દાલંકૃત શૈલીમાં માણિક્યસુન્દરે પુણ્યનો મહિમા
ગાયો છે તે જોવાથી આ અનુપ્રાસમય પદ્ધતિનો તરત ખ્યાલ આવી શકશે :

‘પુણ્ય લગઘ પૃથ્વીપીઠિ પ્રસિદ્ધિ, પુણ્ય લગઘ મનવાંછિત સિદ્ધિ; પુણ્ય
લગઘ નિર્મલ બુદ્ધિ, પુણ્ય લગઘ ઋદ્ધિ વૃદ્ધિ; પુણ્ય લગઘ શરીર નીરોગ, પુણ્ય
લગઘ અભંગુર ભોગ, પુણ્ય લગઘ કુટુંબ પરિવાર તથા સંયોગ; પુણ્ય લગઘ
પલાણીયઈ તુરંગ, પુણ્ય લગઘ નવનવા રંગ; પુણ્ય લગઘ ઘરિ ગજઘટા, ચાલતાં
દીજઈ ચંદન છટા; પુણ્ય લગઘ નિરુપમ રૂપ, અલક્ષ્ય સ્વરૂપ; પુણ્ય લગઘ વસિવા
પ્રધાન આવાસ, તુરંગમ તણી લાસ, પૂજઈ મન ચીંતવી આસ; પુણ્ય લગઘ
આનંદદાયિની મૂર્તિ, અદ્ભુત સ્ફૂર્તિ; પુણ્ય લગઘ ભલા આહાર, અદ્ભુત શૃંગાર;
પુણ્ય લગઘ સર્વત્ર બહુમાન, ઘણું કિસ્મું કહીયઈ, પામીયઈ કેવલજ્ઞાન.’

દીપ, ક્ષેત્ર, નગર, રાજસભા, નાયક-નાયિકા, ઋતુ, વન, ચતુરંગ સેના-હાથી,
ઘોડા, રથ, પદાતિ, ઘોર અટવી, યુદ્ધ, સામૈયું, સ્વયંવર. લગ્નોત્સવ, ભોજનસમા-
રંભ, સ્વપ્ન, જ્ઞાતિભેદો આદિનાં આલંકારિક છતાં પ્રાસાદિક વર્ણનોથી આખીયે
રચના સંભૂત છે. એમાંથી વર્ષાઋતુનું વર્ણન ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ^{૧૫} :

‘ઈસિઈ અવસરિ આવિહ આષાઢ, ઇતર ગુણિ સંખાઢ; કાઠધયઈ લોહ, ધામ
તણુહ નિરોહ; છાસિ ખાટી, પાણી વીચાઈ માટી; વિસ્તરિહ વર્ષાકાલ, જે પંથી
તણુહ કાલ, નાહક દુકાલ; જણુઈ વર્ષાકાલિ મધુર ધ્વનિ મેહ ગાજઈ, દુર્ભિક્ષ
તણા ભય ભાજઈ, જાણે સુલિક્ષ ભૂપતિ આવતાં જયઢક્કા વાજઈ; ચિહું દિસિ
વીજ જલહલઈ, પંથી ઘર ભાણી પુલઈ; વિપરીત આકાશ, ચંદ્ર-સૂર્ય પારિયાસ;
રાતિ અંધારી, લવઈ તિમિરી; ઉત્તરનહ ઉત્તરણ, ડાયહ ગયણ; દિસિ ઘોર, નાચઈ
મોર; સંધર, વરસઈ ધારાધર; પાણી તણા પ્રવાહ ધલહલઈ, વાડિ ઊપરિ વેલા
વલઈ; ચીખલિ ચાલતાં રાકટ રખલઈ, લોક તણાં મન ધર્મ ઊપરિ વલઈ; નદી
મહાપૂરિ આવઈ, પૃથ્વીપીઠ પ્લાવઈ; નવાં કિસલય ગહગહઈ; વલ્લીવિતાન લહલહઈ;
કુહુંબી લોક માચઈ, મહાત્મા ગઈઠાં પુસ્તક વાંચઈ; પર્વતતહ નીઝરણુ ત્રિદ્યઈ,
ભરિયાં સરોવર ફૂટઈ.’

સ્વયંવરમંડપનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન જુઓ^{૧૬} :

‘તેતલઈ સૂત્રહારે સ્વયંવરમંડપ નીપાયુ, પોયણિને પાને છાયુ; કપૂર કસ્તૂરી
મહમહઈ, ઊપરિ ધ્વજ લહલહઈ; ચંદ્રઆ તણી વિચિત્રાઈ, પૂતલી તણી કાવિલાઈ;

થ'ભકુ'લી તાણા મનોહર ઘાટ, પકક ભાટ; રત્નમધ તોરણ નધ મોતીસરિ, અલં-
કરિહ કુસુમ તણે પ્રકરિ; વાદિન વાજધ, માંગલિક્ય ગીત જાજધ; આરીસા બલકધ,
ચાલતાં સ્ત્રીના નેહર ખલકધ. ઇસિધ મંડપિ રાયયોગ્ય માંડયાં નામાંકિત સિંહાસણ,
માગણહારનધ પગિ પગિ દીજધ વાસણ.'

આ પ્રકારની રચનાઓની સાહિત્યિક પૂર્વપરંપરા હોવી જોઈએ. 'પૃથ્વીચન્દ્ર-
ચરિત'થી થોડાંક વર્ષ પૂર્વે રચાયેલા, જ્યેષ્ઠેશ્વરસૂરિના 'ત્રિભુવનદીપકપ્રબન્ધ'માં
'ખોલી'ના એ પ્રયોગ છે; એમાંનો એક^{૧૭} :

'તિવાર પૂઠિ' મોકલાવિહ સ્વામી, સ્વામી તણહ આચસ પામી; આલિહ વિવેક
રાહ, વિસ્તરિહ વિશ્વિ ભડવાહ. તત્ત્વચિંતન-પદ્ધતિહ રૂઢિ આસણિ, નિવૃત્તિ
સુમતિ ખેહ ચાલ્યાં જૂજુએ સુખાસણિ; પીયાણુધ પીયાણુધ વાધધ પરિવાર, જે જિ
કાંધ પ્રાયધ તેહ રધ હધ તે વસ્તુનુ દાન અનિવાર; તત્ત્વકથા ત્રંબ દ્રહકધ, ધજ
અલંબ લહલહધ, સાધુ તણાં હૃદય ગહગહધ; કુષ્ટ દોષી તણુહ દાટણુ, પામિહ
પુણ્યરંગ પાટણુ.'

જ્યેષ્ઠેશ્વરસૂરિની પ્રકીર્ણ ગુજરાતી રચનાઓની એક સંગ્રહપોથીમાંથી ખોલી-
મય ત્રણ 'શ્લોક'—સલોકા મળ્યા છે, તેમાં એક 'શ્રીઋષભદેવ—નેમિનાથ શ્લોક'
છે.^{૧૮}

'આહો શ્યાલક ! જિમ ગ્રહમાહિ ચંદ્ર, સુરવૃંદમાહિ ઇંદુ, મંત્રાક્ષરમાહિ
ઓંકાર, ધર્મમાહિ પરોપકાર, નદીમાહિ ગંગા, મહાસતીમાહિ સીતા, મંત્રમાહિ
પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારુ, દાયિકમાહિ ઉભય દાતાનુ, ગુરુચક્ર તિમ તીર્થ સિવિહ-
માહિ સિદ્ધ ક્ષેત્રુ, શ્રી શત્રુજય નામ પર્વતુ; તેહ જાપરિ શ્રીનાભિરાયા તણા
કલનધ અવતંસુ, માતા મરુદેવાકુક્ષિસવસરોવરરાજહંસુ, તેત્રીસ કોટિ દેવતા તણુહ
દેહરાસરુ ચંદ્રમંડલ તણી પરિ મનોહરુ, સુવર્ણવર્ણિ રાજમાનુ, વૃષભલાંચનિ
આહારધ મનિ શ્રીયુગાદિદેવતા વસધ; અનધ યાદવકુલશૃંગાર, સમય જીવનધ રક્ષાકારુ,
સૌભાગ્યસુન્દરુ, મહિમામંદિરુ, જાનયા મેધુ સમાનુ વાનિ, પામીધ સંપદ જેહનધ
ધ્યાનિ સ પરમેસરુ શ્રીદેવતાદિ ભણીધ ગિરિનારુ તીર્થુ તેહનધ શિખરિ મુકુટાયમાનુ
શ્રીનેમિનાથ દેવતા વર્ણવીધ.'

ઈંદોબદ્ધ રચનાઓમાં વચ્ચે ખોલી—યુક્ત ગદ્ય મૂકવાની રીતિ પછીના સમયમાં
પણ ચાલુ રહી હતી. ઈસવી સનના પંદરમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં રચાયેલ હીરાણુદ્ધૃત
'વસ્તુપાલરાસ' અને ઉત્તરાર્ધમાં રચાયેલાં નરપતિકૃત 'પંચદંડ,' વીરસિંહકૃત
'હિપાહરણુ' આદિ કાવ્યોમાં તથા એ પછીની પણ કેટલીક કૃતિઓમાં આ સાહિ-
ત્યિક પ્રધાત નજરે

‘વર્ણક-સમુચ્ચય’માં^{૧૯} સંકલિત વર્ણકો ઈસવી સનના પંદરમા શતકના ઉત્તરાર્ધ પછીના જણાય છે, પણ આ મોટે ભાગે પરંપરાપ્રાપ્ત રચનાઓ હોઈ એઓની પરિપાટી અને સાહિત્યિક સામગ્રી સોલંકીયુગને સ્પર્શ કરતી માનવી એ વધારે પડતું નથી. અન્ય લગિનીભાષાઓની પ્રકાશિત રચનાઓમાં માત્ર જૂની મૈથિલી ભાષામાં અનુમાને ચૌદમા સૈકામાં રચાયેલ જ્યોતિરીશ્વર ઈવિશેષરકૃત ‘વર્ણરતનાકર’ની^{૨૦} તુલના આપણા વર્ણકો સાથે કરી શકાય એમ છે.

૩. ઔક્તિક

‘ઔક્તિક’ એટલે ઉક્તિ અથવા ભાષા વિશેની રચના. ગુજરાતીના માધ્યમ દ્વારા સંસ્કૃત વ્યાકરણ શીખવવા માટે તૈયાર થયેલી કૃતિઓને ઔક્તિક કહે છે. ઔક્તિકના મૂળ કર્તાઓને મન ગુજરાતી ભાષા એક સાધનથી વિશેષ નથી, પણ આધુનિક અભ્યાસીને તો ઔક્તિકો ખૂબ ઉપયોગી છે, કેમકે ભાષાની વ્યાકરણ-વિષયક લાક્ષણિકતાઓનું એ નિરૂપણ કરે છે. પ્રત્યેક ઔક્તિકમાં ઘણુંખરું એક નાનો શબ્દકોશ હોય છે (જોકે એમાં શબ્દો અઠારાદિ ક્રમે ગોઠવેલા હોતા નથી), અને એથી ભાષાના શબ્દલંડોળ તેમજ શબ્દોના અર્થવિકાસના અભ્યાસ માટે ઔક્તિકો બહુમૂલ્ય સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

શ્રીમાલવંશીય ઠક્કુર દૂરસિંહના પુત્ર સંગ્રામસિંહકૃત ‘બાલશિક્ષા’ (સં. ૧૩૩૬ - ઈ. સ. ૧૨૮૦)^{૨૧} સૌથી પ્રાચીન ઉપલબ્ધ ઔક્તિક છે. એ વખતની ગુજરાતી ભાષા દ્વારા સંસ્કૃત ‘કાતંત્ર’ વ્યાકરણનું જ્ઞાન થવા માટે ‘બાલશિક્ષા’ રચાયેલ છે. બારમા સૈકામાં ‘સિદ્ધહેમ’ વ્યાકરણ રચાયું ત્યાર પહેલાં ગુજરાતમાં સર્વત્ર ‘કાતંત્ર’ વ્યાકરણનો પ્રચાર હતો અને એ પછી પણ એનો પ્રભાવ કીક સમય સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. સંજ્ઞાપ્રક્રમ, સંધિપ્રક્રમ, સ્થાદિપ્રક્રમ, કારકપ્રક્રમ, સમાસપ્રક્રમ, અન્યૌક્તિવિજ્ઞાનપ્રક્રમ, સંસ્કારપ્રક્રમ અને ત્યાદિપ્રક્રમ એ પ્રમાણે આઠ પ્રક્રમોમાં ‘બાલશિક્ષા’ વહેંચાયેલ છે. ગુજરાતમાં મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના થઈ (ઈ. સ. ૧૩૦૪) તેનાથી પચીસ વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ કેવું હતું એના ઉપર આ ગ્રન્થ પ્રકાશ પાડે છે.

એ પછી, ઈ. સ. ના ચૌદમા સૈકાના પૂર્વાર્ધમાં ટાઈ લદ્દારક સોમપ્રભસૂરિ-કૃત ‘ઔક્તિક’ તથા એ જ અરસામાં દેવલદ્રના શિષ્ય તિલકકૃત ‘ઔક્તિક’ મળે છે. બંને અપ્રગટ છે.^{૨૨}

કુલમંડનગણિકૃત ‘મુગ્ધાવબોધ ઔક્તિક’ (સં. ૧૪૫૦ - ઈ. સ. ૧૩૯૪)^{૨૩} એવા સમયે રચાયું છે કે ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્ન બની રહે

છે. અજ્ઞાતકર્તૃક 'પદ્ધત્કારક' ૨૪ની રચના પણ એ અરસામાં થઈ છે. દેવસુંદરસૂરિના શિષ્ય ગુણરત્નસૂરિએ સં. ૧૪૬૬ (ઈ. સં. ૧૪૧૦)માં 'ક્રિયારત્નસમુચ્ચય' ૨૫ નામે ધાતુકાશ રચ્યો છે, અને એમાં તત્કાલીન ભાષામાં ક્રિયાપ્રયોગ કેમ થતાં એનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે. સં. ૧૪૮૪ (ઈ. સં. ૧૪૨૮)માં કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિએ લેખક- નું 'ઉક્તિયકમ્' ૨૬ એક વિસ્તૃત અને વિશદ ઔક્તિક છે. ઈસવી સનની સત્તરમી સદીના આરંભનું સાધુસુંદરગણિકૃત 'ઉક્તિરત્નાકર' ૨૭ ઔક્તિકરચનાની આ પરંપરાના સાતત્યનો એક સુંદર નમૂનો છે. આ પ્રદેશની ભાષા શુદ્ધ ગુજરાતી- રૂપે સ્થિર વિકાસ પામતી હતી તે સમયે આ બધાં ઔક્તિક રચાયેલાં હોઈ ભાષાવિકાસના અભ્યાસ માટે એઓનું મહત્ત્વ ભાગ્યે સમજાવવું પડે છે. જૂની ગુજ- રાતીનો એક નાનકડો સાર્થ શબ્દકોશ કેવળ ઔક્તિકાને આધારે જ તૈયાર કરી શકાય એમ છે.

આ પછીના સમયમાં પણ નાનાંમોટાં અનેક ઔક્તિકો રચાતાં રહ્યાં છે, કેમકે ઔક્તિકો દ્વારા સંસ્કૃતના અધ્યયનમાં સરળ પ્રવેશ થઈ શકતો હતો, અને જેમને ઉચ્ચ વિદ્યાની સાધના કરવી હતી અથવા વિદ્યુદ્ધ સાહિત્યિક સમાજમાં સ્થાન મેળવવું હતું અથવા ધાર્મિક અને દાર્શનિક અભ્યાસ વિશિષ્ટ રીતે કરવો હતો તેમને માટે સંસ્કૃતની અનિવાર્ય આવશ્યકતા હતી.

પાદટીપ

૧. મુદ્રિત : સં. ભોળીલાલ સાંડેસરા, 'પ્રસ્થાન,' કાંગણ-ચેત્ર, સં. ૧૯૮૮
૨. " : સં. પાદક-આચાર્ય જિનવિજયજી, 'પુરાતત્ત્વ,' પુસ્તક ૫, અંક ૪
૩. મુદ્રિત : 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ,' પૃ. ૮૬-૮૭; 'પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્યસન્દર્ભ' (સં. જિનવિજયજી), પૃ. ૨૧૮-૨૯

૪. મુદ્રિત : પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૮૭-૮૮

૫. મુદ્રિત : પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૮૮-૮૯; પ્રા. ગૂ. ગ. સં., પૃ. ૨૧૯

૬. " : પ્રા. ગૂ. કા. સં., પૃ. ૮૯-૯૦; પ્રા. ગૂ. ગ. સં., પૃ. ૨૧૯-૨૨૧

૭. એમાંથી છપાયેલી ૨૩ કથાઓ માટે જુઓ પ્રા. ગૂ. ગ. સં., પૃ. ૧-૫૯

૮. એજન, પૃ. ૫૪

૯. મુદ્રિત : સં. ભોળીલાલ સાંડેસરા (જુઓ બારમા ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનમાં નિબંધ 'મધ્યકાલીન ગુજરાતનાં તોલ, માપ અને નાણાં વિષે કેટલીક માહિતી.' વળી જુઓ *Weights, Measures and Coinage of Mediaeval Gujarat, Journal of the Numismatic Society of India, December 1946*

૧૦. પ્રા. ગૂ. ગ. સં., પૃ. ૬૦-૬૬

૧૧. ઉપદેશમાલા' અને 'યોગશાસ્ત્ર'ના ખાલાવખોધોમાંની કથાઓ માટે જુઓ 'પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્ય સન્દર્ભ'નાં પૃ. ૬૭-૧૨૬. 'ષષ્ટિશતક' ઉપરના સોમસુન્દરસૂરિ, જિનસાગરસૂરિ અને મેરુસુન્દરના ખાલાવખોધો શ્રી. ભોગીલાલ સાંડેસરાએ એક સાથે સંપાદિત કર્યા છે (પ્રાચીન ગુજર્ અન્થમાલા, અન્થ ૧, વડોદરા, ૧૯૫૩).

૧૨. 'પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્યસંદર્ભ' પૃ. ૯૭

૧૩. 'ષષ્ટિશતક પ્રકરણ', ત્રણ ખાલાવખોધો સહિત, પૃ. ૮૪-૮૫

૧૪ 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ,' પૃ. ૯૨-૧૩૦; 'પ્રાચીન ગૂજરાતી ગદ્યસન્દર્ભ,' પૃ. ૧૨૭-૧૬૦ -

૧૫. 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ,' પૃ. ૧૦૦

૧૬. એજન, પૃ. ૧૧૧

૧૭. 'ત્રિભુવનદીપકપ્રબન્ધ,' પૃ. ૧૫. ખીત્ત પ્રયોગ માટે જુઓ પૃ. ૪૩.

૧૮. 'ચૂનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન વાર્ષિક,' ઓગસ્ટ ૧૯૬૧-૬૨ માં શ્રી. ભોગીલાલ સાંડેસરાનો લેખ 'જયશેખરસૂરિકૃત ત્રણ શ્લોક.'

૧૯. સં. શ્રી. ભોગીલાલ સાંડેસરા (પ્રાચીન ગુજર્ અન્થમાલા, અન્થ ૪, વડોદરા, ૧૯૫૬)

૨૦. સં. શ્રી. સુનીતિકુમાર ચેટરજી અને પં. ખણુઆ મિશ્ર, કલકત્તા, ૧૯૪૦

૨૧. 'ખાલશિક્ષા'નો પ્રથમ પરિચય પં. લાલચંદ ગાંધીએ 'પુરાતત્વ'(પૃ. ૩, અંક ૧)માં આપ્યો હતો. જેસલમેરના ભંડારમાં સચવાયેલી હસ્તપ્રત ઉપરથી એનું સંપાદન આચાર્ય શ્રી જિનવિજયજીએ કર્યું છે. (રાજસ્થાન પુરાતન અન્થમાલા, અન્થ ૩, ભેધપુર, ૧૯૬૨)

૨૨. એની નોંધ માટે જુઓ પાંચમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં પાઠણના ભંડાર વિશેનો શ્રી. ચિમનલાલ દલાલનો લેખ, પૃ. ૩૬-૩૭

૨૩. ગુજરાત વિદ્યાસભાના સંગ્રહમાંની સં. ૧૪૯૦ ની હસ્તપ્રત ઉપરથી એનું સંપાદન શ્રીહરિ હર્ષદ દ્રુવે કર્યું હતું. ખીજ અનેક પ્રતોનો આધાર લઈ એમાંથી ઉપયોગી વિભાગોનું સંકલન શ્રી. જિનવિજયજીએ 'પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્યસન્દર્ભ' (પૃ. ૧૭૨-૮૦)માં આપ્યું છે.

૨૪. જુઓ શ્રી. ચિમનલાલ દલાલનો ઉપર્યુક્ત લેખ, પૃ. ૩૭.

૨૫ મુદ્રિત : ચરોવિજયજી જૈન પાઠશાળા દ્વારા, ખનારસ, ૧૯૦૮

૨૬. આ કૃતિના સંક્ષિપ્ત પરિચય માટે જુઓ 'સાહિત્ય' માસિક, મે ૧૯૩૨ માં શ્રી. ભોગીલાલ સાંડેસરાનો લેખ 'જૂની ગુજરાતી ભાષામાં એક દ્વંદ્વી સમાસશિક્ષા.'

૨૭. મુદ્રિત : સંપાદક શ્રી. જિનવિજયજી (રાજસ્થાન પુરાતન અન્થમાલા, અન્થ ૧૬, જયપુર, ૧૯૫૭)

સંદર્ભ સૂચિ

પ્રકરણ ૧

૧. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' ૧૯૩૩
- ૨-૩. પરીખ, ર. છો. અને શાસ્ત્રી, હ. ગં., 'ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ' ગ્રંથ ૧ અને ૨ ૧૯૭૨
૪. મુનશી, ક. મા., 'ગુજરાતની કીર્તિગાથા' ખીજી આવૃત્તિ
૫. શાસ્ત્રી, દુ. કે., 'ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ' લાગ ૧-૨
૬. શાસ્ત્રી, હ. ગં., શોધિત-વર્ધિત સંસ્કરણ, ૧૯૫૩
૭. શાસ્ત્રી, હ. ગં., 'ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ' ૧૯૬૪
૮. સાંડેસરા, ભો. જ., 'મૈત્રકકાલીન ગુજરાત' લાગ ૧-૨ ૧૯૫૫
૯. Majmudar, A. K., 'The chaulukyās of Gujarat' 1956
૧૦. Parikh, R. C., 'Kavyanusasana' vol 1

૮. Dave, T.N., 'The Language of Gujarat' 1948, 1964
૯. Katre, S. M., 'Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture.' 1945
૧૦. Woolner, A. C., 'Asoka Text and Glossary' 1924

પ્રકરણ ૩

૧. પંડિત, પ્ર. બે., 'ગુજરાતી ભાષાનું ધ્વનિસ્વરૂપ અને ધ્વનિપરિવર્તન' ૧૯૬૬
૨. Bloch, Jules, 'La Formation de la langue Marathe' 1920; મરાઠી અનુવાદ: પરાંબપે, વા. ગો., 'મરાઠી ભાષે આ વિકાસ' ૧૯૪૧
'Indo-Aryen du Veda aux temps Modernes' 1934; અંગ્રેજી અનુવાદ: માર્સ્ટર, આદ્વેડ, 'Indo-Aryan-from the Vedas to Modern Times' 1965
૩. Turner, Ralph, 'A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language' 1931
'A Compavative Dictionary of the Indo-Aryan Languages' 1966
'Gujarati Phonology' Journal of the Royal Asiatic Society, 1921.

પ્રકરણ ૪

૧. કાપડિયા, હી. ર., 'જૈન સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ' ૧૯૫૬
૨. જૈન, જગદીશચન્દ્ર, 'પ્રાકૃત સાહિત્ય કા ઇતિહાસ' (હિં.) ૧૯૬૧
૩. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' ૧૯૩૩
૪. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'શોધ અને સ્વાધ્યાય' ૧૯૬૫
૫. શ્રી. હ. ચ., 'અનુસંધાન' ૧૯૭૨

સંદર્ભ સૂચિ

પ્રકરણ ૧

૧. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' ૧૯૩૩
- ૨-૩. પરીખ, ર. છો. અને શાસ્ત્રી, હ. ગં., 'ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ' અથ ૧ અને ૨ ૧૯૭૨
૪. મુનશી, ઠ. મા., 'ગુજરાતની કીર્તિગાથા' ખીજી આવૃત્તિ
૫. શાસ્ત્રી, દુ. કે., 'ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ' ભાગ ૧-૨
૬. શાસ્ત્રી, હ. ગં., શોધિત-વર્ધિત સંસ્કરણ, ૧૯૫૩
૭. શાસ્ત્રી, હ. ગં., 'ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ' ૧૯૬૪
૮. સાહેસરા, ભો. જ., 'મૈત્રકકાલીન ગુજરાત' ભાગ ૧-૨ ૧૯૫૫
૯. Majmudar, A. K., 'The chaulukyas of Gujarat' 1956
૧૦. Parikh, R. C., 'Kavyanusasana' vol. II Introduction, 1938.

પ્રકરણ ૨

૧. ચાટુર્જી, મુનીતિકુમાર, 'રાજસ્થાની ભાષા' (હિંદી) ૧૯૪૯
૨. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'અપભ્રંશ વ્યાકરણ' ૧૯૭૧
૩. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'અનુસંધાન' ૧૯૭૩
૪. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'મૈત્રકકાલીન ગુજરાતની સાહિત્ય-ભાષાઓ' 'ગુજરાત' દીપેન્દ્રસર્વી અંક વિ. સં. ૨૦૦૭
૫. Bhayani, H. C., 'Middle-Indo-Aryan Groups of consonants with unassimilated-r' Annals of B. O. R. I. vol. 31, 1951.
૬. Bloch, Jules, 'Indo-Aryan' (translated) by Master, Alfred) 1965.
૭. Chatterjee, S. K., 'Origin and Development of Bengali Language' 1970 Second Edition.

૮. Dave, T.N., 'The Language of Gujarat' 1948, 1964
૯. Katre, S. M., 'Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture.' 1945
૧૦. Woolner, A. C., 'Asoka Text and Glossary' 1924

પ્રકરણ ૩

૧. પંડિત, પ્ર. બે., 'ગુજરાતી ભાષાનું ધ્વનિસ્વરૂપ અને ધ્વનિપરિવર્તન' ૧૯૬૬
૨. Bloch, Jules, 'La Formation de la langue Marathe' 1920; મરાઠી અનુવાદ: પરાંજપે, વા. ગો., 'મરાઠી ભાષે આ વિકાસ' ૧૯૪૧
'Indo-Aryen du Veda aux temps Modernes' 1934; અંગ્રેજી અનુવાદ: માસ્ટર, આદરેડ, 'Indo-Aryan-from the Vedas to Modern Times' 1965
૩. Turner, Ralph, 'A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language' 1931
'A Compavative Dictionary of the Indo-Aryan Languages' 1966
'Gujarati Phonology' Journal of the Royal Asiatic Society, 1921.

પ્રકરણ ૪

૧. કાપડિયા, હી. ર., 'જૈન સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ' ૧૯૫૬
૨. જૈન, જગદીશચન્દ્ર, 'પ્રાકૃત સાહિત્ય કા ઇતિહાસ' (હિં.) ૧૯૬૧
૩. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' ૧૯૩૩
૪. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'શોધ અને સ્વાધ્યાય' ૧૯૬૫
૫. ભાયાણી, હ. ચૂ., 'અનુસંધાન' ૧૯૭૨
૬. મહેતા, મોહનલાલ અને માલવણિયા, દલસુખ, 'જૈન સાહિત્ય કા જૂઠ્ઠું ઇતિહાસ' (હિં.)

૭. હેમચન્દ્ર, 'ચન્દોનુસાસન' (સંસ્કૃત), સં. વેલ્લુકર, ઇ. ઇ. ૧૯૧૧
૮. Munshi, K. M., 'Gujarat and Its Literature,' Part I, 1954
૯. Sandesara, B. J. 'Literary Circle of Mahamatya Vastupal and its Contribution to Sanskrit Literature' 1953
૧૦. Velankar, H. D., 'Chandonusasan' (by Hemachandra) 1961

પ્રકરણ ૫

૧. આચાર્ય, ગિ. વ., 'ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો' (કાર્ણસ સભા)
૨. ચતુર્વેદી, સીતારામ, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ, વર્ધા, 'રજતજ્યંતી ગ્રંથ' —માંનો 'હિન્દી સાહિત્ય' લેખ
૩. દલાલ, ચિમનલાલ, 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ' ૧૯૨૦
૪. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' ૧૯૩૩
૫. પરીખ, ર. છો., અને શાસ્ત્રી, હ. ગં., 'ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ' ગ્રંથ ૩, ૧૯૭૩
૬. ભોજદેવ, 'સરસ્વતીકંઠાભરણ' (સં.) (નિર્ણયસાગર)
૭. મેરુતુંગ, 'પ્રબંધચિંતામણિ' (સિંધી ગ્રંથમાલા)
૮. શાસ્ત્રી, કે. ઠા., 'આપણા કવિઓ' ખંડ ૧, ૧૯૪૨
૯. શુક્લ, રામચન્દ્ર, 'હિન્દી સાહિત્ય ઠા ઇતિહાસ'
૧૦. સડેસરા, ભો. જ., 'મહામાત્ય વસ્તુપાલનું સાહિત્યમંડળ' ૧૯૫૭
૧૧. હરિભદ્રસૂરિ, 'સનતકુમારચરિત્ર' (અપ.) (સં. ચાક્રાણિ)
૧૨. Munshi, K. M., 'Gujarat and Its Literature'
૧૩. Sachu, 'Alberuni's India' Vol. I—II

પ્રકરણ ૬

૧. ઉદ્ધૃતોત્તનસૂરિ, 'કુવલયમાલા' (પ્રાકૃત) ૧૯૫૯
૨. ઓઝા, દશરથ, અને શર્મા, દશરથ, 'રાસ ઓર રાસાન્વયી કાવ્ય' (હિન્દી) ૧૯૪૦

૩. કાલિદાસ, ' માલવિકાગ્નિમિત્ર ' (સંસ્કૃત) (નિર્ણયસાગર) ૧૮૯૭
૪. કવિ, જયદેવ, ' ગીતગોવિન્દ ' (સં.), અમદાવાદ ૧૯૬૫
૫. કવિ, ન. લા., ' દશમસ્કંધ ' (પ્રેમાનંદકૃત) ૧૮૭૨
૬. ગાંધી, લા. ભ., ' અપભ્રંશકાવ્યત્રયી ' (અપભ્રંશ)
૭. જિનવિજયજી, ' પુરાતનપ્રખ્યાનસંગ્રહ ' (સં.) (સિંધી ગ્રંથમાળા) ૧૯૨૬
૮. દલાલ, ચિમનલાલ, ' પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ ' ૧૯૨૦
૯. દેસાઈ, મો. દ., ' જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ ' ૧૯૩૩
૧૦. ધર્મવિજય, ' શમામૃતમ્ ' માં ' રંગસાગરનેમિકાગ ' ૧૯૨૩
૧૧. નાહટા, અમરચંદ્ર અને નાહટા, લંવરલાલ, ' ઐતિહાસિક જૈન કાવ્યસંગ્રહ ' (હિં.) ૧૯૩૮
૧૨. પરીખ, ર. છો., ' કાવ્યાનુશાસન ' (સં.) (હેમચંદ્ર) ૧૯૩૮
૧૩. ખાણુ, ' હર્ષચરિત ' (સં.) (નિર્ણયસાગર) ૧૯૧૭
૧૪. ભરત મુનિ, ' નાટ્યશાસ્ત્ર ' (સં.) (નિર્ણયસાગર) ૧૮૯૪
૧૫. ભાયાણી, હ. ચૂ., ' સંદેશક-રાસક ' (અપ.) (મીર અબ્દુર રહેમાન) ૧૯૪૫
૧૬. ભાસ, ' બાલચરિત ' (ત્રિવેંદ્રમ્) ૧૯૧૨
૧૭. ભોજદેવ, ' શૃંગારપ્રકાશ ' (અંગ્રેજી) ગ્રંથ ૧-૨; (વી. રાઘવન) ૧૯૪૦
૧૮. મજસૂદાર. મં. ૨., ' સદયવત્સવીરપ્રખ્યાન ' (ભીમ) ૧૯૬૧
૧૯. વાગલટ, ' કાવ્યાનુશાસન ' (સં.) (નિર્ણયસાગર) ૧૯૧૫
૨૦. વિરહાંક, ' વૃત્તજાતિસમુચ્ચય ' (સં.)
૨૧. વેમ ભૂપાલ, ' ભરતકોશ ' (સં.) ૧૯૫૧
૨૨. વ્યાસ મુનિ, ' હરિવંશ ' (સં.) (ચિત્રશાળા પ્રેસ) ૧૯૩૬
૨૩. શારદાતનય, ' ભાવપ્રકાશન ' (સં.) (ગાયકવાડ ગ્રંથમાળા) ૧૯૩૦
- ૨૪-૩૦ શાસ્ત્રી, કે. કા., ' અપભ્રંશ વ્યાકરણ ' (અપ.) (આ. હેમચંદ્ર)
- ' આપણા કવિઓ ', ખંડ ૧, ૧૯૪૨
- ' ગુજરાતી સાહિત્યનું રેખાદર્શન ' ગ્રંથ ૧, ૧૯૫૧
- ' જૂની પશ્ચિમી રાજસ્થાની ' (તેસિસતોરિ) ૧૯૬૪
- ' નસાખ્યાન ' (ભાલણકૃત) ૧૯૫૭

૩૧. શાસ્ત્રી, દુ. કે., 'વસંતવિલાસ' ૧૯૬૬
 ૩૨. શાહ, પ્રિયનાળા, 'હંસાઉલિ' (અસાધ્યતકૃત) ૧૯૪૫
 ૩૩. સાહેસરા, ભો. જ., 'ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ' ૧૯૫૩
 ૩૪. વૈદ્ય, ભારતી, 'ગીતગિરીશ' (સં.)
 ૩૫. હાલ, 'પ્રાચીન કાશ્યસંગ્રહ' ૧૯૫૫
 ૩૬. હેમચંદ્ર, 'રાસસાહિત્ય' ૧૯૬૪
 ૩૭. હેમચંદ્ર, 'ગાહાસત્તસર્થ' (પ્રા.) નિર્ણયસાગર) ૧૮૮૯
 ૩૮. હેમચંદ્ર, 'જંદોનુશાસન' (સં., પ્રા., અપ.) (શિંઘી અંધમાળા) ૧૯૬૧

૩૯. Parikh, R. C. and Trivedi R. M., 'Acharya Dhruva Smaraka Grantha' Pt. III, 1946
 ૪૦. Sachu, 'Alberuni's India,' Vol. I-II, 1914

પ્રકરણ ૭

૧. ગાંધી, લા. લ., 'ત્રિભુવનદીપકપ્રબન્ધ' (જયશેખરસૂરિકૃત) ૧૯૨૧
 ૨. ચતુરવિજયજી મુનિ, 'મોહરાજપરાજય' (યશ:પાલકૃત) ૧૯૧૮
 ૩. ઠાકોર, બ. ક. અને અન્ય, 'ગુર્જર રાસાવલિ' ૧૯૫૬
 ૪. દલાલ, ચિમનલાલ, 'પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ' ૧૯૨૦
 ૫. દેસાઈ, ઈ. સુ., 'કથાસરિત્સાગર' (ભાષાન્તર) ભાગ ૧-૨, ખીજી આવૃત્તિ ૧૯૧૦
 ૬. દેસાઈ, મો. દ., 'જૈન ગૂર્જર કવિઓ' ભા. ૧-૨ ૧૯૨૬-૧૯૩૧
 ૭. દુવ, કે. હ., 'પંદરમા શતકનાં પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય' ૧૯૨૭
 ૮. નાહટા, અગરચંદ, 'ઐતિહાસિક જૈન કાવ્યસંગ્રહ' સં. ૧૯૯૪
 ૯. મજમૂદાર, મં. ર., 'સદયવત્સવીર પ્રબન્ધ' (ભીમકૃત) ૧૯૬૧
 ૧૦. મુનશી, ક. મા., 'મધ્યકાલીન સાહિત્ય' (સંપાદન) ૧૯૨૯
 ૧૧. વૈદ્ય, પી. એલ., 'પ્રાકૃત વ્યાકરણ' (હેમચંદ્રકૃત) ૧૯૨૮
 ૧૨. શાસ્ત્રી, કે. કા., 'કવિચરિત' ભા. ૧ ૧૯૩૬
 'હંસાઉલિ' (સંપાદન) ૧૯૪૫
 ૧૩. સાહેસરા, ભો. જ., 'ઇતિહાસની કેડી', ૧૯૪૫
 'પ્રાચીન કાશ્યસંગ્રહ' (સંપાદન) ૧૯૫૫
 'વસુદેવ-હિંદી' (ભાષાન્તર) ૧૯૪૬

૧૪. પાંચમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો અહેવાલ

સામયિકો : આત્માનંદ પ્રકાશ, કાર્પાસ ગુજરાતી સભા ત્રૈમાસિક, લાયબ્રેરી
મિસલેની, સ્વાધ્યાય.

પ્રકરણ ૮

૧. ચેટરજી, સુનીતિકુમાર ‘વર્ણરતનાકર’ (જ્યોતિરીશ્વરકૃત) ૧૯૪૦

અને અન્ય,

૨. જિનવિજયજી મુનિ, ‘પ્રાચીનગુજરાતી ગદ્યસંદર્ભ’ (સંપાદન) સં. ૧૯૮૬
‘બાલશિક્ષા’ (સંગ્રામસિંહકૃત) ૧૯૬૨

૩. દલાલ, ચિમનલાલ, ‘પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ’, ૧૯૨૦

૪. દેસાઈ, મો. દ., ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ’ ભા. ૧-૨ ૧૯૨૬-૧૯૩૧
‘જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’ ૧૯૩૩

૫. નાહટા, અગરચંદ, ‘સલાશંગાર’ (સંપાદન) સં. ૨૦૧૯

૬. શાસ્ત્રી, કે. ડા., ‘આપણા કવિઓ’ ખંડ ૧, ૧૯૪૨

૭. સાહેસરા, ભો. જ., ‘પટ્ટિશતક પ્રકરણ-ત્રણ બાલાવબોધ સહિત’ ૧૯૫૩
‘વર્ણક-સમુચ્ચય’ ભા. ૧, ૧૯૫૬

૮. બારમા ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનનો અહેવાલ

સામયિકો : પુરાતત્ત્વ, પ્રસ્થાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, સાહિત્ય, સ્વાધ્યાય

શબ્દસૂચિ

અખો ૨૭૨

‘અખેગીતા’ ૨૭૨

અજિતદેવ ૧૦૭

અજિતપ્રભસૂરિ ૧૧૧

‘અજિતશાંતિસ્તવન’ ૨૧૦

‘અતિચાર’ ૧૨૨, ૨૬૫

‘અતિમુક્તચરિત’ ૧૧૧

‘અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’ ૧૧૫

‘અનર્ધરાઘવ’ ૧૧૦

‘અનંતનાથચરિત’ ૧૦૫

‘અનેકાર્થસંગ્રહ’ ૨૫, ૧૦૩, ૧૦૬

‘અનેકાંતજ્યપતાકા’ ૧૭

‘અનેકાંતવાદપ્રવેશ’ ૧૭

અપભ્રંશ ૧૭, ૧૯, ૨૪, ૩૦-૩૨,

૩૬-૪૬, ૪૯, ૭૭-૮૯,

૮૧-૮૬, ૮૯, ૯૦, ૯૫,

૯૭, ૧૦૦-૧૦૫, ૧૧૩, ૧૨૧,

૧૨૮, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૭, ૨૩૫,

૨૩૭, ૨૩૯, ૨૪૫, ૨૬૭, ૨૬૮,

૨૭૩

ઉત્તર ગૌર્જર-૧૧૭, ૧૨૧, ૧૨૨,

૧૨૬, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૬, ૧૩૮,

૧૪૦, ૧૫૫, ૧૯૧, ૧૯૪, ૨૨૫,

૨૨૬, ૨૩૪, ૨૩૭, ૨૩૯

ગૌર્જર-૨૩, ૨૭, ૯૬, ૧૦૫,

૧૧૧, ૧૨૧, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૯૧,

૨૩૨

હેમચંદ્રીય - ૪૩

‘અપભ્રંશકાવ્યત્રયી’ ૨૩૯, ૨૪૪, ૨૬૧

‘અપભ્રંશ વ્યાકરણ’ (ભાયાણી, ઉ.ચ.)

૪૯

‘અપભ્રંશ વ્યાકરણ’ (શાસ્ત્રી કે. કા.)

૨૩૮

અપભ્રંશ સાહિત્ય ૪૦, ૫૫, ૭૮-૮૦,

૮૨-૮૬, ૮૮, ૮૯, ૧૦૦, ૧૦૮,

૧૧૧, ૧૧૩, ૧૧૭, ૧૨૯, ૧૩૩,

૨૩૪, ૨૪૪

અપદ્મ ૨હેમાન ૧૧૩, ૧૨૧, ૧૨૩,

૧૨૮-૧૩૦, ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૪૦,

૨૪૫, ૨૪૭, ૨૭૪

‘અભયકુમારચરિત’ ૧૨૨

અભયતિલક ૧૧૨

અભયદેવસૂરિ ૨૩

અભયદેવસૂરિ (ચંદ્રકુલના) ૨૪, ૧૧૧

‘અભિધાન ચિંતામણિ’ ૨૫, ૧૦૩

અભિનવગુપ્ત ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૩૩, ૨૪૧

૨૪૨, ૨૪૫

‘અભિનવભારતી’ ૨૪૧, ૨૪૫

‘અમમસ્વામિચરિત’ ૧૦૫

અમરકીર્તિ ૧૦૮

અમરચંદ્રસૂરિ ૨૬, ૧૧૦, ૧૫૪, ૨૫૦,

૨૮૩

‘અમરરત્નસૂરિકાવ્ય’ ૧૯૪, ૧૯૬, ૨૪૬

અરિસિંહ ૨૬, ૧૧૦

‘અર્થદીપિકા’ ૧૧૬

‘અર્ચુદાયલ-વીનતી’ ૨૧૫, ૨૩૪

‘અલંકારચૂડામણિ’ ૧૦૩

‘અલંકારપ્રબોધ’ ૨૬

‘અલંકારમહોદધિ’ ૨૬, ૧૧૧
 ‘અલંકારસાર’ ૧૧૪
 અલ્પીરૂની ૧૨૧
 ‘અલ્પીરૂની’ ૧૧૭
 ‘અષ્ટાદશસ્તવી’ ૧૧૭
 અસાધ્ય ૮૪, ૯૭, ૧૨૨, ૨૬૮, ૨૭૧
 ‘અંગવિજ્ઞાન’ ૧૬, ૩૭
 ‘અંગુલસત્તરી’ ૧૧૫
 ‘અંબડચરિત’ ૧૦૫
 અંબદેવસૂરિ ૧૬૪
 ‘અબિકાસ્તોત્ર’ ૧૦૮
 આખ્યાન ૮૨-૮૫, ૧૨૩, ૧૨૭, ૧૩૪,
 ૧૩૫, ૧૪૬, ૨૪૬, ૨૫૭
 આખ્યાયિકા ૭૯
 આગમમાણિક્ય ૧૯૫, ૨૫૭
 ‘આચારપ્રદીપ’ ૧૧૬
 ‘આચારાંગદીપિકા’ ૧૧૬
 ‘આચારાંગસૂત્ર’ ૧૯
 આચાર્ય, ડૉ. શાંતિલાલ ૪૯, ૭૬
 આજ્ઞાવકર, ડૉ. ૭૬
 ‘આતુરપ્રત્યાખ્યાન-વૃત્તિ’ ૧૧૪
 ‘આતુરપ્રત્યાખ્યાન-અવચૂરિ’ ૧૧૭
 ‘આત્મબોધકુલક’ ૧૧૫
 ‘આત્મરાજરાસ’ ૨૯૦
 ‘આદિનાથસ્તોત્ર’ ૧૦૮
 ‘આનંદાદિ-દશ-ઉપવાસકથા’ ૧૦૭
 ‘આપણા કવિઓ’ ખંડ ૧ ૨૩૮,
 ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૫૦, ૨૬૧
 ‘આશુપ્રશસ્તિ’ ૧૦૯
 ‘આશુરાસ’ ૧૩૨, ૧૫૦, ૧૬૩
 ‘આરંભસિદ્ધિ’ ૨૬, ૧૧૦

‘આરાધના’ ૧૦૮, ૨૯૫
 ‘આરાધનાપતાકા’ ૨૧૭, ૨૯૭
 ‘આરાધનારાસ’ ૨૧૭
 ‘આરામશોભા’ ૨૬૬
 ‘આરામશોભાયરિત્ર’ ૧૧૭
 આર્ય નાગાર્જુન ૧૧
 આર્ય સ્કંદિલ ૧૧
 ‘આર્યાસમ્પ્રશતી’ ૨૬૩
 ‘આલ્હાખંડ’ (‘જગનિક’નો) ૨૩૮
 ‘આવશ્યક-અવચૂરિ’ ૧૧૫
 ‘આવશ્યક-નિયુક્તિ’ ૧૧૧
 ‘આવશ્યક-નિયુક્તિ-અવચૂરિ’ ૧૧૬
 ‘આવશ્યક-નિયુક્તિ-અવચૂરિ’ ૧૧૭
 ‘આવશ્યક-ઘૃહ-વૃત્તિ’ ૧૦૪
 ‘આવશ્યકસૂત્ર’ ૧૦૫
 ‘ઠની અવચૂરિ ૧૧૩
 આસગ ૧૪૭
 આસડ ૧૦૭, ૧૧૦
 આસિગ ૧૨૩, ૧૩૩, ૩૪૭
 ‘ઇલિયડ’ ૨૬૨
 ‘ઈશ્વરીઘંટ’ ૨૩૨, ૨૩૪
 ‘ઉક્તિયકમ્’ ૩૦૨
 ‘ઉક્તિરતનાકર’ ૩૦૨
 ‘ઉણાદિનામમાલા’ ૧૧૬
 ‘ઉત્તમકુંભારચરિત’ ૧૧૬
 ‘ઉત્તરાધ્યયનદીપિકા’ ૧૧૬
 ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’ ૨૪
 ઉદયપ્રભસૂરિ ૨૬, ૧૦૭, ૧૧૦
 ઉદયસિંહસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૧
 ‘ઉદયસુંદરીકથા’ ૨૩, ૨૬૩, ૨૬૫
 ઉદ્દ્યોતનસૂરિ ૩૯, ૮૮, ૧૨૨, ૨૩૮,
 ૨૩૯, ૨૬૩

ઉદ્ધોતનચરિ ૧૭, ૪૧, ૮૦, ૧૧૨
 'ઉપદેશકદલી-પ્રકરણ' ૧૦૭, ૧૧૦
 'ઉપદેશચિંતામણિ' ૧૧૫, ૨૮૭
 'ઉપદેશતરંગિણી' ૨૦૦, ૨૬૫,
 'ઉપદેશમાલા' ૧૦૬, ૧૧૦, ૧૧૫, ૨૧૭,
 ૨૮૪, ૨૯૭, ૩૦૩
 'ઉપદેશમાલા-અવચૂરિ' ૧૧૫
 'ઉપદેશમાલા-કથા' ૧૦૪
 'ઉપદેશમાલાકથાનક ઇપ્પય' ૨૮૪
 'ઉપદેશરત્નાકર' ૧૧૫
 'ઉપદેશરસાયન' ૧૧૧, ૧૨૮, ૧૩૬,
 ૧૪૭, ૨૩૯, ૨૪૪
 'ઉપદેશશતી' ૧૧૪
 'ઉપદેશસંધિ' ૧૧૭
 'ઉપમિતિલવપ્રપંચકથા' ૧૯, ૮૦, ૨૫૧
 'ઉપમિતિલવપ્રપંચકથા-સારોદ્ધાર' ૧૧૧
 ઉપાધ્યાય કીર્તિરાજ ૧૧૭
 ઉપાધ્યાય ચંદ્રતિલક ૧૧૨
 ઉપાધ્યાય દેવમૂર્તિ ૧૧૬
 ઉપાધ્યાય નરચંદ્ર ૧૧૨
 ઉપાધ્યાય મેરુસુંદર ૨૯૭
 ઉપાધ્યાય વિનયપ્રભ ૧૮૬
 ઉપાધ્યાય જ્ઞાનસાગર ૨૮૩
 'ઉલ્લાસરાધવ' ૨૫, ૧૦૯
 'ઉવએસમાલ-કહાણીય-ઇપ્પય' ૨૨૬,
 ૨૨૮
 'ઉપાહરણ' ૩૦૦
 'ઋગ્વેદ' ૨૬, ૩૧, ૩૫, ૫૦
 'ઋગ્વેદલાખ્ય' ૧૧
 'ઋગ્વેદસંહાર' ૧૯૧, ૧૯૨, ૨૨૫
 'ઋગ્વેદ-નેમિનાથ શ્લોક' ૩૦૦
 'ઋગ્વેદ-વલ' ૧૧૭

'ઋગ્વેદ-પંચમ્યાણી' ૧૧૭
 ઋગ્વેદસાગર ૨૮૩
 'એકાક્ષરનામમાલા દ્વાય' ૧૧૪
 'એતિહાસિક જૈન કાવ્યસંગ્રહ' ૨૪૦,
 ૨૫૩, ૨૫૪, ૨૫૬, ૨૬૧, ૨૯૨
 'આઘનિર્ધુક્તિ-અવચૂરિ' ૧૧૫
 'આઘનિર્ધુક્તિ-દીપિકા' ૧૧૬
 'આઘનિર્ધુક્તિ-વૃત્તિ' ૧૦૪
 'આકિર્ણી' ૨૬૨
 ઔક્તિકા ૩૨, ૧૨૨, ૨૯૩, ૨૯૪
 'ઓપપાતિક સૂત્ર' ૨૯૮
 ઇક્ક ૧૨૨, ૨૯૧
 ઇક્કસૂરિ ૨૫૨
 'ઈક્કલીરાસ' ૧૩૬, ૧૬૩, ૧૬૯
 'ઈક્યાકાશ' ૨૫, ૧૧૬
 'ઈયાનકકાશ' ૨૫
 'ઈયાનુયોગ' ૨૬૪
 'ઈયારત્નકાશ' ૨૫
 'ઈયારત્નસાગર' ૧૧૦
 'ઈયારત્નાકર' ૨૬, ૧૧૦
 'ઈયાસરિત્સાગર' ૧૦૧, ૨૬૪, ૨૬૫
 કનકચંદ્ર ૧૦૫
 કમલપ્રભ ૧૧૪
 કમલશેખર ૨૫૭
 કમલસૂરિ ૨૫૧
 'કમલારાસ' ૧૭૬
 'કરકંડુચરિય' ૧૩૪
 'કરુણાવજ્રયુધ' ૨૬, ૧૧૦
 'કર્ણસુંદરી' ૨૪, ૧૦૯
 'કર્ણમૃતપ્રપા' ૨૫, ૧૦૯
 'કર્ણિકા' ૧૧૦
 'કર્પૂર-પ્રકરણ-અવચૂરિ' ૧૧૭

'કપૂરમંજરી' ૧૧૭
 'કર્મગ્રંથ' ૧૦૭
 કલશ ૧૨૨
 'કલાકલાપ' ૨૬
 'કલિકાલમત્રીસી' ૨૭૮
 'કલિકાલરાસ' ૨૭૮
 'કલ્પ-ટિપ્પનક' ૧૦૭
 'કલ્પનિયુક્તિ-અવચૂરિ' ૧૧૬
 'કલ્પનિયુક્તિ-દીપાલિકાકલ્પ' ૧૧૨
 'કલ્પસૂત્ર-અવચૂરિ' ૧૧૫
 'કલ્પસૂત્રની વૃત્તિ' ૧૧૨
 'કલ્પસૂત્ર-વૃત્તિ સંદેહવિષયધિ' ૧૧૨
 'કલ્પસૂત્ર-સુખાવબોધવિવરણ' ૧૧૫
 કવિ, અંજની ૭૬
 'કવિદર્પણ' ૧૨૭
 'કવિશિક્ષા' ૨૬, ૧૧૦, ૧૧૧
 કવિશેખર ૩૦૧
 'કાકબંધિયઉપદ' ૨૮૧
 'કાકુતસ્થકેલિ' ૨૬, ૧૧૧
 'કાતંત્ર' વ્યાકરણ ૧૧૫, ૩૦૧
 'કાતંત્ર-વ્યાકરણ-દુર્ગ પ્રબોધ ટીકા' ૧૧૨
 'કાતંત્ર-વ્યાકરણ-પંજિકા' ૧૧૪
 'કાતંત્ર-વ્યાકરણ-વિભ્રમ ટીકા' ૧૧૧
 'કાદંબરી' ૮૪, ૧૦૨, ૨૬૫
 'કાદંબરી-કથાનક' ૨૯૩
 'કાન્હડદેવપ્રબંધ' ૪૨, ૨૭૨
 'કામિનીજનવિલાસતરંગીત' ૧૯૬
 'કારકસમુચ્ચય-અધિકાર' ૧૧૧
 'કાલકાચાર્યકથા' ૧૧૪, ૨૯૩
 'કાલસપ્તતિ-સાવચૂરિ' ૧૧૨
 'કાલસ્વરૂપ-વિચાર' ૧૧૨

'કાલિકાચાર્યકથા' ૨૪, ૧૧૪
 કાલિદાસ ૧૬, ૧૦૧, ૧૦૭, ૧૨૯,
 ૧૩૧, ૨૩૯, ૨૪૦, ૨૬૩
 'કાવ્યકલ્પલતા' ૨૬, ૧૧૦
 'કાવ્યકલ્પલતા-પરિમલ' ૧૧૦
 'કાવ્યકલ્પલતા-મંજરી' ૧૧૦
 'કાવ્યપ્રકાશ' ૨૬, ૧૦૬
 'કાવ્યપ્રકાશ-સંકેત' ૨૬, ૧૦૬, ૧૧૮
 'કાવ્યગીર્માંસા' ૧૯
 'કાવ્યશિક્ષા' ૨૬
 'કાવ્યસ્થિતિસ્તોત્ર' ૧૧૫
 'કાવ્યાદર્શ' ૨૬૩
 'કાવ્યાદર્શ-સંકેત' ૧૦૬
 'કાવ્યાનુશાસન' ૨૫, ૨૮, ૧૦૩,
 ૧૨૬, ૧૩૩, ૨૬૩
 'કાવ્યાલંકાર' ૧૨૫
 'કીર્તિકૌમુદી' ૨૫, ૧૦૯
 કીર્તિભેરુ ૨૧૪
 'કીર્તિરત્નસૂરિકાગ' ૧૯૬
 કીર્તિવર્ધન ૨૭૮
 'કુમારપાલચરિત' ૧૦૩, ૧૧૧, ૧૧૨,
 ૧૧૬, ૨૦૫
 'કુમારપાલપ્રતિબોધ' ૨૪, ૧૦૫, ૨૬૭
 'કુમારપાલપ્રબંધ' ૧૧૪, ૧૧૬
 કુલમંડનગણિ ૮૪, ૧૧૫, ૧૨૦
 'કુવલયમાલા' ૧૭, ૪૧, ૮૦, ૧૧૨,
 ૧૨૩, ૧૨૬, ૧૨૯, ૨૩૮, ૨૬૩
 'કૃતપુણ્યચરિત' ૧૧૧
 'કૃષ્ણકૌટાકાવ્ય' ૧૯૬
 'કૃષ્ણગીતિ' ૧૩૪
 કૃષ્ણમિશ્ર ૨૯૦
 કેશવદાસ ૮૪

જગદુ ૨૯૧

‘જગદૂચરિત’ ૧૧૪, ૧૭૩

‘જન્મસમુદ્ર-સટીક’ ૧૧૨

જયચંદ્રસૂરિ ૧૧૫

જયદેવ ૨૧, ૮૫, ૧૨૯, ૧૩૦, ૧૩૪,

૨૩૭

જયદેવગણિ ૧૦૮

‘જયધવલા’ ૮૦

જયમંગલ ૨૬

જયરાશિભટ્ટ ૨૩

જયવલ્લભ ૧૧૪, ૧૭૧

જયવંતસૂરિ ૨૫૭

જયશેખરસૂરિ ૧૧૫, ૧૬૦, ૧૯૪, ૧૯૫,

૨૧૫, ૨૧૯, ૨૩૫, ૨૮૭, ૨૮૯,

૨૯૦, ૩૦૦, ૩૦૩

જયસાગરસૂરિ ૧૧૬

જયસિંહસૂરિ ૨૬, ૮૪, ૧૧૦, ૧૧૪,

૧૯૪, ૨૦૦, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૮

જયંતવિજય ૧૧૧

‘જયંતી પ્રશોત્તરસંગ્રહ’ ૧૦૭

‘જયાનંદચરિત’ ૧૧૫

જયાનંદસૂરિ ૧૧૫

‘જંબુદ્વીપસમાસ’ ૧૦૫

‘જંબુસામિચરિત્ર’ ૪૩, ૧૩૨, ૧૪૯

‘જંબુસામિરાસ’ ૧૪૯

‘જંબુસ્વામિકાવ્ય’ ૧૯૪, ૨૦૮

‘જંબુસ્વામીના વિવાહલો’ ૨૭૮

‘જાતક’ ૨૬૩

જાતી, વિશ્વનાથ ૮૪

જાયસી ૮૨

જિનપ્રીતિસૂરિ ૧૧૬

જિનકૃશ્ણસૂરિ ૧૧૪, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૮૬

‘જિનકૃશ્ણસૂરિ-પટ્ટાભિષેકરાસ’ ૧૭૦

જિનચંદ્રસૂરિ ૧૭૦, ૧૭૧-૧૭૩,

૧૯૩, ૧૯૭

‘જિનચંદ્રસૂરિકાવ્ય’ ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૬,

૧૯૭, ૨૦૦

‘જિનદત્તકથા’ ૧૧૬

જિનદત્તસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૧, ૧૧૪, ૧૨૭,

૧૨૮, ૧૪૭, ૧૫૬, ૧૭૧, ૨૩૯

જિનદાસગણિ ૧૭, ૮૮, ૨૯૦

જિનપતિસૂરિ ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૫૬, ૧૭૧

‘જિનપતિસૂરિગીત ૨૪૦

‘જિનપતિસૂરિ-ધવલગીત’ ૨૩૯

જિનપદ્મસૂરિ ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૯૪, ૧૯૭,

૧૯૮, ૨૦૩, ૨૦૫, ૨૧૦

‘જિનપદ્મસૂરિપટ્ટાભિષેકરાસ’ ૧૭૨

‘જિનપાલ’ ૧૦૭, ૧૨૮, ૨૪૪

‘જિનપાલોપાધ્યાય ૨૩૯

જિનપ્રભોધસૂરિ ૧૧૨, ૧૨૧, ૧૯૭

જિનપ્રભસૂરિ ૨૭, ૧૧૦, ૧૧૨, ૨૩૦,

૨૩૬, ૨૩૭

જિનપ્રભાચાર્ય ૧૮૫, ૨૮૬

‘જિનપ્રભુ-મોહરાજ વિજયોક્તિ’ ૨૮૬

જિનભદ્રગણિ ૧૭, ૨૭, ૩૮, ૮૮, ૧૦૪

જિનભદ્રસૂરિ ૨૮૪

જિનમંડન ૧૧૬

જિનવર્ધનસૂરિ ૧૧૬

‘જિનવલ્લભ-ગુણસ્તુતિ’ ૧૨૮

જિનવલ્લભસૂરિ ૧૧૧, ૧૭૧

જિનવિજયજી, મુનિ ૧૩૦, ૨૪૭, ૨૫૦,

૩૦૨, ૩૦૩

જિનસાગરસૂરિ ૧૧૭, ૨૯૭, ૨૯૮, ૩૦૩

જિનસુદર ૧૧૬

જિનસૂરિ ૧૬
 જિનસેન ૮૮
 ‘જિનસ્તુતિ’ ૨૮૫
 ‘જિનસ્તોત્રરત્નકોશ’ ૧૧૫
 જિનહર્ષગણિ ૧૧૭, ૨૮૩,
 ‘જિનહંસગુરુ નવરંગ ક્ષાગ’ ૧૯૫,
 ૧૯૬, ૨૫૭
 ‘જિનેન્દ્રચરિત’ ૨૬
 જિનેશ્વરસૂરિ ૨૩, ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૭૧,
 ૨૯૧
 ‘જિનેશ્વરસૂરિ-વિવાહલુ’ ૨૩૦
 ‘જિનોદયસૂરિ ૧૮૯, ૨૨૯, ૨૭૨, ૨૭૩
 જિનોદયસૂરિ-પટ્ટાભિષેકરાસ’ ૧૮૯,
 ૨૭૨
 ‘જિનોદયસૂરિ-વિવાહલુ’ ૨૧૦
 ‘જિરાવલ્લી-પાર્શ્વનાથસ્તોત્ર’ ૧૧૧
 ‘જીતકલ્પવૃત્તિ’ ૧૦૭
 ‘જીરાપલ્લી-પાર્શ્વનાથ-ક્ષાગુ’ ૧૯૪, ૨૧૦
 ‘જીવદયારાસ’ ૧૨૩, ૧૩૨, ૧૩૫, ૧૩૬
 ‘જીવન્ધરચંપૂ’ ૨૬૫
 ‘જીવરાજ શેઠની મુસાફરી’ ૨૯૦
 ‘જીવાનુશાસ્તિ સંધિ’ ૨૮૫
 ‘જીવાભિગમવૃત્તિ’ ૧૦૪
 જૂનું ગુજરાતી ગદ્યસાહિત્ય ૨૯૩-૩૦૩
 ‘જેસોજી પ્રબંધ’ ૧૧૫
 ‘જૈન ઐતિહાસિક ગૂર્જર કાવ્યસંચય’
 ૨૬૦, ૨૬૧
 ‘જૈન કુમારસંભવ’ ૧૧૫, ૨૧૫, ૨૮૭
 ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ’ ભા. ૧ ૨૭૨,
 ૨૭૩, ૨૯૨
 ‘જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’
 ૮૦, ૧૧૭-૧૧૯, ૨૪૮, ૨૫૧, ૨૫૪

‘જૈનાચાર્ય શ્રી આત્માનંદજન્મશતાબ્દી
 સ્મારક ગ્રંથ’ ૨૫૯, ૨૬૦
 જૈનેન્દ્ર (વૈયાકરણ) ૨૩
 જોશી, હિમાશંકર ૧૨૧, ૨૩૮
 જ્યોતિરીશ્વર કવિશેખર ૩૦૧
 ‘જ્યોતિષ ગ્રંથ’ ૧૭, ૨૬
 ‘જ્યોતિષસાર’ ૧૧૪
 ‘જ્યોતિષ્કરંડક-ટીકા’ ૧૦૪
 ‘જ્યોતિઃસાર’ ૨૬, ૧૧૦
 ટપા (સ્તબ્ધ) ૧૨૨, ૨૯૪
 ઠક્કર, દેરુ ૧૧૪
 ઠાકોર, બ. ક. ૨૯૨
 ‘તત્ત્વબોધદાયિની’ ૨૩
 ‘તત્ત્વોપપ્લવ’ ૨૩
 ‘તપઃસંધિ’ ૧૧૭
 ‘તરંગવતી’ ૧૧
 તરુણપ્રભ ૮૪, ૨૭૨, ૨૯૬
 તામિળ સાહિત્ય ૧૨૪, ૧૨૫
 ‘તિલકમંજરી’ ૨૩, ૨૬૫
 તિલક (દેવભદ્રના શિષ્ય) ૩૦૧
 ‘તિલકમંજરી-કથાસાર’ ૧૧૧
 તિલકાચાર્ય ૧૦૭, ૧૧૧
 ‘તીર્થમાલાપ્રકરણ’ ૧૧૫
 ‘તીર્થમાલાસ્તોત્ર’ ૧૧૧
 તુલસીદાસ ૮૨, ૧૩૩
 તેજપાલ ૨૦-૨૨, ૨૬, ૧૦૮, ૧૧૧,
 ૧૫૧-૧૫૩
 તેસ્તિસંતોરી ૧૨૦, ૨૩૮, ૨૯૩
 તોલમાય (ટાલેમી) ૧૩
 ‘ત્રિદશ-તરંગિણી’ ૧૧૫
 ‘ત્રિપિટક’ ૧૨
 ‘ત્રિભુવનદીપકપ્રબંધ’ ૧૧૫, ૨૧૫,
 ૨૩૪, ૨૮૭, ૩૦૦, ૩૦૩

'ત્રિવિક્રમરાસ' ૨૭૨
 'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત' ૨૫, ૧૦૪
 'ત્રિષષ્ટિસારપ્રબંધ' ૧૪૦
 'થૂલિલક્ષ્મણ' ૨૦૫
 દયારામ ૮૪, ૨૦૦
 દલાલ, ચિમનલાલ ડી. ૨૭૩, ૨૯૨, ૩૦૩
 'દશકુમારચરિત' ૮૪, ૧૦૧, ૨૬૫
 'દશમસ્કંધ' ૨૩૮, ૨૭૨
 'દશરૂપક' ૧૦૫, ૧૨૬, ૧૩૩, ૨૬૩
 'દશવૈકાલિક-ટીકા' ૧૧૧
 'દશવૈકાલિક-દીપિકા' ૧૧૬
 'દશાણ્વીલપ્રરાસ' ૨૭૮
 દંડી ૧૬, ૨૬૩, ૨૬૫
 'દાનપ્રદીપ' ૧૧૭
 'દાનોપદેશમાલા' ૧૧૫
 'દીપાલિકા-કલ્પ' ૧૧૬
 દુર્ગા (વૈયાકરણ) ૨૩, ૮૮
 દુર્ગાચાર્ય ૧૧
 દુર્લભરાજ ૧૦૫
 દુહાસાહિત્ય ૧૦૩
 'દુઃપ્રમકાલસંઘાતસ્તોત્ર' ૧૧૨
 'દૂતાંગદ' ૨૬, ૧૦૯
 'દુહામાનૃકા' ૨૧૧, ૨૯૧
 દેવહાણુ ૧૫૫
 'દેવચરિત' ૧૧૪
 દેવચંદ્રસૂરિ ૨૪, ૨૫, ૧૦૭, ૧૨૫
 દેવપ્રભાસૂરિ ૧૦૭
 દેવમૂર્તિ ૧૧૫
 દેવરત્નસૂરિ ૨૨૪
 'દેવરત્નસૂરિશાસ્ત્ર' ૧૯૬, ૨૨૪
 દેવર્ષિગણિ ૧૩, ૩૯, ૮૮
 દેવસૂરિ ૨૪, ૧૦૭, ૧૨૩, ૧૪૦

દેવાનંદ ૧૧૫
 'દેવીમાહાત્મ્ય' ૨૩૪
 દેવેન્દ્રસૂરિ ૧૧૧, ૧૫૫, ૨૫૧
 'દેશીનામમાલા' ૨૫, ૩૮, ૧૦૩, ૧૯૧
 દેસાઈ, મો. દ. ૨૮, ૮૦, ૨૯૨
 'દ્રવ્યપરીક્ષા' ૧૧૪
 'દ્રવ્યાલંકાર' ૧૦૬
 'દ્રૌપદીસ્વયંવર' ૨૫, ૧૦૭
 'દ્વાત્રિશિક્ષાઓ' ૧૦૪
 'દ્વાદશકુલક' ૧૧૧
 'દ્વાદશાર્તનયચક્ર' ૧૧
 'દ્વિતીય નેમિનાથશાસ્ત્ર' ૧૯૪, ૧૯૫,
 ૨૦૫, ૨૦૭, ૨૧૬
 દ્વિવેદી, ડૉ. હરિપ્રસાદ ૨૪૮
 'દ્વયાશ્રય' ૨૪, ૨૭, ૧૦૦, ૧૦૩,
 ૧૧૧, ૧૧૨
 ધનદેવગણિ ૧૯૫, ૨૧૪, ૨૨૧
 ધનપાલ ૨૩, ૧૦૩, ૨૬૫
 ધનપ્રભાસૂરિ ૧૭૩
 ધનંજય ૧૦૫, ૧૨૬, ૧૩૩, ૨૬૩
 ધનિક ૧૨૬, ૧૩૩, ૨૬૩
 'ધન્યકુમારચરિત્ર-દાનકલ્પ' ૧૧૬
 'ધન્યશાલિલદ્રચરિત' ૧૧૨
 'ધમ્મિલચરિત' ૧૧૫, ૨૧૫, ૨૮૭
 ધર્મ (કૌલકવિ) ૨૩
 ધર્મ ('જંબુસામિચરિત્ર'ના કર્તા) ૪૩,
 ૧૩૨, ૧૪૯
 ધર્મકુમાર ૧૧૨
 ધર્મકુશલ ૧૭૦
 ધર્મશુપ્ત ૧૬
 ધર્મધોષસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૪૯
 ધર્મચંદ્ર ૧૧૭

‘ધર્મદત્ત-કથાનક’ ૧૧૬
 ધર્મદાસગણિ ૧૦૬, ૧૧૦, ૨૮૪
 ‘ધર્મપરીક્ષા’ ૧૧૬
 ધર્મમંદિર (કવિ) ૨૯૯
 ‘ધર્મમાતૃકા’ ૨૯૧
 ‘ધર્મમૂર્તિગુરુસા’ ૨૫૭
 ‘ધર્મમૂર્તિસૂરિકાગુ’ ૧૯૬
 ‘ધર્મવિધિ’ ૧૦૭
 ‘ધર્મસર્વસ્વ’ ૧૧૫
 ‘ધર્મસંગ્રહણી’ ૧૭
 ‘ધર્માધર્મવિચાર-કુલક’ ૧૧૩, ૨૮૫
 ‘ધર્માભ્યુદય’ ૨૬, ૧૧૦
 ‘ધર્મોપદેશમાલાવૃત્તિ’ ૧૧૨
 ‘ધાતુપરાયણ’ ૧૧૫
 ધાહિલ ૮૦
 ધીરસુંદરગણિ ૧૧૭
 ‘ધૂતિખ્યાન’ ૧૭, ૮૦, ૮૪
 દ્રુવ, કે. હ. ૨૬૧, ૨૯૦, ૨૯૨
 દ્રુવ, હ. હ. ૨૩૭, ૩૦૩
 ‘નમસ્કારસ્તવ’-સ્વોપગવૃત્તિ ૧૧૬
 ‘નમુત્યણુ’ ઉપર ટીકા ૧૧૫
 નયચંદ્રસૂરિ ૧૧૫
 નરચંદ્રસૂરિ ૨૬, ૧૧૦
 ‘નરનારાયણાનંદ’ ૨૫, ૧૦૯
 નરપતિ ૧૦૬, ૩૦૦
 ‘નરપતિજયચર્યા’ ૧૦૬
 નરપતિ નાદહ ૧૨૨
 નરસિંહ મહેતા ૪૨, ૯૭, ૧૨૧,
 ૧૩૨, ૧૩૬, ૧૪૦, ૧૯૫, ૨૨૧,
 ૨૩૧, ૨૩૨, ૨૩૭, ૨૬૭
 નરેંદ્રપ્રભસૂરિ ૨૬
 ‘નલદમયંતી ચંપૂ’ ૧૧૫, ૨૧૫

‘નલવિલાસ’ ૨૫, ૧૦૫
 ‘નલાખ્યાન’ ૨૩૮
 ‘નલકારવ્યાખ્યાન’ ૨૯૬
 ‘નલતત્ત્વ’ ૨૧૭, ૨૯૭
 ‘નલતત્ત્વ-અવચૂરિ’ ૧૧૫
 ‘નલતત્ત્વગાથામય અભિતશાંતિસ્તવ’
 ૧૧૫
 ‘નલતત્ત્વ-વિવરણ’ ૧૧૬
 ‘નવ્યક્ષેત્ર સમાસ’ ૧૧૪
 ‘નંદચરિત્ર’ ૨૬૬
 ‘નંદગ્રામીસી’ ૨૬૬
 ‘નાગાનંદ’ ૨૬૫
 નાગાર્જુન ૧૧૧
 નાટક ૨૫, ૨૬, ૧૦૫-૧૧૦, ૧૧૭,
 ૧૨૪, ૨૬૫, ૨૮૭, ૨૯૦
 નાટિકા ૧૯, ૨૪
 ‘નાટ્યદર્પણ’ ૨૫, ૧૦૫, ૧૨૬
 ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ ૩૮, ૧૦૫, ૧૨૫, ૧૨૯,
 ૨૪૧, ૨૪૫, ૨૪૬
 ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’માં ખોલીઓ ૩૮
 નાનાક ૨૬, ૧૦૯
 ‘નાભિનંદનજિનોદ્ધારપ્રબંધ’ ૨૫૨
 નામદેવ ૨૩૧
 ‘નારચંદ્ર જ્યોતિષ’ ૧૧૦
 ‘નારાયણ કાગુ’ ૧૯૬, ૨૧૪, ૨૧૫
 ‘નારીનિરાસકાગ’ ૧૯૪
 નાહટા, અગરચંદ ૨૯૨
 નાહટા, ભંવરલાલ ૨૯૨
 ‘નિઘંટુશિક્ષા’ ૧૦૩
 નિત્યલાલ ૨૭૮
 ‘નિરુક્ત’ ૧૧
 ‘નિર્ભયભીમ આયોગ’ ૧૦૫

નીલકંઠ ૧૨૪, ૨૪૧

‘નેમિચરિત’ ૨૩

‘નેમિચંદ્ર ૧૦૫, ૧૦૭, ૨૩૦

‘નેમિજિનેન્દ્રાસ’ ૧૩૨, ૧૫૦, ૧૫૧

‘નેમિનાથચતુષ્પદિકા’ ૮૪, ૨૨૮, ૨૮૪

‘નેમિનાથ ચરિત’ ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૮, ૧૧૮

‘નેમિનાથચરિત્ર કાણુ’ ૨૨૪

‘નેમિનાથજન્માભિષેક’ ૨૮૫

‘નેમિનાથ કાગ’ ૧૯૫

‘નેમિનાથ કાણુ’ ૮૪, ૧૯૪, ૨૦૦, ૨૦૩, ૨૦૫, ૨૧૦, ૨૧૧, ૨૧૩, ૨૧૫, ૨૩૪, ૨૮૭

‘નેમિનાથ મહાકાવ્ય’ ૧૧૭

‘નેમિનાથ રાસ’ ૧૧૩, ૧૫૬

‘નેમિનાથ રાસુ’ ૨૮૫

‘નેમિનાથ સ્તોત્ર’ ૧૦૮

‘નેમિનાથચરિય’ ૮૦, ૮૨, ૧૩૭

‘નેમિરાસ’ ૧૩૫

‘નેમીશ્વરચરિત્રકાણુ’ ૨૧૯, ૨૨૪

‘નેવેલગોળી’ ૧૧૫

‘નેપધીયચરિત’ ૨૫, ૧૦૯

‘ન્યાયકંદલી’ ૨૬, ૧૧૦, ૧૧૪

‘ન્યાયતાત્પર્ય-દીપિકા’ ૧૧૪, ૨૦૫

‘ન્યાયપ્રવેશ’ ૧૭

‘ન્યાયમંજરી’ ૧૧૫, ૨૧૫

‘ન્યાયસાર’ ૧૧૪, ૨૦૫

‘ન્યાયાવતાર’ ૧૧

પદ્મ ૧૯૪, ૨૧૧

‘પદ્મચરિય’ ૩૯, ૮૫, ૧૩૩

‘પદ્મચરિયચરિય’ ૮૦

પદ્મમાવત ૮૨

પદ્મનાભ ૪૨, ૨૭૨

‘પદ્મપ્રભચરિત’ ૧૦૭

પદ્મપ્રભસૂરિ ૧૧૧

‘પદ્માનંદ મહાકાવ્ય’ ૧૧૦

‘પરબ્રહ્મોત્થાપન-સ્થલ’ ૧૧૬

‘પરમહંસપ્રબંધ’ ૨૮૭

પરમાનંદસૂરિ ૧૦૬, ૧૧૧

‘પરિશિષ્ટપર્વ’ ૧૦૪

પરીખ, રસિકલાલ છો. ૨૮, ૧૧૮, ૨૪૨, ૨૮૪

‘પર્યુષણા-કલ્પ’ ૨૨૬

‘પર્યુષણાવિચાર’ ૧૧૬

પહરાજ ૨૨૯, ૨૩૦

‘પંચગ્રંથી વ્યાકરણ’ ૨૩

‘પંચજિનસ્તવ’ ૧૧૬

‘પંચતંત્ર’ ૧૦૭, ૨૬૩, ૨૬૪

‘પંચદંડ’ ૨૬૬, ૩૦૦

‘પંચદંડાતપત્રછત્રપ્રબંધ’ ૧૧૬

‘પંચપંડવરાસ’ ૧૭૮

‘પંચપ્રસ્થ ન્યાયતર્ક’ ૧૧૨

‘પંચાખ્યાન’ ૨૯૪

‘પંચોપાખ્યાન’ ૧૦૭

પંડિત, ડૉ. પ્ર. બે. ૪૮, ૪૯, ૭૬

‘પંદરમા શતકનાં પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય’

૨૬૧, ૨૯૦, ૨૯૨

‘પાર્શ્વચલચંદીમાલા’ ૧૦૩

પાણિનિ ૫, ૨૩, ૩૨, ૩૫, ૧૯૧

પાદલિપ્તાચાર્ય ૧૧

‘પાર્થપરાક્રમ વ્યાયોગ’ ૨૫, ૧૦૮

પાલ્હણુ ૧૫૦

પાલ્હણુ-પુત્ર ૧૫૦

‘पार्श्वनाथचरित’ २६, १११, ११४
 ‘पाक्षिक सत्तरी’ ११५
 ‘पाक्षिक समति’ १०६, १४०
 ‘पिंडविशुद्धि’ १११
 ‘पुण्यसार-कथानक’ ११२
 ‘पुरातनप्रणधर्मग्रन्थ’ १५५, २५०, २६५
 ‘पुरुषोत्तम पंथ पंडव द्वाग’ १६४,
 २११
 पुष्पदंत ४१, ८१
 ‘पुष्पमाला-अवयूरि’ ११५
 ‘पुंडरीकचरित’ ११४
 पूजुं कलश १११
 पूजुं लद्गलि १११
 पूजुं लद्गलि १०७
 ‘पृथुराजरासो’ १२२, १३६, १५४,
 १५५, २३८
 ‘पृथ्वीचंद्रचरित’ ८४, ११६, १२२,
 २१६, २८७, २९६, ३००
 ‘पृथ्वीचंद्र टिप्पण्यु’ १०५
 ‘पृथ्वीचंद्रराजर्षिचरित’ ११६
 पृथ्वीचंद्रसूरि १०७
 ‘पृथ्वीराजप्रणध’ १५५
 ‘पेथउरासु’ १३६, १६८, १७०
 ‘पेरिप्लस’ १३, ३७, ३८
 ‘प्रतिक्रमणविधि’ ११६, ११७
 ‘प्रतिक्रमणसूत्र’ ११५
 ‘प्रतिज्ञायौगंधरायण्यु’ २६५
 ‘प्रत्याख्यानस्थानविवरण्यु’ ११६
 ‘प्रत्येकशुद्धचरित’ १०७, ११२
 ‘प्रथम नेमिनाथ द्वाग’ १६४, १६५,
 २०५, २०६, २१५, २१६
 ‘प्रदेश-व्याख्या’ १०५

प्रद्युम्नसूरि १०६, ११२
 प्रणध. २७, ८५, १२२, १३४, २०३,
 २६५
 ‘प्रणधकाश’ ११४, २०३, २६५, २६७
 ‘प्रणधर्षितामलि’ २७, ११३, ११४,
 ११८, ११९, १६०, २६५, २६७
 ‘प्रणधपंथशती’ २६५
 ‘प्रणधवाली’ २७, ११०
 ‘प्रणुद्धरौहिण्यु’ १०६
 प्रणोधयद्रगलि ११२
 ‘प्रणोधयद्रोदय’ २६०
 ‘प्रणोधर्षितामलि’ ११५, २१५, २३४,
 २८७, २९०, २९२
 ‘प्रणोधप्रकाश’ २६०
 ‘प्रणोध्यावाहस्थल’ १०६
 प्रलायद्रसूरि २७, ११२
 ‘प्रलावक-कथा’ ११६
 ‘प्रलावकचरित’ २७, ११२
 ‘प्रमाणनयतत्त्वलोकाकार’ २४
 ‘प्रमाणप्रकाश’ १०७
 ‘प्रमाणभीमांसा’ २५, १०३
 ‘प्रमाणलक्षण्यु’ २३
 ‘प्रवचनसारोद्धार’ १०७
 ‘प्रवचन्याविधान-मूलशुद्धि प्रकरण्यु’ ११२
 ‘प्रश्नशतक’ ११२
 ‘प्रश्नोत्तरमाला’ १०६
 ‘प्रश्नोत्तररत्नमालावृत्ति’ ११५
 प्रसन्नयद्रसूरि १६४, २०८
 प्रह्लादनदेव २५, १०८
 प्रज्ञासूरि २५१
 प्रज्ञातिलकसूरि १६३, २५१
 ‘प्रज्ञामनासूत्र’ ११५

પ્રાકૃત (ભાષા) ૧૦, ૧૧, ૧૬, ૧૭,
૧૯, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૨,
૩૭-૪૧, ૪૬, ૫૩, ૫૪, ૭૭, ૭૮,
૮૧, ૮૩, ૮૪, ૮૯, ૯૦, ૯૬,
૧૦૨-૧૦૪, ૧૦૭, ૧૧૩, ૧૧૪,
૧૧૫, ૧૧૭, ૧૨૧, ૧૨૯, ૧૩૭,
૧૪૦, ૨૧૫, ૨૩૭, ૨૬૨, ૨૬૬,
૨૬૭, ૨૭૩, ૨૮૭, ૨૯૩, ૨૯૫,
૨૯૮

એશિયાઈ - ૫૫

ગાંધારી - ૫૫

ચૂલિકા પૈશાચી - ૯૫, ૧૦૩

પૈશાચી - ૧૭, ૪૦, ૯૫, ૧૦૨, ૨૬૩

માગધી - ૩૬, ૪૦, ૯૫, ૧૦૨

મહારાષ્ટ્રી - ૩૧, ૩૯, ૪૦, ૯૫,
૧૦૨, ૧૩૪, ૧૩૮

શૌરસેની - ૩૫, ૪૦, ૯૫

‘પ્રાકૃતપ્રબોધ’ ૨૬, ૧૧૦

પ્રાકૃત સાહિત્ય ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૩૭,
૪૦, ૫૫, ૭૮-૮૦, ૮૪-૮૬, ૮૮,
૮૯, ૯૧, ૧૦૦, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૮,
૧૧૨, ૧૧૩, ૧૨૨, ૧૨૮, ૧૩૭,
૧૯૨, ૨૩૪, ૨૬૩-૨૬૫, ૨૮૭, ૨૯૩
‘પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્યસંદર્ભ’ ૩૦૨,
૩૦૩

‘પ્રાચીન ગુર્જર ગ્રન્થમાલા’ ૨૯૨, ૩૦૩

‘પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્યસંગ્રહ’ ૧૧૮,
૨૫૨-૨૫૪, ૨૯૨, ૩૦૨, ૩૦૩

‘પ્રાચીન કાવ્યસંગ્રહ’ ૨૫૭-૨૬૦

પ્રેમાનંદ ૧૨૦, ૨૩૮, ૨૭૨, ૨૯૦

‘કાવ્ય’ ૧૯૬

કાવ્ય ૧૦૦, ૧૧૪, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૭,

૧૩૪, ૧૩૫, ૧૪૦, ૧૯૧-૨૨૫,
૨૩૧, ૨૪૬, ૨૫૭, ૨૮૭

બાળભટ્ટસૂરિ ૧૯, ૮૮

બાળભટ્ટ ૧૬, ૩૯, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૨૬,
૨૬૩, ૨૬૫

બારમાસી ૧૦૦, ૧૨૨, ૧૯૧, ૨૨૫-
૨૨૮

‘બાલચરિત’ ૧૨૪, ૨૪૦

બાલચંદ્રસૂરિ ૨૬, ૧૦૬, ૧૧૦

‘બાલભારત’ ૨૬, ૧૧૦

‘બાલશિક્ષા’ ૩૦૧, ૩૦૩

બાલાવબોધ ૧૧૩, ૧૨૨, ૨૮૪, ૨૯૩,
૨૯૪-૨૯૮, ૩૦૩

બિલ્હણ ૨૪, ૧૧૦

‘બિલ્હણ-પંચાશિક્ષા’ ૧૦૯

‘બુદ્ધિરાસ’ ૧૨૩, ૧૩૨, ૧૩૫, ૧૩૬,
૧૪૫

બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૨૩

બુધસ્વામી ૨૬૪

‘બૃહત્કથા’ ૧૦૧, ૨૬૩-૨૬૫

‘બૃહત્કથાકોશ’ ૧૯, ૮૦

‘બૃહત્કથામંજરી’ ૨૬૪, ૨૬૫

‘બૃહત્કથાલોકસંગ્રહ’ ૨૬૪

‘બૃહત્કાવ્યદોહન’ ૨૯૩

‘બોધિચર્યાવતાર’ ૧૬

‘બોલી’ (ગદ્યપ્રકાર) ૨૯૩, ૨૯૮-૩૦૧

બોલી ૨૯, ૩૦, ૩૩, ૩૮-૪૨, ૪૭-
૪૯, ૫૩, ૬૨, ૬૩, ૬૫ (વિવિધ

બોલીનાં નામ માટે જુઓ ‘ભાષાઓ
અને બોલીઓ’)

બોલી-જૂથ ૪૦

ઉત્તર - ભારતીય-૪૨

- પહાડી - ૪૦
 રાજસ્થાની-માળવી-ગુજરાતી - ૪૧
 શૌરસેની - ૪૦
 સિંધ-પંજાબ - ૪૦
 હિંદી - ૪૦, ૪૧
 બોલી-ભેદો ૪૬
 પ્રાદેશિક - ૩૫, ૩૮
 પ્રાચીન - ૩૪
 સામાજિક ૪૭; ૪૮
 અલગ્યુત ૧૭, ૩૯
 'અલ્પપુરાણ' ૧૨૫, ૨૪૧
 'અલ્પવૈવર્તપુરાણ' ૧૨૫
 આહી લિપિ ૧૦૬-૧૧
 'લક્તામરસ્તોત્ર' ૨૯૭
 'લક્તામર-સ્તોત્ર-વૃત્તિ' ૧૧૪
 'લગવતી-આરાધના' ૧૯
 'લગવદ્ગીતા' ૨૯૪
 ભટ્ટ, ચંદ્રબલિધ ૧૫૫
 ભટ્ટ, જીવરામ ૨૯૦
 ભટ્ટ, સોમેશ્વર ૨૫, ૧૦૯
 ભટ્ટિ ૧૬, ૩૯, ૮૦, ૮૮
 'ભટ્ટિકાવ્ય' ૧૬, ૧૦૩
 ભત્ત ૨૩૬, ૨૩૯
 ભદ્રપાહુ ૧૧૨
 'ભરતકદ્વાત્રિશિકા' ૨૬૬
 ભરત ૩૮
 'ભરતકાશ' ૨૪૧, ૨૪૨
 'ભરતેશ્વર ચક્રવર્તી કાગ' ૨૧૨
 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-ધોર' ૪૪, ૧૨૧,
 ૧૨૩, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૪૦, ૧૪૨,
 ૧૪૩
 'ભરતેશ્વર-બાહુબલિ-રાસ' ૪૩, ૧૨૧,
 ૧૨૩, ૧૨૭, ૧૨૯-૧૩૨, ૧૩૪,
 ૧૩૫, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૭૯, ૧૮૦,
 ૧૮૫, ૨૩૭, ૨૪૮
 'ભરતેસરચરિત્ર' ૧૪૨
 ભવભૂતિ ૧૦૧, ૨૬૫
 'ભવિષ્યતકહા' ૧૩૪
 'ભવ્યકુટુંબચરિત' ૨૮૫
 'ભવ્યચરિત્ર' ૨૮૫
 'ભાગવત' ૧૨૫, ૧૯૩, ૨૪૧, ૨૯૪
 ભામહ ૧૨૫, ૧૨૬
 ભાયાણી, ડૉ. હ. ચૂ. ૪૯, ૨૪૩,
 ૨૪૭, ૨૫૬
 ભારત-ઈરાની ૨૯
 ભારત-યુરોપીય ૨૯
 ભારતીય-આર્થ ૨૯-૩૨, ૩૬, ૩૯,
 ૪૯-૫૧, ૫૩-૫૫, ૫૯, ૬૨, ૭૬
 અર્વાચીન - ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૪૧, ૪૨,
 ૬૦
 નવ્ય - ૪૩, ૨૬૭
 પ્રાચીન - ૨૯, ૩૦, ૩૨
 મધ્યમ - ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૫, ૪૨
 'ભારતીય ભાષા-સમીક્ષા' ૨૩૭
 ભારવિ ૧૦૧
 ભાલણ ૪૨, ૮૪, ૧૦૨, ૧૩૪, ૨૩૮
 'ભાવકર્મ-પ્રક્રિયા' ૧૧૫
 ભાવદેવસૂરિ ૧૧૪
 'ભાવનાસંધિ' ૧૦૮
 'ભાવનાસાર' ૧૧૧
 'ભાવપ્રકાશન' ૧૨૭, ૧૩૪, ૨૪૧-
 ૨૪૩, ૨૪૬
 ભાષાઓ અને બોલીઓ (વિવિધ નામો)
 અરબી-ફારસી - ૪૫, ૨૩૪

અર્ધમાગધી - ૩૯, ૮૦

અવધી - ૫૦, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૮૨,

૧૩૩

અશોકદાલીન - ૩૬, ૩૭

અહીરવાડી - ૧૨૧, ૧૩૬

આદિવાસીઓની - ૩૧

આર્મિનિઆઈ - ૨૯

આલ્બિનિઆઈ - ૨૯

આસામી - ૫૦, ૫૨, ૫૬

આસામી - બંગાળી જૂથ - ૫૫

ઈટેલિક - ૨૯

ઈરાની - ૫૩

ઉત્તર ગુજરાતની - ૪૭

ઉડિયા - ૫૦-૫૫

કચ્છી - ૪૭, ૫૦, ૫૨, ૫૪, ૬૫

કનોજી - ૫૭, ૫૮

કાશ્મીરી - ૫૦, ૫૨, ૫૩

કુમાવતી - ૫૦

કોલ-મુંડા - ૩૧

કોંકણી - ૫૦, ૫૭, ૫૮, ૮૯

ગઢવાલી - ૫૦

ગોહિલવાડી - ૪૭

ગ્રીક - ૨૯

ચરોતરી - ૪૭

ચીન-તિબેટ કુળની - ૫૬

ચીની - ૩૪

જયપુરી - ૫૯, ૯૭

જર્મેનિક - ૨૯

જિમ્સી - ૫૦

જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની - ૪૪,

૧૨૦, ૧૨૧, ૨૯૩

જૈનસરી - ૫૦

ઝાલાવાડી - ૪૭

ટુંડાળી - ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૧,

તામિળ - ૨૪૦, ૨૪૧

તિળતી - ૩૪

તોખારી - ૨૯

દરદ - ૫૦-૫૨, ૫૬, ૬૦

દક્ષિણ ગુજરાતી - ૪૭

દેશી - ૪૬

દ્રાવિડી - ૩૪, ૩૫, ૪૧, ૫૭

નિમાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧, ૧૩૬

નેપાળી - ૫૦-૫૨

પશ્ચિમી પહાડી - ૫૧-૫૬

પંજાબી - ૫૦-૫૩, ૫૮

પાલિ - ૩૦, ૩૨, ૩૯, ૫૪, ૮૮,

૨૯૮

પૂર્વી પહાડી - ૫૦

ફિરંગી - ૪૬

બચેલી - ૫૭, ૫૮

બંગાળી - ૨૯, ૩૦, ૫૦, ૫૨, ૫૬

બાલ્ટિક - સ્લાવિક - ૨૯

બાંગુ - ૫૦, ૫૭, ૫૮

બિહારી - ૫૮

બુદ્ધેશ્વરી - ૫૦, ૫૨, ૫૮

ભદ્રવાડી - ૫૦

ભીલી - ૫૯

ભોજપુરી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮

મગહી પહાડી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮

મધ્યદેશની પહાડી - ૫૨, ૫૭

મધ્ય પહાડી - ૫૦

મરાઠી - ૨૯, ૩૦, ૪૬, ૫૦, ૫૨,

૫૭-૬૦, ૮૯, ૨૨૦, ૨૨૪

મારવાડી - ૪૧, ૫૯

મારુ ગુર્જર - ૪૪, ૧૨૧, ૨૯૩
 માળવી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧
 મુંડા - ૩૪
 મેવાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૦, ૧૩૬
 મેવાતી - ૫૯, ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૬
 મૈથિલી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮, ૩૦૧
 રાજસ્થાની - ૩૧, ૪૦, ૫૦, ૫૭-
 ૫૯, ૯૦, ૯૭
 લહંદા - ૫૦, ૫૪
 લાટની - ૩૮
 વાગડી - ૧૨૦
 વૈદિક - ૩૦, ૩૫, ૭૭
 વ્રજ - ૩૦, ૫૦, ૫૭, ૫૮
 સિંધી - ૪૭, ૫૦-૫૪, ૬૫
 સિંહલી - ૫૦-૫૨, ૫૭, ૭૬
 સુરતી - ૫૬
 સેલ્ટિક - ૨૯
 સોરઠી - ૪૭
 સૌરાષ્ટ્રી - ૩૮, ૪૭
 હાડોતી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૩૬
 હિત્તી - ૨૯
 હિંદી - ૨૯, ૩૦, ૩૬, ૪૦, ૪૧,
 ૪૬, ૫૦, ૫૮, ૬૦, ૮૯, ૯૭
 હાલારી - ૪૭, ૬૧, ૬૪, ૭૬
 ભાસ ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૬૫
 ભાસર્વજ્ઞ ૧૧૪, ૨૦૫
 ભીમ ૮૪, ૯૭, ૧૨૨, ૨૬૬, ૨૭૩,
 ૨૭૪, ૨૭૭, ૨૭૮
 ભીમ (' પ્રબોધપ્રકાશ ' કાર) ૨૯૦
 ભુવનતુંગસૂરિ ૧૧૧, ૧૧૪
 ' ભુવનદીપકવૃત્તિ ' ૧૧૨
 ભુવનસુંદરસૂરિ ૧૧૬

' ભુવનસુંદરીકથા ' ૧૧૪
 ' ભૂગોળ ' ૧૩
 મળમુદાર, મં. ૨. ૨૪૩, ૨૯૧
 ' મદનરેખાસંધિ ' ૧૧૩, ૨૮૫
 મદનસૂરિ ૧૧૨
 મધુમદન (જૈનેતર) ૨૭૨
 મમ્મટ ૨૬, ૧૦૬
 મલયગિરિ ૨૪, ૧૦૪
 મલયપ્રલ ૧૦૭
 ' મલયસુંદરીકથા ' ૨૧૯
 મલયેન્દુ ૧૧૫
 ' મલ્લિકામકરંદપ્રકરણ ' ૧૦૫
 ' મલ્લિકારિઠિ ' ૧૧૩
 ' મલ્લિકારિત્ર ' ૨૮૫
 મલ્લિકાથ ૧૬
 ' મલ્લિકાથયરિત મહાકાવ્ય ' ૧૧૧,
 ૨૮૩
 મલ્લિકેશુસૂરિ ૨૭, ૧૧૨
 મહાકાવ્ય ૧૬, ૧૭, ૨૩-૨૬, ૭૯,
 ૮૧, ૮૨, ૧૦૯, ૧૧૫, ૧૧૭,
 ૨૦૫, ૨૨૫, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૮૭
 ' મહાપુરાણ ' ૧૩૪
 ' મહાપુરુષચરિત ' ૧૧૩
 ' મહાવલમલયસુંદરીચરિત ' ૧૧૬
 ' મહાભારત ' ૨૬, ૮૧, ૧૦૨, ૧૫૪,
 ૧૯૧, ૧૯૨, ૨૫૫, ૨૬૨, ૨૬૩,
 ૨૬૫, ૨૭૪
 ' મહામાત્યવસ્તુપાલનું સાહિત્યમંડલ ' ૨૮, ૧૧૯
 ' મહાવીરચરિત ' ૧૦૪, ૧૧૭
 ' મહીપાલચરિત ' ૧૧૬
 મહેન્દ્રપ્રભસૂરિ ૧૧૫, ૨૧૫

અર્ધમાગધી - ૩૯, ૮૦	આલાવાડી - ૪૭
અવધી - ૫૦, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૮૨, ૧૩૩	દૂંઢાળી - ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૬, ૧૩૭
અશોકકાલીન - ૩૬, ૩૭	તામિળ - ૨૪૦, ૨૪૧
અહીરવાટી - ૧૨૧, ૧૩૬	તિબતી - ૩૪
આદિવાસીઓની - ૩૧	તોખારી - ૨૯
આર્મિનિઆઈ - ૨૯	દરદ - ૫૦-૫૩, ૫૬, ૬૦
આલ્બિનિઆઈ - ૨૯	દક્ષિણ ગુજરાતી - ૪૭
આસામી - ૫૦, ૫૨, ૫૬	દેશી - ૪૬
આસામી - બંગાળી જૂથ - ૫૫	દ્રાવિડી - ૩૪, ૩૫, ૪૧, ૫૭
ઈટેલિક - ૨૯	નિમાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧, ૧૩૬
ઈરાની - ૫૩	નેપાળી - ૫૦-૫૨
ઉત્તર ગુજરાતની - ૪૭	પશ્ચિમી પહાડી - ૫૧-૫૬
ભરૂચ - ૫૦-૫૫	પંજાબી - ૫૦-૫૩, ૫૮
કચ્છી - ૪૭, ૫૦, ૫૨, ૫૪, ૬૫	પાલિ - ૩૦, ૩૨, ૩૯, ૫૪, ૮૮, ૨૯૮
કનોજી - ૫૭, ૫૮	પૂર્વી પહાડી - ૫૦
કાશ્મીરી - ૫૦, ૫૨, ૫૩	ફિરંગી - ૪૬
કુમાવતી - ૫૦	બચેલી - ૫૭, ૫૮
કાલ-મુંડા - ૩૧	બંગાળી - ૨૯, ૩૦, ૫૦, ૫૨, ૫૬
કોંકણી - ૫૦, ૫૭, ૫૮, ૮૯	બાલ્ટિક - સ્લાવિક - ૨૯
ગઢવાલી - ૫૦	બાંગકુ - ૫૦, ૫૭, ૫૮
ગોહિલવાડી - ૪૭	બિહારી - ૫૮
ગ્રીક - ૨૯	બુદ્ધેલખંડી - ૫૦, ૫૨, ૫૮
ચરોતરી - ૪૭	ભદ્રવાહી - ૫૦
ચીન-તિબેટ કુળની - ૫૬	ભીલી - ૫૯
ચીની - ૩૪	ભોજપુરી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮
જયપુરી - ૫૯, ૯૭	મગહી પહાડી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮
જર્મેનિક - ૨૯	મધ્યદેશની પહાડી - ૫૨, ૫૭
જિપ્સી - ૫૦	મધ્ય પહાડી - ૫૦
જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની - ૪૪, ૧૨૦, ૧૨૧, ૨૯૩	મરાઠી - ૨૯, ૩૦, ૪૬, ૫૦, ૫૨, ૫૭-૬૦, ૮૯, ૨૨૦, ૨૨૪
ઝૈનસરી - ૫૦	મારવાડી - ૪૧, ૫૯

મારુ ગુર્જર - ૪૪, ૧૨૧, ૨૯૩
 માળવી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧
 મુંડા - ૩૪
 મેવાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૦, ૧૩૬
 મેવાતી - ૫૯, ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૬
 મૈથિલી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮, ૩૦૧
 રાજસ્થાની - ૩૧, ૪૦, ૫૦, ૫૭-
 ૫૯, ૯૦, ૯૭
 લહંદા - ૫૦, ૫૪
 લાટની - ૩૮
 વાગડી - ૧૨૦
 વૈદિક - ૩૦, ૩૫, ૭૭
 વ્રજ - ૩૦, ૫૦, ૫૭, ૫૮
 સિંધી - ૪૭, ૫૦-૫૪, ૬૫
 સિંહલી - ૫૦-૫૨, ૫૭, ૭૬
 સુરતી - ૫૬
 સેલ્ટિક - ૨૯
 સોરઠી - ૪૭
 સૌરાષ્ટ્રી - ૩૮, ૪૭
 હાડોતી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૩૬
 હિત્તી - ૨૯
 હિંદી - ૨૯, ૩૦, ૩૬, ૪૦, ૪૧,
 ૪૬, ૫૦, ૫૮, ૬૦, ૮૯, ૯૭
 હાલારી - ૪૭, ૬૧, ૬૪, ૭૬
 ભાસ ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૬૫
 ભાસર્વજ્ઞ ૧૧૪, ૨૦૫
 ભીમ ૮૪, ૯૭, ૧૨૨, ૨૬૬, ૨૭૩,
 ૨૭૪, ૨૭૭, ૨૭૮
 ભીમ (' પ્રબોધપ્રકાશ ' કાર) ૨૯૦
 ભુવનતુંગસૂરિ ૧૧૧, ૧૧૪
 ' ભુવનદીપકવૃત્તિ ' ૧૧૨
 ભુવનસુંદરસૂરિ ૧૧૬

‘ ભુવનસુંદરીકથા ’ ૧૧૪
 ‘ ભૂગોળ ’ ૧૩
 મળમુદાર, મં. ૨. ૨૪૩, ૨૯૧
 ‘ મદનરેખાસંધિ ’ ૧૧૩, ૨૮૫
 મદનસૂરિ ૧૧૨
 મધુસદન (જૈનેતર) ૨૭૨
 મમ્મટ ૨૬, ૧૦૬
 મલયગિરિ ૨૪, ૧૦૪
 મલયપ્રભ ૧૦૭
 ‘ મલયસુંદરીકથા ’ ૨૧૯
 મલયેન્દુ ૧૧૫
 ‘ મલ્લિકામકરંદપ્રકરણ ’ ૧૦૫
 ‘ મલ્લિયરિઉ ’ ૧૧૩
 ‘ મલ્લિયરિત્ર ’ ૨૮૫
 મલ્લિનાથ ૧૬
 ‘ મલ્લિનાથચરિત મહાકાવ્ય ’ ૧૧૧,
 ૨૮૩
 મલ્લિષેણસૂરિ ૨૭, ૧૧૨
 મહાકાવ્ય ૧૬, ૧૭, ૨૩-૨૬, ૭૯,
 ૮૧, ૮૨, ૧૦૯, ૧૧૫, ૧૧૭,
 ૨૦૫, ૨૨૫, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૮૭
 ‘ મહાપુરાણ ’ ૧૩૪
 ‘ મહાપુરુષચરિત ’ ૧૧૩
 ‘ મહાખલમલયસુંદરીચરિત ’ ૧૧૬
 ‘ મહાભારત ’ ૨૬, ૮૧, ૧૦૨, ૧૫૪,
 ૧૯૧, ૧૯૨, ૨૫૫, ૨૬૨, ૨૬૩,
 ૨૬૫, ૨૭૪
 ‘ મહામાત્યવસ્તુપાલતું સાહિત્યમંડલ ’
 ૨૮, ૧૧૯
 ‘ મહાવીરચરિત ’ ૧૦૪, ૧૧૭
 ‘ મહીપાલચરિત ’ ૧૧૬
 મહેન્દ્રપ્રભસૂરિ ૧૧૫, ૨૧૫

- અર્ધમાગધી - ૩૯, ૮૦
 અવધી - ૫૦, ૫૫, ૫૭, ૫૮, ૮૨, ૧૩૩
 અશોકકાલીન - ૩૬, ૩૭
 અહીરવાદી - ૧૨૧, ૧૩૬
 આદિવાસીઓની - ૩૧
 આર્મિનિઆઈ - ૨૯
 આદિયનિઆઈ - ૨૯
 આસામી - ૫૦, ૫૨, ૫૬
 આસામી - બંગાળી જૂથ-૫૫
 ઈટલિક - ૨૯
 ઈરાની - ૫૩
 ઉત્તર ગુજરાતની - ૪૭
 જાડિયા - ૫૦-૫૫
 કચ્છી - ૪૭, ૫૦, ૫૨, ૫૪, ૬૫
 કનોજી - ૫૭, ૫૮
 કાશ્મીરી - ૫૦, ૫૨, ૫૩
 કુમાવતી - ૫૦
 કોલ-મુંડા - ૩૧
 કોંકણી - ૫૦, ૫૭, ૫૮, ૮૯
 ગઢવાલી - ૫૦
 ગોહિલવાડી - ૪૭
 ગ્રીક - ૨૯
 ચરોતરી - ૪૭
 ચીન-તિબેટ કુળની - ૫૬
 ચીની - ૩૪
 જયપુરી - ૫૯, ૯૭
 જર્મેનિક - ૨૯
 જિપ્સી - ૫૦
 જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની - ૪૪, ૧૨૦, ૧૨૧, ૨૯૩
 જૈનસરી - ૫૦
 આલાવાડી - ૪૭
 દૂંઢાળી - ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૬, ૧૩૭
 તામિળ - ૨૪૦, ૨૪૧
 તિબતી - ૩૪
 તોપ્પારી - ૨૯
 દરદ - ૫૦-૫૩, ૫૬, ૬૦
 દક્ષિણ ગુજરાતી - ૪૭
 દેશી - ૪૬
 દ્રાવિડી - ૩૪, ૩૫, ૪૧, ૫૭
 નિમાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧, ૧૩૬
 નેપાળી - ૫૦-૫૨
 પશ્ચિમી પહાડી - ૫૧-૫૬
 પાંજમ્પી - ૫૦-૫૩, ૫૮
 પાલિ - ૩૦, ૩૨, ૩૯, ૫૪, ૮૮, ૨૯૮
 પૂર્વી પહાડી - ૫૦
 ફિરંગી - ૪૬
 બચેલી - ૫૭, ૫૮
 બંગાળી - ૨૯, ૩૦, ૫૦, ૫૨, ૫૬
 બાલ્ટિક - સ્લાવિક - ૨૯
 બાંગ્કુ - ૫૦, ૫૭, ૫૮
 બિહારી - ૫૮
 બુદ્ધેલખાંડી - ૫૦, ૫૨, ૫૮
 ભદ્રનાહી - ૫૦
 ભીલી - ૫૯
 ભોજપુરી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮
 મગહી પહાડી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮
 મધ્યદેશની પહાડી - ૫૨, ૫૭
 મધ્ય પહાડી - ૫૦
 મરાઠી - ૨૯, ૩૦, ૪૬, ૫૦, ૫૨, ૫૭-૬૦, ૮૯, ૨૨૦, ૨૨૪
 મારવાડી - ૪૧, ૫૯

મારુ ગુર્જર - ૪૪, ૧૨૧, ૨૯૩
 માળવી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૧
 મુંડા - ૩૪
 મેવાડી - ૯૭, ૧૦૨, ૧૨૦, ૧૩૬
 મેવાતી - ૫૯, ૯૭, ૧૨૦, ૧૩૬
 મૈથિલી - ૫૦, ૫૫, ૫૬, ૫૮, ૩૦૧
 રાજસ્થાની - ૩૧, ૪૦, ૫૦, ૫૭-
 ૫૯, ૯૦, ૯૭
 લહંદા - ૫૦, ૫૪
 લાટની - ૩૮
 વાગડી - ૧૨૦
 વૈદિક - ૩૦, ૩૫, ૭૭
 વ્રજ - ૩૦, ૫૦, ૫૭, ૫૮
 સિંધી - ૪૭, ૫૦-૫૪, ૬૫
 સિંહલી - ૫૦-૫૨, ૫૭, ૭૬
 મુરતી - ૫૬
 સેલ્ટિક - ૨૯
 સોરઠી - ૪૭
 સૌરાષ્ટ્રી - ૩૮, ૪૭
 હાડોતી - ૫૯, ૯૭, ૧૦૨, ૧૩૬
 હિતી - ૨૯
 હિંદી - ૨૯, ૩૦, ૩૬, ૪૦, ૪૧,
 ૪૬, ૫૦, ૫૮, ૬૦, ૮૯, ૯૭
 હાલારી - ૪૭, ૬૧, ૬૪, ૭૬
 ભાસ ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૬૫
 ભાસર્વજ્ઞ ૧૧૪, ૨૦૫
 ભીમ ૮૪, ૯૭, ૧૨૨, ૨૬૬, ૨૭૩,
 ૨૭૪, ૨૭૭, ૨૭૮
 ભીમ (' પ્રબોધપ્રકાશ ' કાર) ૨૯૦
 ભુવનતુંગસૂરિ ૧૧૧, ૧૧૪
 ' ભુવનદીપકવૃત્તિ ' ૧૧૨
 ભુવનસુંદરસૂરિ ૧૧૬

' ભુવનસુંદરીકથા ' ૧૧૪
 ' ભૂગોળ ' ૧૩
 મજમુદાર, મં. ૨. ૨૪૩, ૨૯૧
 ' મદનરેખાસંધિ ' ૧૧૩, ૨૮૫
 મદનસૂરિ ૧૧૨
 મધુસદન (જૈનેતર) ૨૭૨
 મમ્મટ ૨૬, ૧૦૬
 મલયગિરિ ૨૪, ૧૦૪
 મલયપ્રલ ૧૦૭
 ' મલયસુંદરીકથા ' ૨૧૯
 મલયેન્દુ ૧૧૫
 ' મલ્લિકામકરંદપ્રકરણ ' ૧૦૫
 ' મલ્લિકારિકા ' ૧૧૩
 ' મલ્લિકારિત્ર ' ૨૮૫
 મલ્લિકાનાથ ૧૬
 ' મલ્લિકાનાથચરિત મહાકાવ્ય ' ૧૧૧,
 ૨૮૩
 મલ્લિકાપુરુષસૂરિ ૨૭, ૧૧૨
 મહાકાવ્ય ૧૬, ૧૭, ૨૩-૨૬, ૭૯,
 ૮૧, ૮૨, ૧૦૯, ૧૧૫, ૧૧૭,
 ૨૦૫, ૨૨૫, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૮૭
 ' મહાપુરાણ ' ૧૩૪
 ' મહાપુરુષચરિત ' ૧૧૩
 ' મહાવ્યસમલયસુંદરીચરિત ' ૧૧૬
 ' મહાભારત ' ૨૬, ૮૧, ૧૦૨, ૧૫૪,
 ૧૯૧, ૧૯૨, ૨૫૫, ૨૬૨, ૨૬૩,
 ૨૬૫, ૨૭૪
 ' મહામાત્યવસ્તુપાલતુ ' સાહિત્યમંડલ ૦
 ૨૮, ૧૧૯
 ' મહાવીરચરિત ' ૧૦૪, ૧૧૭
 ' મહીપાલચરિત ' ૧૧૬
 મહેન્દ્રપ્રલસૂરિ ૧૧૫, ૨૧૫

મહેન્દ્રસૂરિ ૧૦૬, ૧૧૧, ૧૩૨, ૨૫૦
 મહેશ્વરસૂરિ ૧૦૬, ૧૧૪, ૧૪૦
 'મંગલકલશચરિત' ૧૭૩
 'મંગલકલશચોપાઈ' ૧૭૨
 'મંત્રરાજરહસ્ય' ૧૧૨
 માધ ૧૭
 માણિક્યચંદ્રસૂરિ ૨૬, ૮૪, ૧૦૬,
 ૧૧૬, ૨૧૪, ૨૧૯, ૨૨૧, ૨૨૪,
 ૨૮૭, ૨૯૯
 માણિક્યશેખરસૂરિ ૧૧૬
 માણિક્યસુંદરસૂરિ જુઓ 'માણિક્ય-
 ચંદ્રસૂરિ'
 માણિક્યસૂરિ ૧૧૨
 માતૃકા ૧૦૦, ૨૯૧
 'માતૃકા ચોપાઈ' ૨૯૧
 'માધવાનલકામકંદલા' ૨૬૬
 માનતુંગસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૨
 માનતુંગાચાર્ય ૧૧૨
 'માનુસુદ્રાલંબન' ૧૦૫
 'મારાખ્યાન' ૮૪
 'મારીચવધ' ૧૩૪, ૨૪૬
 'માઈ' ડેચપુરાણ ૨૩૪
 માલચંદ્ર ૧૧૨
 'માલતીમાધવ' ૨૬૫
 માલદેવ ૨૫૭
 'માલવિકાગ્નિમિત્ર' ૧૨૯, ૨૪૦
 'મિત્રચતુષ્ક-કથા' ૧૧૫
 મિશ્ર, પં. બહુઆ ૩૦૩
 'મુગ્ધકથાઓ' ૨૬૪
 'મુગ્ધાવબોધ ઔક્તિક' ૧૨૦, ૧૨૧,
 ૨૩૭, ૩૦૧
 મુનશી, ક. મા. ૧૦૪, ૨૦૦, ૨૧૪,

૨૫૯
 'મુનિપતિચરિત' ૧૦૭
 મુનિરત્નચરિ ૧૦૫
 'મુનિસુવતચરિત' ૧૦૫, ૧૧૧
 'મુનિસુવતજન-ગાણિગેક' ૧૧૩
 'મુનિસુવતસ્વામીસ્તોત્ર' ૨૮૫
 મુનિસુંદર ૮૪, ૧૧૫, ૧૧૬
 મુરારિ ૧૧૦
 મુદલાં દાઉદ ૮૨
 'મુષ્ટિવ્યાકરણ' ૧૦૪
 'મૃગાપુત્ર-કુલક' ૧૧૭
 'મૃચ્છકટિક' ૨૬૫
 'મેઘદૂત' ૧૦૭, ૧૧૫, ૨૬૩
 મેરુતુંગ ૧૧૩-૧૧૫
 મેરુતુંગાચાર્ય ૨૭, ૧૧૩, ૧૧૪, ૨૬૭
 મેરુનંદન ૧૯૪, ૨૧૦, ૨૩૧
 મેરુસુંદર ૮૪, ૩૦૩
 'મૈત્રકલાલીન ગુજરાત' ૨૮
 મોદી, મધુસૂદન ૨૯૨
 મોદી, રામલાલ ૨૭૨
 'મોહરાજપરાજય' ૨૫, ૧૦૬
 'મોહિનીકાવ્ય' ૧૯૪, ૧૯૬
 'યતિજીતકલ્પ' ૧૧૨
 'યતિજીતકલ્પ-વૃત્તિ' ૧૧૫
 'યતિદ્વિનચર્યા' ૧૧૪
 'યદુવિલાસ' ૧૦૫
 યશોદેવ ૧૧૧
 'યશોધરચરિત્ર' ૧૭
 યશોવિજય ૮૪
 યશ:પાલ ૨૫, ૧૦૬, ૨૮૭
 'યંત્રરાજ' ૧૧૫
 'યાદવાલ્યુદય' ૧૦૫

‘ युगादिनिनयरितकुलक ’ २८५
 ‘ योगदृष्टिसमुच्चय ’ १७
 ‘ योगरत्नमाला ’ १११
 ‘ योगवासिष्ठ ’ २६४
 ‘ योगविधि ’ १०७
 ‘ योगशास्त्र ’ २५, १०४, २१७, २६७,
 ३०३
 ‘ रणुमल्ल छन्द ’ २३२
 ‘ रत्नपरीक्षा ’ ११४
 रत्नप्रलसूरि १०६, ११२
 रत्नमंडनगणि ८४, १६४
 रत्नमंदिरगणि २००
 रत्नशेखरसूरि ११५, ११६, १२७,
 २७८
 ‘ रत्नावतारिका टिप्पण ’ ११४
 ‘ रत्नावतारिका पञ्जिका ’ ११४
 रत्नेश्वर ८४
 रविप्रल १०५
 ‘ रंगसागर नेमिनाथ काव्य ’ १६५,
 २१७, २१८
 ‘ रंलामञ्जरी ’ ११५
 राघवन, डॉ. १३४, २४३, २४४, २४६
 ‘ राघवपांडवीय ’ २३
 ‘ राघवविजय ’ १३४, २४६
 ‘ राघववाक्युद्ध ’ १०५
 राजशेखर १६, ३६, २१७
 राजशेखरसूरि ८४, ११४, १६४,
 २०३, २०५
 ‘ राजस्थान-लारती ’ २४५
 ‘ राजपुरमंडन यतुमुष्णि आदिनाथ
 काव्य ’ १६५
 ‘ रामयरितमानस ’ ८२, १३३

रामयद्र २५, १००, १०५, १०६, १२६
 २४१, २४३
 रामयद्रसूरि (पूणिर्मागच्छना) ११६
 रामलद्र १०६
 ‘ रामशतक ’ २५, १०६
 ‘ रामायण ’ २६, ८१, १०२, १०६,
 २६२-२६५
 राव, एस्. आर. २७
 ‘ रावणवध ’ १६, ८०
 ‘ रावणि पार्श्वनाथ काव्य ’ १६४, २०८,
 २१०
 ‘ राज्ञलाषा प्रयार समिति वर्धा रजत-
 न्यती ग्रंथ ’ ११८
 रावण, शंकरप्रसाद २७२
 रास ८४, १२०-१६०, १६२-१६६,
 २१७, २२५, २३१, २३६, २३७,
 २३८, २४६
 ‘ रास और रासा-वयी काव्य ’ २३६,
 २४८-२५१, २५६, २६१
 रासक ८५, १२३, १२५, १२६,
 १२८-१३०, १३३, १३४, १६३,
 १६५, २४१, २४२
 ‘ राससर्वस्व ’ २४३
 ‘ रेवंतगिरिरासु ’ ४३, ८४, १२३,
 १२७, १३१-१३४, १३६, १५२,
 १६३, १६८, २३७
 ‘ रेडिणीमृगांक प्रकरण ’ १०५
 लघु २८४
 ‘ लघुमहाविद्याविडम्बन ’ ११६
 ‘ लघुस्तवटीका ’ ११४
 लब्धिनिधान ११४
 लक्ष्मणगणि १०४, १२७

લક્ષ્મીચંદ્ર ૨૪૩
 લક્ષ્મીતિલક ૧૧૨
 લક્ષ્મીધર ૧૧૧, ૨૪૭
 ‘લક્ષ્મીસરસ્વતીવિવાદગીત’ ૨૭૮
 લાટદેવ ૧૧
 લાવણ્યરત્ન ૧૦૬
 લાવણ્યસમય ૮૪
 ‘લીલાવતી’ વૃત્તિ ૧૧૨
 ‘લોકવિવેકનો રાસ’ ૨૯૦
 લોકસાહિત્ય ૮૩, ૧૦૩, ૨૬૨, ૨૭૮
 વજ્રભૂતિ ૧૧
 વજ્રસેન ૪૩, ૧૨૧, ૧૨૩, ૧૩૧,
 ૧૪૦, ૧૪૩
 વજ્રસેનગણિ ૧૪૦
 ‘વજ્રસ્વામીચરિત’ ૨૮૫
 ‘વજ્રજલય’ ૧૧૪
 ‘વડનગરપ્રશસ્તિ’ ૧૦૮
 ‘વનમાલાનાટિકા’ ૧૦૫
 ‘વયરસામિયરિતિ’ ૧૧૩
 વર્ણક ૧૨૨, ૧૬૩, ૧૯૩, ૨૯૪,
 ૨૯૮-૩૦૧
 ‘વર્ણકસમુચ્ચય’ ૩૦૧
 ‘વર્ણરત્નાકર’ ૩૦૧
 ‘વર્ધમાનવિદ્યાતપ’ ૧૧૨
 ‘વસંત કાવ્ય’ ૧૯૪, ૧૯૬, ૨૧૩
 ‘વસંતવિલાસ’ (કાવ્ય) ૧૯૪, ૧૯૬,
 ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૦૩, ૨૦૫-૨૦૭,
 ૨૧૦, ૨૧૪, ૨૫૭-૨૫૯
 ‘વસંતવિલાસ’ (મહાકાવ્ય) ૨૬, ૧૧૦
 ‘વસંતવિલાસ’ કાર ૮૪
 ‘વસુદેવહિંડી’ ૧૬, ૩૮, ૩૯, ૨૬૪,
 ૨૬૫

વસ્તુપાલ ૨૦-૨૨, ૨૬, ૨૭, ૧૦૮-
 ૧૧૧, ૧૫૧-૧૫૪, ૨૬૩
 - એનું સાહિત્યમંડળ ૨૫, ૧૧૦
 ‘વસ્તુપાલચરિત’ ૧૧૭
 ‘વસ્તુપાલતેજપાલરાસ’ ૧૩૬
 ‘વસ્તુપાલપ્રશસ્તિ’ ૧૧૧
 ‘વસ્તુપાલરાસ’ ૨૭૮, ૩૦૦
 ‘વસ્તુપાલસ્તુતિ’ ૧૧૦
 વાગ્ભટ ૧૦૦, ૧૨૬, ૨૪૧, ૨૪૨
 ‘વાગ્ભટાલંકારવૃત્તિ’ ૧૧૬
 ‘વાગ્વિલાસ’ જુઓ ‘પૃથ્વીચંદ્રચરિત’
 ‘વાદમહાશુર્વ’ ૨૩
 ‘વાદસ્થલ’ ૧૦૬
 વાદિદેવસૂરિ ૧૦૬
 વાદીલસિંહ ૨૬૫
 વાલ્મીકિ ૨૬૪, ૨૬૮
 ‘વાસવદત્તા’ ૨૬૩, ૨૬૫
 ‘વાસ્તુસાર’ ૧૧૪
 ‘વિક્રમચરિત’ ૧૧૬
 ‘વિક્રમચરિત્રકુમારરાસ’ ૨૭૨
 ‘વિક્રમાંકદેવ મહાકાવ્ય’ ૧૦૯
 ‘વિક્રમોર્વશીય’ ૧૨૯, ૧૩૧, ૨૩૯
 ‘વિચારશ્રેણી-સ્થવિરાવલી’ ૧૧૩
 ‘વિચારસૂત્ર’ ૧૧૪
 ‘વિચારસમતિકા’ ૧૧૫
 ‘વિચારામૃતસંગ્રહ’ ૧૧૫
 વિજયપાલ ૨૫, ૧૦૭
 વિજયલક્ષ્મીરિ ૨૬૮
 વિજયસિંહસૂરિ ૧૦૫, ૧૧૪
 વિજયસેનસૂરિ ૪૩, ૮૪, ૧૨૩, ૧૩૨,
 ૧૫૨-૧૫૪, ૨૫૦
 વિદ્યણુ ૨૭૩, ૨૯૧

વિદ્યાધર ૨૫, ૧૦૯
 ‘વિદ્યાનંદ વ્યાકરણ’ ૧૧૨
 વિદ્યાનંદસૂરિ ૧૧૨
 ‘વિદ્યાવિલાસ ચોપાઈ’ ૨૮૩
 ‘વિદ્યાવિલાસ પવાડો’ ૨૭૩, ૨૭૮,
 ૨૭૯-૨૮૩
 ‘વિદ્યાવિલાસ રાસ’ ૨૮૩
 ‘વિધિકૌમુદી’ ૧૧૬
 ‘વિધિપ્રપા’ ૧૧૨
 ‘વિનયચંદ્રની વાર્તા’ ૨૮૪
 વિનયચંદ્રસૂરિ ૨૬, ૮૪, ૧૧૧, ૧૧૨,
 ૨૨૬, ૨૨૮, ૨૮૩, ૨૮૪
 વિનયભદ્ર ૧૭૬
 ‘વિનોદકથાસંગ્રહ’ ૨૬૬
 વિમલચંદ્રસૂરિ ૧૧૫
 વિમલસૂરિ ૧૦૬
 ‘વિરહદેસાહરિકાવ્ય’ ૧૯૬
 વિરહાંક ૧૨૮-૧૩૦, ૨૪૪
 ‘વિલાસવધકંઠા’ ૮૦
 વિવાહલુ ૨૧૦, ૨૩૦-૨૩૨
 ‘વિવિધતીર્થકથા’ ૨૭, ૧૧૨, ૨૩૬
 ‘વિવેક’ ૧૦૩
 ‘વિવેકકલિકા’ ૨૬, ૧૧૧
 ‘વિવેકપાદ્ય’ ૨૬, ૧૧૧
 ‘વિવેકમંજરી પ્રકરણ’ ૧૦૭, ૧૧૦
 ‘વિવેકવણુભરો’ ૨૯૦
 ‘વિવેકવિલાસ’ ૧૦૭
 વિવેકસાગર ૧૧૨
 વિશાલસૂરિ ૧૧૭
 ‘વિશેષ્યાવસ્થકલાપ્ય’ ૧૭, ૧૯, ૩૮
 વિશ્રાંત (વૈયાકરણ) ૨૩

વિશ્વનાથ ૧૨૬, ૨૪૧
 ‘વિંશતિસ્થાનક-વિચારામૃતસંગ્રહ’
 ૧૧૭
 ‘વિષ્ણુપુરાણ’ ૧૨૫, ૨૪૧
 ‘વિગ્નપ્રતિવેણીકાવ્ય’ ૧૧૬
 ‘વીતરાગસ્તોત્ર’ ૨૫
 ‘વીરકથા’ ૧૧૪
 વીરસિંહ ૩૦૦
 વીરસેન ૮૦
 ‘વીસલદેવરાસો’ ૧૨૨, ૧૩૬, ૨૩૮
 ‘વૃત્તભૂતિસમુચ્ચય’ ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૪૪
 ‘વૃત્તરત્નાકર’ ૧૧૨
 ‘વૈતાલપચીસી’ ૨૬૪, ૨૬૬
 વેમભૂપાલ ૨૪૧-૨૪૩
 ‘વૈતાલપચીવિંશી’ ૧૧૭
 વૈદ્ય, ભારતી ૨૪૩
 ‘વૈદ્યનાથ-પ્રશસ્તિ’ ૧૦૯
 ‘વૈરોચનપરાજય’ ૨૪
 ‘વ્યાકરણ-ચતુષ્ક’ ૧૦૭
 ‘વ્યાખ્યાનદીપિકા’ ૧૧૬
 વ્યાસ, ડૉ. યોગેન્દ્ર ૭૬
 વ્યાસ, શ્રીધર ૮૪, ૨૩૨
 ‘શકુનસારોદ્ધાર’ ૧૧૨
 શતકકાવ્ય ૨૪, ૨૫, ૧૦૬
 ‘શતકલાપ્ય’ ૧૧૫
 ‘શતપદી-પ્રશોત્તરપદ્ધતિ’ ૧૦૭
 ‘શતાર્થ’ ૧૦૫
 ‘શત્રુજય-કથાવૃત્તિ’ ૧૧૬
 ‘શબ્દપ્રહોલ્લાસ’ ૧૧૦
 ‘શમામૃતમ્’ ૨૫૯
 શંકર (ટીકાકાર) ૨૪૨

‘શંખપરાલવ’ ૨૬
 શામળ ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૬૬
 શારદાતનય ૧૨૭, ૧૩૪, ૨૪૧-૨૪૩
 ‘શાલિભદ્રકથા’ ૨૯૧
 ‘શાલિભદ્રચરિત’ ૧૧૨, ૧૬૦
 શાલિભદ્રસૂરિ ૪૩, ૧૨૧, ૧૨૩, ૧૨૯,
 ૧૩૦, ૧૩૨, ૧૪૨, ૧૪૭, ૧૭૮,
 ૨૩૭
 શાસ્ત્રી, કે. કા. ૨૭, ૨૩૭, ૨૩૮, ૨૫૮,
 ૨૯૧
 શાસ્ત્રી, કે. વાસુદેવ ૨૪૧, ૨૪૪
 શાસ્ત્રી, દુ. કે. ૨૮
 શાસ્ત્રી, હ. ગં. ૨૭, ૨૮
 શાહ, ડૉ. ત્રિયંબાબા ૨૪૬
 શાહ, સુ. શ. ૨૭
 ‘શાંતિકરસ્તોત્ર’ ૧૧૫
 ‘શાંતિજિનાલય-પ્રશસ્તિ’ ૧૧૬
 શાંતિદેવ, લિષ્ઠુ ૧૬
 ‘શાંતિનાથચરિત’ ૨૬, ૧૦૬, ૧૧૧,
 ૧૧૨, ૧૧૪
 શાંતિસૂરિ ૨૩, ૨૪, ૧૪૮, ૨૫૦
 શાંત્યાચાર્ય ૨૩
 શિવદા ૨૬૮
 શિવશર્માસૂરિ ૧૦૭
 ‘શિશુપાલવધ’ ૧૭
 ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ ૧૬
 શીલગુણસૂરિ ૧૯
 ‘શીલતરંગિણી’ ૧૧૪
 ‘શીલદૂત’ ૧૧૬
 ‘શીલભાવનાવૃત્તિ’ ૧૦૫
 ‘શીલસંધિ’ ૧૧૭
 શીલાચાર્ય ૧૯

શીલાંકાચાર્ય ૧૯
 ‘શીલોપદેશમાલાવૃત્તિ’ ૧૧૪, ૧૧૫
 ‘શુકરાજ-કથા’ ૧૧૬, ૨૧૯
 ‘શુકસમતિ’ ૨૬૬
 શુભશીલગણિ ૧૧૬
 શુદ્ધ ૨૬૫
 ‘શૃંગારપ્રકાશ’ ૧૩૪, ૨૪૧, ૨૪૪,
 ૨૪૬
 ‘શોધ અને સ્વાધ્યાય’ ૪૯
 ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ-વિવરણ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધજીતકલ્પ’ ૧૧૨
 ‘શ્રાદ્ધવિધિનિશ્ચય’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધવિધિવૃત્તિ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાવકધર્મવિધિ’ ૧૧૨
 ‘શ્રાવકવિધિપ્રકરણ’ ૧૧૩, ૨૮૫
 ‘શ્રાવકવૃતાદિ અતિચાર’ ૨૯૭
 શ્રીધર (‘પદ્મદર્શનસમુચ્ચય’નો કર્તા)
 ૧૧૪
 ‘શ્રીધરચરિત’ ૧૧૬
 શ્રીધરાચાર્ય ૧૧૦, ૨૯૭
 શ્રીપાલ ૨૪, ૨૫, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૧૫
 ‘શ્રીપાલગોપાલકથા’ ૧૧૬
 શ્રીપ્રભસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૧
 શ્રીહર્ષ ૧૦૯
 ‘શ્રેણિકચરિત’ ૧૧૬
 ‘શ્રેયાંસચરિત’ ૧૦૭, ૧૧૨
 ‘પદ્મકરક’ ૩૦૨
 ‘પદ્મચાશદ્ધિક્કુમારિકાલિખેક’ ૧૧૩
 ‘પદ્મસ્થાનક’ ૧૦૭
 ‘પદ્મસ્થાનક-વૃત્તિ’ ૧૧૧
 ‘પદ્મદર્શન-ટીકા’ ૧૧૪

‘षड्दर्शननिर्णय’ ११५
 ‘षड्दर्शनसमुच्चय’ १७, ११४
 ‘षडावश्यक’ २१७, २६७
 ‘षडावश्यक आलावभोध’ २७२, २६६
 ‘षडावश्यक वृत्ति’ ११६
 ‘षष्टिशतक’ १०७, २१७, २३०, २६७,
 २६८, ३०३
 ‘षष्टिशतक प्रकरण’ २६७, ३०३
 सभाषि ११७, २३८
 ‘सत्यहृदिस्थि’ १०५
 सद्यवत्सकथा २७८
 ‘सद्यवत्सवीरकथा’ १०१
 ‘सद्यवत्सवीरयस्त्रि’ १२२, २६६, २७३
 ‘सद्यवत्सवीरप्रबंध’ २७३-२७७
 ‘सद्यवत्स-सावलिङ्गा’ २७३
 ‘सद्यवत्-सामलि’ २७३
 ‘सन्तकुमारयस्त्रि’ १०४, १०५, १११,
 ११८
 ‘सन्मतितक’ ११, २३
 ‘सन्तति-अवयूष्णि’ ११७
 ‘सन्ततिभाष्य-टीका’ ११५
 ‘सन्ततिशतकस्थानक’ ११४
 ‘सन्तपदार्थ’ टीका’ ११६
 ‘सन्तपक्षेत्रीरास’ २६१
 ‘सन्तशती’ २३४
 ‘सन्तक्षेत्रीरास’ ६६, १२७, १३५, १५८
 ‘सलाशृङ्गार’ २६३
 समयसुन्दर ८४
 समरसिंह १६४, २१३, २५२
 ‘समरध्वज’ १७, ८०
 ‘समराक्षितकथा-संक्षेप’ ११२
 ‘समरारासु’ १३५, १३६, १६३,

१६८-१७०, २३१, २३७
 समुधर १६४, २१०
 ‘सम्पत्तवकौमुदी’ ११६
 ‘सम्पत्तवमाध्याय’ २६१
 ‘सम्पत्तवलाङ्कार’ ११२
 ‘सरस्वतीकंठाक्षर’ ६६, ११८, १२१,
 २३८, २४१, २४२, २५६
 ‘सर्ववैयपरिपाटी स्वाध्याय’ २८५
 ‘सर्वतीर्थनभस्कारस्तव’ २६६
 सर्वदेवसूरि १११
 सर्वानन्दसूरि १११, ११४, १७३, २७२
 सहजसुन्दर २६०
 ‘संगीतोपनिषत्सार’ ११४
 ‘संगीतोपनिषद्’ ११४
 संग्रामसिंह १६०, ३०१
 ‘संघनारभाष्य-वैयवर्धनभाष्य-विवरण’
 ११२
 संघट्टासंग्रहि ३८, ८८, २६४
 ‘संघपतियस्त्रि’ ११०
 ‘संदेशकरास’ ११३, १२१, १२३,
 १२७-१३०, १३५, १३७, १४०,
 १४३, १४६, २२५, २४३-२४५,
 २४७, २४८, २७४
 ‘संदेशोदावली-भृङ्गवृत्ति’ ११२
 ‘संभोधसत्तरी’ ११५
 ‘संभोधसन्तति’ ११५
 ‘संभवनाथयस्त्रि’ ११४
 ‘संविलागमकथा’ २१६
 ‘संवेगमावृक्षा’ २६१
 संस्कृत (लापा) ११, १७, १६, २३,
 २४, २७, २६-३२, ३५-३७, ३८,
 ४१-४३, ४६, ५३, ५५, ७७, ७८,

‘શંખપરાભવ’ ૨૬
 શામળ ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૬૬
 શારદાતનય ૧૨૭, ૧૩૪, ૨૪૧-૨૪૩
 ‘શાલિભદ્રકક્ક’ ૨૯૧
 ‘શાલિભદ્રચરિત’ ૧૧૨, ૧૬૦
 શાલિભદ્રસૂરિ ૪૩, ૧૨૧, ૧૨૩, ૧૨૯,
 ૧૩૦, ૧૩૨, ૧૪૨, ૧૪૭, ૧૭૮,
 ૨૩૭
 શાસ્ત્રી, કે. કા. ૨૭, ૨૩૭, ૨૩૮, ૨૫૮,
 ૨૯૧
 શાસ્ત્રી, કે. વાસુદેવ ૨૪૧, ૨૪૪
 શાસ્ત્રી, દુ. કે. ૨૮
 શાસ્ત્રી, હ. ગં. ૨૭, ૨૮
 શાહ, ડૉ. પ્રિયબાળા ૨૪૬
 શાહ, સુ. શ. ૨૭
 ‘શાંતિકરસ્તોત્ર’ ૧૧૫
 ‘શાંતિનિનાલય-પ્રશસ્તિ’ ૧૧૬
 શાંતિદેવ, ભિક્ષુ ૧૬
 ‘શાંતિનાથચરિત’ ૨૬, ૧૦૬, ૧૧૧,
 ૧૧૨, ૧૧૪
 શાંતિસૂરિ ૨૩, ૨૪, ૧૪૮, ૨૫૦
 શાંત્યાચાર્ય ૨૩
 શિવદા ૨૬૮
 શિવશર્માસૂરિ ૧૦૭
 ‘શિશુપાલવધ’ ૧૭
 ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ ૧૬
 શીલગુણસૂરિ ૧૯
 ‘શીલતરંગિણી’ ૧૧૪
 ‘શીલદૂત’ ૧૧૬
 ‘શીલભાવનાવૃત્તિ’ ૧૦૫
 ‘શીલસંધિ’ ૧૧૭
 શીલાચાર્ય ૧૯

શીલાંકાચાર્ય ૧૯
 ‘શીલોપદેશમાલાવૃત્તિ’ ૧૧૪, ૧૧૫
 ‘શુકરાજ-કથા’ ૧૧૬, ૨૧૯
 ‘શુકસપ્તતિ’ ૨૬૬
 શુભશીલગણિ ૧૧૬
 શુદ્રક ૨૬૫
 ‘શૃંગારપ્રકાશ’ ૧૩૪, ૨૪૧, ૨૪૪,
 ૨૪૬
 ‘શોધ અને સ્વાધ્યાય’ ૪૯
 ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધગુણસંગ્રહ-વિવરણ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધજીતકલ્પ’ ૧૧૨
 ‘શ્રાદ્ધવિધિનિશ્ચય’ ૧૧૬
 ‘શ્રાદ્ધવિધિવૃત્તિ’ ૧૧૬
 ‘શ્રાવકધર્મવિધિ’ ૧૧૨
 ‘શ્રાવકવિધિપ્રકરણ’ ૧૧૩, ૨૮૫
 ‘શ્રાવકવ્રતાદિ અતિચાર’ ૨૯૭
 શ્રીધર (‘પદ્દર્શનસમુચ્ચય’નો કર્તા) ૧૧૪
 ‘શ્રીધરચરિત’ ૧૧૬
 શ્રીધરાચાર્ય ૧૧૦, ૨૯૭
 શ્રીપાલ ૨૪, ૨૫, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૧૫
 ‘શ્રીપાલગોપાલકથા’ ૧૧૬
 શ્રીપ્રભસૂરિ ૧૦૭, ૧૧૧
 શ્રીહર્ષ ૧૦૯
 ‘શ્રેણિકચરિત’ ૧૧૬
 ‘શ્રેયાંસચરિત’ ૧૦૭, ૧૧૨
 ‘પદ્ધારક’ ૩૦૨
 ‘પદ્ધત્યાશદ્ધિક્ષુમારિકાભિષેક’ ૧૧૩
 ‘પદ્ધત્યાનક’ ૧૦૭
 ‘પદ્ધત્યાનક-વૃત્તિ’ ૧૧૧
 ‘પદ્દર્શન-ટીકા’ ૧૧૪

‘षड्दर्शननिर्णय’ ११५
 ‘षड्दर्शनसमुच्चय’ १७, ११४
 ‘षडावश्यक’ २१७, २६७
 ‘षडावश्यक आलावभोध’ २७२, २६६
 ‘षडावश्यक वृत्ति’ ११६
 ‘षष्टिशतक’ १०७, २१७, २३०, २६७,
 २६८, ३०३
 ‘षष्टिशतक प्रकरण’ २६७, ३०३
 सभाषि ११७, २३८
 ‘सत्यहृदिश्रद्धा’ १०५
 सद्यवत्सकथा २७८
 ‘सद्यवत्सवीरकथा’ १०१
 ‘सद्यवत्सवीर्यरित्र’ १२२, २६६, २७३
 ‘सद्यवत्सवीरप्रबंध’ २७३-२७७
 ‘सद्यवत्स-सावलिङ्गा’ २७३
 ‘सद्यवत्-सामक्षि’ २७३
 ‘सनत्कुमारयरित’ १०४, १०५, १११,
 ११८
 ‘सन्मतितर्क’ ११, २३
 ‘सप्तति-अवयूहि’ ११७
 ‘सप्ततिभाष्य-टीका’ ११५
 ‘सप्ततिशतकस्थानक’ ११४
 ‘सप्तपदार्था टीका’ ११६
 ‘सप्तपक्षेत्रीरास’ २६१
 ‘सप्तशती’ २३४
 ‘सप्तक्षेत्रीरास’ ६६, १२७, १३५, १५८
 ‘सलाशृंगार’ २६३
 समयसुंदर ८४
 समरसिंह १६४, २१३, २५२
 ‘समरध्वजकथा’ १७, ८०
 ‘समरादित्यकथा-संक्षेप’ ११२
 ‘समरारास’ १३५, १३६, १६३,

१६८-१७०, २३१, २३७
 समुधर १६४, २१०
 ‘सम्यक्त्वकौमुदी’ ११६
 ‘सम्यक्त्वमार्थयुक्ति’ २६१
 ‘सम्यक्त्वालंकार’ ११२
 ‘सरस्वतीकंठाक्षर’ ६६, ११८, १२१,
 २३८, २४१, २४२, २५६
 ‘सर्वत्रैलोक्यरिपाटी स्वाध्याय’ २८५
 ‘सर्वतीर्थनभस्कारस्तव’ २६६
 सर्वदेवसूरि १११
 सर्वानंदसूरि १११, ११४, १७३, २७२
 सहजसुंदर २६०
 ‘संगीतोपनिषत्सार’ ११४
 ‘संगीतोपनिषद्’ ११४
 संग्रामसिंह १६०, ३०१
 ‘संघनारलाभ्य-चैत्यवदनलाभ्य-विवरण’
 ११२
 संघदासगण्ठि ३८, ८८, २६४
 ‘संघपतियरित’ ११०
 ‘संदेशकरास’ ११३, १२१, १२३,
 १२७-१३०, १३५, १३७, १४०,
 १४३, १४६, २२५, २४३-२४५,
 २४७, २४८, २७४
 ‘संदेशदोलावली-शृङ्खलवृत्ति’ ११२
 ‘संभोधसतरी’ ११५
 ‘संभोधसप्ततिका’ ११५
 ‘संभवनार्थयरित’ ११४
 ‘संविभागप्रतकथा’ २१६
 ‘संवेगमातृका’ २६१
 संस्कृत (भाषा) ११, १७, १६, २३,
 २४, २७, २६-३२, ३५-३७, ३६,
 ४१-४३, ४६, ५३, ५५, ७७, ७८;

૮૩-૮૫, ૮૮-૯૧, ૯૬, ૧૦૦-
૧૦૪, ૧૧૩, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૨૧,
૧૨૯, ૧૩૭, ૧૫૬, ૧૯૫, ૨૦૩,
૨૧૫, ૨૧૯, ૨૨૧, ૨૨૪, ૨૩૨,
૨૩૭, ૨૬૨, ૨૬૫, ૨૬૬, ૨૭૩, ૨૮૭
સંસ્કૃત સાહિત્ય ૧૯, ૨૩, ૨૭, ૪૦,
૭૮-૮૦, ૮૮, ૮૯, ૯૧, ૯૯, ૧૦૦-
૧૦૨, ૧૦૬, ૧૦૮, ૧૧૧-૧૧૩,
૧૧૭, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૯૧, ૧૯૨,
૨૩૪, ૨૫૨, ૨૬૩-૨૬૬, ૨૭૮,
૨૮૩, ૨૮૪, ૨૮૭, ૨૯૦, ૨૯૩,
૨૯૫, ૨૯૮, ૩૦૧

સાધારણ (‘વિદ્યાસવધકહા’કાર) ૮૦

સાધુકીર્તિ ૨૭૨

‘સાધુપ્રતિક્રમણવૃત્તિ’ ૧૧૩

સાધુરત્ન ૧૧૫

સાધુસુંદરગણિ ૩૦૨

‘સામુદ્રિક-તિલક’ ૧૦૫

‘સામ્યાખ્યાન’ ૮૪

‘સાલિલપ્રદક્ષ’ ૨૧૧

સાહ રચણ ૨૩૬, ૨૩૯

‘સાહિત્યદર્પણ’ ૧૨૬

‘સાહિત્યવિદ્યાધરી’ ૧૦૯

સાંકળિયા, હ. ધી. ૨૭

સાહેસરા, ડો. ભો. જ. ૨૮, ૮૦, ૨૫૮,

૨૯૨, ૩૦૨, ૩૦૩

‘સિદ્ધ્યંતરચક્રોદ્ધાર’ ૧૧૫

સિદ્ધર્ષિ ૧૯, ૮૦, ૮૮

સિદ્ધમેન દિવાકર ૧૧, ૨૩, ૮૮, ૧૦૭

‘સિદ્ધમેન શબ્દાનુશાસન’ ૨૪, ૨૫,

૯૫, ૧૦૨-૧૦૪, ૧૨૧, ૨૬૭, ૨૭૩

‘સિરિવાલકહા’ ૧૧૨

‘સિલ્પપદિકરમ’ ૧૨૫

સિંહતિલકસૂરિ ૧૧૨

સિંહપ્રભસૂરિ ૧૪૯

‘સિંહાસનદ્વાત્રિશિકા’ ૧૧૭

‘સિંહાસનખત્રીશી’ ૨૬૪, ૨૬૬, ૨૯૪

‘સીમંધરસ્તુતિ’ ૧૧૫

‘સુકસિતરી’ ૨૬૬

‘સુકૃતકીર્તિ’ કલ્પોદિની ૨૬, ૧૧૦

‘સુકૃતસંકીર્તન’ ૨૬, ૧૧૦

સુખ ૨૮૪

‘સુખપ્રબોધિની’ ૧૦૬

સુધાકલશ (‘સંગીતોપનિષદ’કાર) ૧૧૪

‘સુધાકલશ’ (‘સુલાષિતકાશ’ ૧૦૬)

‘સુપાર્શ્વનાથચરિત’ ૧૦૪

સુખંધુ ૧૬, ૨૬૩, ૨૬૫

સુલટ ૨૬, ૧૦૯

‘સુલાષિતકાશ’ ૧૦૬

સુમતિગણિ ૧૧૧, ૧૫૬

‘સુમતિનાથચરિત’ ૧૦૫

સુમતિરંગ ૨૯૦

‘સુમતિસુંદરસૂરિકાશ’ ૧૯૫, ૨૫૭

‘સુરથોત્સવ’ ૨૫, ૧૦૯, ૨૬૩

‘સુરંગાલિધનેમિક્ષાગ’ ૧૯૫, ૨૨૧

‘સુલક્ષ્માણુ’ ૮૫

‘સુલસાખ્યાન’ ૮૫

‘સુશ્રાદ્ધકથા’ ૧૧૫

‘સૂક્તામુક્તાવલિ’ ૧૦૫

‘સૂક્તાવલિ’ ૨૬

‘સૂઝાખંડાંતરી’ ૨૬૬

‘સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર’ ૧૯

‘સૂત્રસમુચ્ચય’ ૧૬

સૂરાચાર્ય ૧૯, ૨૩

સોઠુંલ ૨૩, ૨૬૩, ૨૬૫
 સોમકુંજર ૨૩૭
 સોમકીર્તિ ૧૧૪
 સોમચંદ્ર ૧૧૨
 સોમતિલકસૂરિ ૧૧૪, ૧૧૫
 સોમદેવ ૨૬૪
 સોમનાથ ૧૩૪
 સોમપ્રભસૂરિ ૨૪, ૧૦૫, ૧૧૨, ૨૬૭,
 ૩૦૧
 સોમમૂર્તિ ૧૭૨, ૧૭૩, ૨૩૦
 'સોમશતક' ૨૪, ૧૦૫
 સોમસુંદર ૮૪, ૧૧૭, ૧૯૫, ૨૧૪,
 ૨૧૭, ૨૧૯, ૨૯૭, ૩૦૩
 સોમેશ્વર ૧૦૬, ૧૦૮, ૨૬૩
 સોલણ ૨૩૫, ૨૩૯
 'સૌભાગ્યપંચમી-ઠથા' ૨૭૩
 સ્કંદસ્વામી ૧૧, ૮૮
 સ્તોત્રો ૧૯, ૨૫, ૭૯, ૧૦૪, ૧૦૬,
 ૧૧૫
 સ્થિરમતિ ૧૧, ૩૯
 'સ્થૂલિભદ્રકોશા-પ્રેમવિલાસકાગ' ૨૫૭
 'સ્થૂલિભદ્રચરિત' ૧૧૫
 'સ્થૂલિભદ્રકાણ' ૧૧૩, ૧૯૪, ૧૯૭,
 ૧૯૮, ૨૦૩, ૨૦૫, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૫૭
 'સ્નાતસ્થા' ૧૦૬
 'સ્થાદિશબ્દસમુચ્ચય' ૨૬, ૧૧૦
 'સ્થાદ્વાદકલિકા' ૧૧૪
 'સ્થાદ્વાદદીપિકા' ૧૧૪
 'સ્થાદ્વાદમંજરી' ૨૭, ૧૧૨
 'સ્થાદ્વાદરત્નાકર' ૨૪, ૧૦૬
 'સ્વપ્નવાસવદત્ત' ૨૬૫
 'સ્વપ્નવિચારભાષ્ય' ૧૧૧

'સ્વપ્નસમિકાવૃત્તિ' ૧૧૧
 સ્વયંભૂ ૮૧, ૮૫, ૧૨૮-૧૩૦, ૧૩૩
 'હમ્મીરમદમદ્દન' ૨૬, ૧૧૦
 'હમ્મીર મહાકાવ્ય' ૧૧૫
 'હમ્મીર રાસો' ૨૩૮
 હરિભદ્રસૂરિ ૧૭, ૩૯, ૮૦, ૮૨, ૮૪,
 ૮૮, ૧૦૫, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૧૮,
 ૧૩૭, ૧૫૪
 'હરિવંશ' ૧૩૩, ૧૩૪,
 'હરિવંશ' પુરાણ ૧૬, ૧૨૩-૧૨૫,
 ૧૨૯, ૧૯૧, ૨૪૦, ૨૪૧
 'હરિવિલાસ'કાર ૮૪, ૧૯૬
 હરિશ્ચંદ્ર ૨૬૫
 હરિષેણ ૧૯, ૮૦, ૮૮
 હરિહર ૨૫, ૨૬, ૧૦૯
 હર્ષ ૨૬૫
 'હર્ષચરિત' ૨૪૨, ૨૬૩
 હર્ષભૂષણ ૧૧૬
 હર્ષવર્ધનગણિ ૨૭૮
 હલરાજ ૨૦૫
 હલ્લીસક ૧૨૪-૧૨૬, ૨૪૧
 'હંસ-વચ્છની વાર્તા' ૧૦૧
 'હંસરાજ-વચ્છરાજની ચોપાઈ' ૨૬૮
 'હંસવિચારપ્રબંધ' ૨૮૭
 'હંસાઉલિ' ૧૨૨, ૨૬૬, ૨૬૮-૨૭૨
 'હંસા ચારખંડી' ૨૬૮
 'હંસાવલીવિક્રમચરિત્રવિવાહ' ૨૭૨
 'હંસાવલીની વાર્તા' ૧૦૧
 'હિતોપદેશમાલા પ્રકરણ' ૧૧૧
 'હિતોપદેશમાલાવૃત્તિ' ૧૧૧
 'હિંદી સાહિત્યકા ઇતિહાસ' ૧૧૮
 હીરાણુંદસૂરિ ૨૭૩, ૨૭૮, ૨૭૯,
 ૨૮૩, ૩૦૦

હેમચંદ્ર, આચાર્ય ૨૦, ૨૪, ૨૫, ૨૭,
૩૮, ૪૧, ૪૯, ૭૯, ૮૦, ૮૪, ૮૫,
૯૫-૯૮, ૧૦૦, ૧૦૨, ૧૦૪, ૧૦૫,
૧૧૧, ૧૧૨, ૧૨૧, ૧૨૬, ૧૨૭,
૧૩૭, ૧૪૦, ૧૯૧, ૨૪૧, ૨૪૪,
૨૪૫, ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૬૩, ૨૬૭,
૨૭૩, ૨૮૬, ૨૮૭

હેમચંદ્રસૂરિ, મલધારી ૨૪, ૧૦૫

હેમપ્રભસૂરિ ૧૦૬

‘હેમરત્નસૂરિકાવ્ય’ ૧૯૪, ૧૯૬

હેમવિમલસૂરિ ૧૭૬

હેમસાર ૧૧૭

‘હેમવ્યાકરણ-હુલિકાવૃત્તિ’ ૧૧૭

ક્ષેમકીર્તિ ૧૧૨

ક્ષેમેન્દ્ર ૨૬૪

‘ક્ષેત્રસમાસવૃત્તિ’ ૧૦૫, ૧૧૫

જ્ઞાનકલશ ૧૮૯, ૨૦૨

જ્ઞાનચંદ્ર ૧૧૪

‘જ્ઞાનપંચમી ચોપાઈ’ ૨૭૩

‘જ્ઞાનપ્રકાશ’ ૧૧૩

‘જ્ઞાનપ્રકાશ-કુલક’ ૨૮૫

જ્ઞાનસાગરસૂરિ ૧૧૫

INDEX

“A Controlled Historical Reconstruction of Oriya, Assamese, Bengali and Hindi” 76

“Alberuni's India” 238

“A Linguistic Study of Halari Dialect” 49, 76

“Annals of B. O. R. I.” Vol. XXXI 49

“Asoka Text and Glossary” 48

“A Study of Gujarati Language in 16th Century” 76

Block, Jules 48

“Bulletin of the School of Oriental and African Studies”
Vol. XXX, Part I 76

Dave, Dr. T. N. 76

Ghatge, A. M. 49

“Gita-Govinda with Abhinaya” 241

“Gujarat and Its Literature” 117, 118

“Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages” 49

“Indian Linguistics” Vol. XIV 76

” ” Vol. XVII 56

” ” Vol. XXIV 76

“Language” Vol. XXXVII 76

Master, A. 49

“Nepali Dictionary” 76

“Pattanayak, D. P. 76

“Sir Ashutosh Mukerji Silver Jubilee

Volume III, Part 2, Orientalia” 76

“The Chaulukyas of Gujarat” 28

Turner, R. L. 76

Woolner, A. C. 48

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭	૧૪	આદ્ય-અતિહાસિક	આદ્ય-ઐતિહાસિક
૧૯	૧૧	લોકા	લોકા
૨૨	૨૬	ગણાતી	ગણાતી.
૨૪	૧૮	કુમારપક્ષના	કુમારપાક્ષના
૨૫	૧૦	દેવચંદ્રે	દેવચંદ્રે
૨૯	૧	પરિવર્તશીલ	પરિવર્તનશીલ
૨૯	૧૭	વસી રહેલા	આવી વસેલા
૩૦	૨૩	ગુજરાતીની	ગુજરાતીની
૩૧	૪	લોકકથાઓ	લોકખેલીઓ
૩૧	૧૩	એક્સિરિયનો	એક્સિરિયનો
૩૨	૨	સ્વરૂપના	સ્વરૂપના નહીં, પણ
૩૨	૨૧	‘મધ્યમ...થતી’	— આટલું રદ કરો.
૩૨	૨૭	કરી.	ઠહી
૩૨	૩૧	એઓના	એમના
૩૩	૧૮	તેઓના	તેમના
૩૪	૨૮	તિબ્બતી	તિબ્બતી
૩૫	૨૨	અંથોસાં	અંથોસાં
૩૭	૨૦	હશે જ	હશે
૩૭	૩૦	વાપરતા	વાપરતા તે.
૩૮	૨૧	વિશેષાવધ્યક	વિશેષાવધ્યક
૩૯	૧	નથી	નથી.
૩૯	૨૪	હતી	હતી.
૪૦	૧૩	પ્રતીત થશે.	હવું.
૪૦	૨૨	કરતા, સંયુક્ત રૂપો	કરતાં સંયુક્ત રૂપો
૪૨	૫	માળવના	માળવાના
૪૨	૧૯	એટલા લખીને	લખીને
૪૨	૨૦	‘કુ એમના...કરતા’	આટલું રદ કરો.
૪૩	૮	અધિકૃત	અધિકૃત

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૩	૨૬	થયો	થયો
૪૩	૩૦	છે.	છે
૪૪	૨૭	શકાય	શકાય.
૪૫	૧	શકાય	શકાય.
૪૫	૧૮	બેળસેળવાળા	બેળસેળવાળો
૪૫	૧૮	બોલચાચાલની	બોલચાલની
૫૩	૯	થાય છે).	થાય છે.
૭૯	છેલ્લી	ભિલ્લમાલ	ભિલ્લમાલ
૮૦	૮	થયેલી	થયેલો
૮૦	૧૯	શતાબ્દીના	સહસ્તાબ્દીના
૮૧	૧૮	વૈધિધ્ય	વૈધિધ્ય
૮૧	૨૩	કે પરાક્રમી	પરાક્રમી
૮૪	૨૯	‘ગોવિન્દાખ્યાન’	‘ગોવિન્દાખ્યાન’નો
૮૭	છેલ્લી	મૌર્યના	મૌર્યોના
૯૦	૮	લોકા	લોકા
૯૦	૯	સાહિત્યક	સાહિત્યિક
૯૦	૩૦	કાંઈ	કાંઈ
૧૦૫	૧૬	‘અમરસ્વામિ-ચરિત’	‘અમરસ્વામિ-ચરિત’
૧૧૦	૧૫	‘ચતુર્વિંશતિજિનેન્દ્ર	‘ચતુર્વિંશતિજિનેન્દ્ર
૧૧૧	૨૯	યશોદેવ	યશોદેવ
૧૧૩	૬	..દિક્કુમારિકાલિષેક	..દિક્કુમારિકાલિષેક
૧૨૭	૨૪	‘રાસધ છાંદિહિ’	‘રાસધ છાંદિહિ’
૧૨૮	૨૧	‘વૃત્તનીતિસમુચ્ચય’	‘વૃત્તનીતિસમુચ્ચય’
૧૮૯	૧૨	જ્ઞાનકુશલ	જ્ઞાનકલશ
૧૯૮	૨૦	શાલિભદ્ર	સ્થૂલિભદ્ર
૨૫૬	૩	રા. ઐ. રા. કવિતા	રા. ઐ. રા. કાવ્ય
૨૬૪	૨૮	મહાકાવ્યરૂપ	મહાકાવ્ય
૨૬૫	૨૭	ગદ્યકાવ્યો	ગદ્યકાવ્યો હોવા
૨૬૮	૨૪	શિવદાસે	શિવદાસે
૨૬૯	૧૦	માંગણુને	માલણુને

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૭૩	૨૫	તિફખેવિ	તિફખેધ
૨૭૮	છેલ્લી	છે. - પછી ઉમેરો પાદટીપ-પ	
૨૮૦	૧૨	વિનયચંદ્ર	વિનયચદ્ર
૨૮૪	૬	છાપય'નો - પછી ઉમેરો પાદટીપ-૬	
૨૮૪	૨૬	જીવનવ્રત	જીવનવૃત
૨૮૬	૨૪	અતિય... મોહચક્ર	અતિય... મોહરાહ
૨૮૭	૩	જે	'મોહપરાજય' જે
૨૮૮	૨૪	જાઈ	જોઈ
૨૯૦	૬	જૂ જૂઆં	જૂજૂઆં
૨૯૧	૨૨	આ સર્વ	આ
૨૯૨	૨૨	અન્યમાલા'	કાવ્યસંગ્રહ'
૨૯૫	૧૮	આશા તના	આશાતના
૨૯૭	૨૫	બાલાલબોધ	બાલાવબોધ
૨૯૭	૨૮	ધસિહ	ધસિધ
૨૯૭	૨૯	કાડાહિ	કડાહિ
૨૯૮	૧૫	મગ્ગો	મગ્ગો
૨૯૯	૮	પદ્ધતિનો	લેખનપદ્ધતિનો
૩૦૧	૧	'વર્ણક-સમુચ્ચય'માં	'વર્ણક-સમુચ્ચય'માં
૩૦૩	૫	પૃ. ૯૭	પૃ. ૯૯

[નોંધ : પૃ. ૨૯૫ થી ૨૯૮ સુધીના ઝીણા અક્ષરોનાં અવતરણો પથની જેમ છપાયાં છે તે વસ્તુતઃ ગદ્ય છે.]

૧૦૭

૧૫ દિવસ : આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ
માટે રાખી શકાશે.

આ. ૧૩૪૧	16 SEP 1991	
11 AUG 1994	12 AUG 1993	
આ. ૨૦૦૧૧	25 AUG 1994	
31 AUG 1984		
આ. ૧૪૨૧	6 JUN 1995	
17 SEP 1988		
3 OCT 1981		
જિયામકકા		
18 SEP 1985		
આ. ૧૦૩		
- 5 JUL 1986		
આ. ૧૧૫૪		
19 JUL 1988		
આ. ૬૩૬૧		
10, ૧૦, ૬		
15 JUL 1989		
25 NOV 1989		

21 E 22
(out of Print)
કુ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય

અમદાવાદ - ૬

૪૬૦.૫૦૦

107

ગુજરાતી-૧

ગુજરાતી સાહિત્યની ઇતિહાસ

ભાગ-૧

આવૃત્તિ ૧૯૩૭

૪૬૦.૫૦૦

ગુજરાતી-૧

107

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંથાલય

અમદાવાદ - ૬